

رامپور

د

مسلم پرسنل لائبریری

تقریباً ۱۰۰

مسلم پرسنل لائبریری

سالانہ چندہ

غیر مالک سے

۱۲ شلنگ

ہوائی ڈاک سے

رامپور

ماہنامہ

زندگی

مدیر:- سیّد احمد قاضی

سالانہ چندہ

۱۰/- ۱۰/-

۱۰/- ۱۰/-

ششماہی

۵/- ۵/-

۵/- ۵/-

قیمت مسلم پرسنل لائبریری:- ۳/-

جلد ۵۰، ۵۱ شوال و ذیقعدہ ۱۳۹۲ھ مطابق دسمبر جنوری ۱۹۷۳ء شمارہ ۵:- ۶، ۱

۳

سید احمد قادری

اشعارات

(۱) مسلم پرسنل لاکمی دین اسلام میں ہمیت

۹

جناب محمد یوسف، امیر محبت اسلامی ہند

حکومت کو مسلم پرسنل لائیں داخلہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

۱۹

مولانا عبدالدین اصلاہی

مسلم پرسنل لا اور اسلام

۳۸

مولانا سید حامد علی

مسلم پرسنل لا اور اس میں تبدیلی

(۲) مستشرقین اور متجددین کے خیالات

۵۷

پروفیسر عبدالغنی

اسلامی شریعت اور متجددین

۷۳

(۳) مختلف ایکٹوں کا تعارف

(۴) عالمی قوانین سے متعلق چند مقالات

۷۸

سید احمد قادری

وراثت کے یتیم پوتے کی حرج و مرج کا مسئلہ

۹۸

”

مرد کا حق طلاق

۱۰۵

”

تعدّد و ازواج

(۵) تعدّد و ازواج پر پابندی عائد کرنے کیلئے ایکٹ

۱۲۱

ہمارا شرط اسمبلی میں ایکٹ

(۶) مسلم پرنٹل لائبریری چاہنے والوں کے خیالات اور تجاویز اور ان کے جوابات۔

۱۵۵	پروفیسر فیضی	مسلم پرنٹل لائبریری کا مقالہ
۱۴۹	مولانا برہان الدین سنبل	مسلم پرنٹل لائبریری کی شکلات کمال
۱۴۹	جناب سید عزیز الشفیق	(۷) جدوجہد کی صحیح سمت
۱۴۶	سید احمد قادری	تقدیر شرعی کا قیام ضروری ہے

اس دائرے میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریدار کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے چندہ یا رسالہ بند کرنے کے لیے خط نہ مل سکا تو اگلا پرچہ ان شاء اللہ دیکھنی سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ دیکھنی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

منیجر "زندگی" رام پور۔ یوپی

مسلم پرنٹل لائبریری (۲)

ان شاء اللہ اگلا فروری شمارہ "مسلم پرنٹل لائبریری" ہوگا۔ متعدد اچھے اور مفید مقالات جو اس خاص نمبر میں نہیں آسکے وہ فروری کے شمارے میں شامل ہوں گے۔

منیجر زندگی رام پور

نالک۔ جماعت اسلامی ہند ایڈیٹر سید احمد ربیع قادری پرنٹر پبلشر۔ احمدی۔ ملتان۔ فاضلہ پبلیشنگ، رام پور یوپی

مقام شاعت۔ زندگی۔ رام پور۔ یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

(سید احمد قادری)

مسلم پرسنل لار میں تبدیلیوں کی کوشش انگریزوں کے عہد حکومت ہی سے شروع ہو چکی ہے لیکن ہم ان سطروں میں عہد غلامی کی ان کوششوں پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ جب ہمارے ملک پر آزادی کا آفتاب طلوع ہوا تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اس لئے ہماری تہذیب، ہماری ہمارے ہمارے انفرادیت اور کم سے کم ہمارے پرسنل لار پر کوئی آپہنچ نہ آئے گی بلکہ ہماری یہ تمام چیزیں آزاد فضا میں فروغ پائیں گی اور ہم امن و سکون سے اپنی صلاحیتیں ملک کی تعمیر میں صرف کر سکیں گے لیکن انہوں نے جو کچھ سوچا تھا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا۔ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اسی وقت زیر بحث آ گیا جب

دستان کا دستور بن رہا تھا اور مسلم پرسنل لار پر خطرات کا بادل اسی وقت افق پر نمودار ہو گیا اور اب ۲۵-۲۶ سال کی مدت میں وہ سیاہ بادل پورے افق کو گھیر چکا ہے۔ دستور میں ایک طرف تو اقلیتوں کو بہت سے بنیادی حقوق دیئے گئے اور دوسری طرف رہنما اصولوں میں، یکساں سول کوڈ پورے ملک میں نافذ کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ”سرکاری پالیسی کے رہنما اصول“ میں دفعہ ۴۴ کے متن کا

ترجمہ یہ ہے :

”حکومت شہریوں کے لئے ایک ایسا مشترکہ سول کوڈ رائج کرنے کے لئے جلد و جہد

کمرے گی جس کا نفاذ ہندوستان کے طول و عرض میں ہو۔“

دستور ساز اسمبلی کے متعدد مسلم و غیر مسلم ممبروں نے اس رہنما اصول پر اعتراض کیا تھا اور بعض

مسلمان ممبروں نے ترمیم بھی پیش کی تھی لیکن ان کی ترمیم منظور نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے جن کی نگرانی میں دہ بن رہا تھا اقلیت سے تعلق رکھنے والے ممبروں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی اور دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا گیا۔

حکومت کو محض اختیار دیا جا رہا ہے جس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہبی شخصیات کو ان میں شمول کر دینا اس کے لئے لازم ہوگا۔ کسی صاحب کو یہ خطہ نہیں ہونا چاہیے کہ محض یہ اختیار مل جائے کہ باعث حکومت فوراً اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے گی خواہ ملک کے مسلمان یا عیسائی یا کوئی اور فرقہ اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کرے۔ حکومت کے اختیار عملاً ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، خواہ آپ انھیں لفظی طور پر کتنا ہی لامحدود کر دیں، کیوں کہ حکومت کو اپنے اختیارات کے استعمال میں مختلف فرقوں کے جذبات کا احترام کرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ اپنے اختیارات کا استعمال اس طرح نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں مسلمان بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر کسی وقت گورنمنٹ ایسا کرنے کی سوچے تو اسے فائر اسٹول کہنا چاہیے۔

لیکن بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ یقین دہانی سیاسی طفلی نسلی کے سوا اور کچھ نہ تھی حکومت ہند نے دفعہ مہم کو اپنا نصب العین بنائے رکھا ہے اور وہ بندرج یکساں سول کوڈ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ وہ اپنے ملازمین پر بلا تفریق مذہب، تعداد و راج کا دروازہ بند کر چکی ہے اور ان کے لئے ایک زوجگی کو لازم قرار دے چکی ہے۔ وہ اسپیشل میرج ایکٹ پاس کر چکی ہے جس کے تحت ایک مسلمان عورت اپنا مذہب تبدیل کئے بغیر کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہے اور جس کے تحت وہ اپنے شوہر کی نصف جائیداد کی مالک ہو جاتی ہے۔ صوبہ یوپی وغیرہ کی اسمبلیاں زرعی ایکٹ پاس کر چکی ہیں اور یہ ایکٹ مسلمانوں پر بھی نافذ ہیں۔ ان میں زرعی زمین کی وراثت کے ضابطے اسلامی شریعت کے بالکل خلاف بنائے گئے ہیں اور ابھی حال میں ”بے پالک بل“ پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے مرکزی و زمرائے قانون نے حکومت کی نیت کو چھپایا بھی نہیں ہے بلکہ باوازیلہ اس کو ظاہر کیا ہے تاکہ مقتدی اپنے امام کی نیت سے بخوبی واقف ہو جائیں جب ”ہندو کوڈ بل“ پاس ہو گا تھا تو اس وقت کے مرکزی وزیر قانون مسٹر پاسکر نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا:

”ہندو قوانین میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ مستقل قریب میں ہندوستان کی تمام آبادی پر نافذ کی جائیں گی، اگر ہم ایسا قانون بنانے میں کامیاب ہو گئے جو چارہ پچاس فی صدی آبادی

لے ظاہر محمود۔ ”مسلم پرسنل لا“ کے تحفظ کا مسئلہ ”بجوالہ دستور ساز اسمبلی کے مباحثہ“ نمبر ۹، صفحات ۵۶-۵۷۔

کیلئے ہو تو اس کا نفاذ زبانی آبادی پر مشکل نہ ہوگا اس قانون سے پورے ملک میں یکسانیت پیدا ہوگی۔

ابھی جو تینٹی بل ”زیر غور“ ہے اس پر ناہیا خیال کرتے ہوئے موجودہ وزیر قانون نے صراحت کیساتھ کہا ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا یہ پہلا قدم نہیں ہے بلکہ پہلے کئی قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔ ان اقدامات و اعلانات کے بعد حکومت کا ارادہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ کانگریس الیکشن کے وقت جو اعلانات کرتی ہے یا حکومت کے ذمہ دار افراد خاص مواقع پر مسلمانوں کو جو تسلی دیتے ہیں اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے۔ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کا عبرتناک معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیئے؟

ہمارے نزدیک اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ حکومت کو مداخلت فی الدین کے اس ارادے سے باز رکھنے کے لئے ہم مسلمانوں کو پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ، ایک سخت جدوجہد اور کشمکش اسٹرٹل کے لئے تیار ہونا چاہیئے اور اس جدوجہد میں ان مذہبی غیر مسلموں سے بھی تعاون حاصل کرنا چاہیئے جو کسی کے مذہب میں مداخلت کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے پرسنل لاء کا تحفظ دو باتوں پر موقوف ہے، ایک یہ کہ دستور ہند کے رہنما اصول کی دفعہ ۲۸ ختم کی جائے اور دوسری یہ کہ شخصی قوانین سے متعلق مقدمات کے فیصلہ و تصفیہ کا اختیار، دین دار اور اسلامی شریعت سے واقف مسلمان ججوں اور قاضیوں کے حوالہ کیا جائے۔ میں نے اس پر اختصار کیساتھ اظہار خیال اپنی غزنی ”قضا و شرعی کا قیام ضروری ہے“ میں کیا ہے جو اسی شمارے میں شائع ہو رہی ہے۔ ہمارے نزدیک کوشش کی صحیح سمت بھی ہے۔

جدوجہد کی صحیح سمت متعین کر لینے کے بعد کوشش کا ایک رخ تو وہ ہے جس کا تعلق وقت کی حکومت سے ہے اور دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق خود ہم مسلمانوں سے ہے جن میں ہم حکومت کی منظوری کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سلسلے کی چند تدابیر ہم یہاں اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں:

(۱) سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ شرعی قوانین پر مسلمان خود عمل کریں۔ نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، وصیت اور اسی طرح کے شرعی احکام پر اگر مسلمان خود عمل نہ کریں یا اسکے خلاف عمل کریں تو پھر مسلم پرسنل لاء کے تحفظ اور قضا و شرعی کے قیام کا مطالبہ وہ کس بنیاد پر کریں گے اور ان کی کوشش موثر کس طرح ہوگی؟ علماء اور مسلمان تنظیموں کے رہنما، اہل علم اور اخبارات و رسائل کو پوری کوشش کرنی چاہیئے کہ جہاں کہیں مسلمان، شریعت کے خلاف، مقامی رسوم و رواج یا خاندانی روایات پر عمل کر رہے ہوں وہ اسے ترک کر دیں اور قوانین شریعت پر عمل شروع کر دیں۔

(۲) لوگ سمجھا کر اچھے سمجھا اور ریاستی اسمبلیوں کے مسلمان ممبروں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیئے۔ سادہ پرنٹل لاکے تحفظ اور قضا شرعی کے قیام کے مطالبہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں اور مسلمانوں سے متعلق ہر ایسے اور وہی مخالفت کریں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو مثال کے طور پر اس وقت متنبی (لے بالک) بل لوگ کے سامنے ہے اس کے خلاف انھیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیئے۔

(۳) ایسے تمام انصاف پسند غیر مسلموں کا تعاون حاصل کرنا چاہیئے جو دستور میں اقلیتوں کو دئے ہوئے کے حامی ہیں اور جو مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں حکومت کی مداخلت پسند نہیں کرتے، اس طرح عیسائی اور دوسری اقلیتوں کو بھی ساتھ لینا چاہیئے جن کے پرنٹل لابیسیاں سول کوڈ کی زد میں آجائیں گے۔

(۴) مسلمان خواتین کو خصوصیت کے ساتھ اس جدوجہد میں حصہ دار بنانا چاہیئے، کیونکہ عام طور پر آنے والی مظلومیت کا نعرہ لگا کر مسلم پرنٹل لابی تبدیلی کا جواز پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہونی اور متعدد ڈپرے شہروں میں اہم اجتماعات منعقد ہو چکے ہیں لیکن انھیں پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہو گا کیونکہ اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھنی ہو گی جب تک حکومت ہمارا مطالبہ تسلیم نہ کرے۔

(۵) مسلم پرنٹل لاکے دین اسلام میں کچھ اہمیت ہے اس کو تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں پر واضح کرتے ہوئے اپنے چاہیئے۔ جہاں تک تعلیم یافتہ مسلمانوں پر اسے واضح کرنے کا تعلق ہے اس پر خاصہ کام ہوا ہے۔ متعدد کتابیں پمفلٹ، مضامین اور اخبارات و رسائل پر مسلم پرنٹل لابی شائع ہو چکے ہیں اور ماہنامہ زندگی کا ایڈیٹر انچیف نمبر بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم شرعی قوانین کے مجموعہ کو مسلم پرنٹل لاکہا جاتا ہے وہ انگریزوں کے وضع کئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے انھیں اپنی کتاب قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت یوں ہے کہ جو لوگ مسلم پرنٹل لابی تبدیلی چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو یہ مغالطہ بھی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے مسلم پرنٹل لابی انگریزوں نے وضع کیا تھا لہذا اس میں تبدیلی کرنا دین میں مداخلت نہیں ہے۔ یہ باور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہو کہ وہ لوگ اتنی بات نہ جانتے ہوں کہ مسلمانوں کے شخصی قوانین کے لئے انگریزی زبان میں صرف مسلم پرنٹل کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ انگریزوں نے وہ قوانین وضع نہیں کئے ہیں۔ کیا وہ حضرات تسلیم کرے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے مثال کے طور پر تعدد و ازدواج کا قانون انگریزوں نے وضع کیا تھا وہ دراصل جان بوجھ کر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ہم نے کوشش کی ہے کہ ماہنامہ زندگی کا یہ خاص نمبر اس موضوع سے متعلق شائع شدہ نمبروں پر اضافہ ثابت ہو۔ ہم نے اپنے علم و فہم کے مطابق مسلمانوں کے مطالعے اور جدوجہد کے لئے صحیح سمت بھی متعین کی ہے اور متعدد دباویر بھی سامنے رکھی ہیں۔ اس خاص نمبر کا دوسرا امتیازیہ ہے کہ ہم نے مسلم پرسنل لایں تبدیلی چاہنے والوں کے دو طویل مقالے شائع کئے ہیں تاکہ یکجا طور پر ان لوگوں کے جائزات، دلائل اور تجاویز قارئین زندگی کے سامنے آجائیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے ان دو مقالات کے مدلل جوابات بقول جوابات بھی شائع کئے ہیں۔ ہم نے تھوڑی کوشش کر کے مستشرقین اور ان کے ہم نوا ان مسلمانوں کے خیالات بھی شائع کئے ہیں جو ہندوستان کے مغرب زدہ مسلمانوں کے اولین قائد و رہنما ہیں اور ان میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ اب خود مستشرقین جب مسلم پرسنل لا کے مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں تو مسلمان قارئین کے حوالے دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ آج فیضی صاحب اور انھیں کی طرح دوسرے مسلمان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔

ہم نے اس خاص نمبر میں مختلف ایکٹوں کا ایک مختصر تعارف بھی دیا ہے۔ مقالات میں ان ایکٹوں کے اُلے آتے رہتے ہیں اب ان کو سمجھنا آسان ہو گا اس سے دوسرا فائدہ ہو گا کہ قارئین زندگی اندازہ کر سکیں گے کہ انگریزوں کے ہمد سے اب تک کس طرح رفتہ رفتہ شریعت اسلامیہ کے عائلی قوانین کو محدود سے روک کر نے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کوشش مسلسل جاری ہے۔ موجودہ حکومت ہند کا نقطہ نظر واضح ہے۔ وہ یکساں سول کوڈ کی طرف اقدامات کر رہی ہے۔

ہم نے مسلم پرسنل کی دینی و مذہبی حیثیت اور اس سے متعلق چند مسائل پر مستند مدلل اور سنجیدہ مقالات شائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وراثت سے یم پوتے کی محرومی کے مسئلے پر اب تک اتنی تفصیل سے نہیں لکھا گیا تھا یا کم سے راقم الحروف کی نظر سے اتنا مفصل کوئی مقالہ نہیں گزرا۔ مرد کے حق طلاق پر اعتراضات اور ان کے جوابات بھی شاید پہلی بار اتنی تفصیل سے پیش کئے گئے ہیں۔ مسلم مالک میں جو تبدیلیاں بعض مسائل میں کی گئی ہیں ان پر کوئی مقالہ شریک اشاعت نہیں کر سکا۔ ویسے جو تبدیلیاں آں کی گئی ہیں وہ ہمارے لئے ہرگز قابل تقلید نہیں ہیں اور مقالات میں اس پر ضماں لکھا بھی گیا ہے۔

جن مقالہ نگاروں نے میری درخواست قبول کر کے اپنے مقالے بھیجے ہیں ان کا بہت شکریہ گزارا۔ انوں اور جن ممتاز اہل علم نے اپنے مقالات نہیں بھیجے لیکن میرے خطوط کے حوصلہ افزا جوابات دئے

میں ان کا بھی شکریہ گزار ہوں۔ مسلم پرسنل لا سے متعلق ہمارے پاس جو مقالات تھے یا اہل علم نے بھیجے ہم ان سب کو اس خاص نمبر میں شائع نہیں کر سکے۔ ایک مصری عالم کے قابل قدر مضمون کا ترجمہ جو خود راقم الحروف نے کیا تھا وہ بھی قلت گنجائش کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکا۔

خیال ہے کہ زندگی کا آئندہ شمارہ اس خاص نمبر کا حصہ دوم ہو گا۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ لوگوں کے لئے یہ نمبر کارآمد ثابت ہو وہ مقالات سے فائدہ اٹھائیں اور ان میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی جدوجہد کے لئے عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔

بقیہ مضمون حکومت کو مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اسی طرح اس وقت عدالتوں میں جو محمدن لا رائج ہے وہ فی الواقع ایک گھومٹن لا ہے اور اس میں متعدد قوانین شریعت سے متضاد ہیں یا مختلف ہیں ان تمام قوانین پر نظر ثانی کر کے انہیں کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہو اس قسم کے غیر اسلامی قوانین یا قوانین مروجہ کے غیر شرعی اجزاء کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنانے کا کام ظاہر ہے کہ ہر کہ و مہ کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کے لئے وہی لوگ اہل ہیں جن کو کتاب و سنت کا کماحقہ علم حاصل ہوا اور جو اسلامی فقہ اسلامی فلسفہ قانون اور اسلامی تاریخ پر عبور کے ساتھ ساتھ ان معاملات میں بصیرت بھی رکھتے ہوں۔

مندرجہ بالا امور کی روشنی میں بعض باتیں قابل توجہ ہیں جو درج ذیل ہیں:-

مسلم پرسنل لا کے سلسلہ میں حکومت سے مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ:-

مسلمانوں کے مطالبات (۱) رہنما اصولوں میں سے دفعہ ۴م مشورخ ہو (۲) مسلم پرسنل لا میں حکومت

کوئی ترمیم نہ کرے (۳) اسپیشل میرج ایکٹ کا اطلاق مسلمانوں پر نہ ہو (۴) قبضی بل سلسلہ واپس لیا جائے یا کم از مسلمانوں کو اس کے دائرہ اثر سے خارج رکھا جائے (۵) حکومت آئندہ کوئی ایسا بل نہ لائے جس کا منشا یکساں سول کوڈ کو تیار کرنا تھا جیسا کہ وہ اس وقت کر رہی ہے۔ جب تک یہ مطالبات پورے نہ ہوں گے مسلمانوں کو چین نصیب نہ ہو گا اور وہ یہ محسوس نہ کر سکیں گے کہ ان کا دین و ایمان اور ان کی شریعت و تہذیب ملک میں محفوظ ہے۔

یقیناً طوفان خمدید ہے لیکن اگر حکمت و دانش عزم و اتحاد اور توکل علی اللہ سے کام لے کر آگے بڑھیں تو نصرت ایزدی سے اس طوفان میں سے اپنے لئے راستہ نکال سکتے ہیں۔ واللہ خیر المناصین۔

جناب محمد یوسف امیر جماعت اسلامی ہند

حکومت کو مسلم پرسنل لا میں

مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے

آپ کسی بھی راسخ العقیدہ مسلمان سے سوال کیجئے کہ وہ اسلامی شریعت سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب وہ یہ دے گا کہ ایک فرد جو اللہ اور رسولؐ سے محبت کرتا ہے ان کی اطاعت و فرماں برداری کا عہد کر چکا ہے، اور اس عہد کو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کہہ کر وہ رات میں بار بار دہراتا رہتا ہے۔ اس کی گھٹی اور فطرت میں یہ بات ودیعت ہو چکی ہے کہ وہ اس دین اور شریعت سے محبت کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کی معرفت نازل فرمایا ہے اور اس طرح اپنی چند روزہ زندگی میں خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرے۔

آپ اس سے اگر یہ سوال کریں کہ وہ اپنے پرسنل لا میں ترمیم کیوں نہیں چاہتا تو وہ دو ٹوک لفظوں میں یہی کہے گا کہ چونکہ اسلامی شریعت کو وہ مکمل اور دین کا جز سمجھتا ہے نیز تمام دنیا کے قوانین سے بالا و برتر اصلح اور کامل سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ مسلم پرسنل لا میں جو شریعت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے کسی کثیر ہونت کا قائل نہیں ہے۔

وہ آپ کو یہ بھی بتلائے گا کہ وہ اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ اس چند روزہ دنیاوی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی بدرجہا بہتر بھی ہے اور دوائی بھی اور وہ یوم حساب کی اس باز پرس سے

ڈرتا ہے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری کیوں نہیں کی۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک مکمل دین ہے جس کے ہر جز کی اتباع اسی طرح لازم ہے جس طرح نماز روزہ کے احکام کی۔ لہذا اگر وہ ان تمام احکام کی پابندی کرتا ہے جن میں اس کا پرسنل لا بھی شامل ہے تو وہ امید رکھتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے اس کو دائمی مسرت کے اس مقام میں داخل کرے گا جن کا نام جنت ہے، لیکن اگر اس نے کسی حکم کی نافرمانی کی خواہ وہ پرسنل لا ہی کے سلسلہ میں کیوں نہ ہو تو اس کو سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جس کے تصور ہی سے اس کی روح لرز جاتی ہے۔

وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ بھی کہے گا کہ خدا کے ماننے والے اگر اس کے کسی ایک حکم میں کترہ بھونٹ کر لگیں تو ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ دوسرے احکام خداوندی کی کانٹ چھانٹ میں جبری ہو جائیں گے بلکہ کسی بھی مروجہ قانون اور بحلیچہ کے احکام کی پابندی سے بھی گریز کرنے لگیں گے۔

ممکن ہے کہ حکومت ہماری ان باتوں کو فرقہ واریت پر معمول کرے کیونکہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور جماعت کو حکومت آئے دن بلا وجہ ملعون کرتی رہتی ہے، لیکن اگر اپنے مذہب کی باتیں بیان کرنے اور ان پر یقین کامل رکھنے کا نام فرقہ واریت ہے تو ہم بخوشی اس الزام کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں البتہ حکومت کو یہ بتلائے دیتے ہیں کہ یہ خیالات صرف جماعت اسلامی ہی کے نہیں ہیں بلکہ سارے ہی مسلمانوں کے ہیں۔ اس سلسلے میں مناسب ہو گا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سابق صدر اور حکومت ہند کے ایک ممتاز سرکاری وزیر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی رائے غور سے سن لی جائے جن کے الفاظ یہ ہیں:-

”اسلام کے احکام کو فی راز نہیں جن تک گورنمنٹ کی رسائی نہ ہو، چھپی ہوئی کتابوں میں مرتب ہیں اور مد رسوں کے اندر شب و روز یہ درس و تدریس دیتے ہیں، پس گورنمنٹ کو چاہیے کہ صرف اس بات کی جانچ کرے کہ واقعی اسلام کے شرعی احکام ایسے ہی ہیں یا نہیں؟ اگر ثابت ہو جائے کہ ایسا ہی ہے تو پھر صرف دو ہی راہیں گورنمنٹ کے سامنے ہونی چاہئیں۔

مسلمانوں کے لئے ان کے مذاہب کو چھوڑ دینا ایسی بات نہ کہ جس سے ان کے مذاہب میں مداخلت ہو..... یا جس سے ان کے مذاہب میں مداخلت ہو۔ اس کی کوئی پروا نہیں ہے، نہ اس پالیسی پر قائم رہنے کے مذاہب میں مداخلت نہ ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لئے بھی نہایت آسان راستے تھے کہ ان کا اپنا وقت بے سود نہ ہو اور ان میں ضائع نہ کریں اور برٹش گورنمنٹ اور دووں میں سے کوئی ایک بات اپنے لئے پسند کریں۔ (مسئلہ خلافت و جہاد ۲۰۵-۲۰۶ طبع ۱۹۵۱ء)

ہمیں پورا یقین ہے کہ مولانا آزاد مرحوم کا یہ وعدہ ہوتے تو وہ بھی "اسلام کے شرعی احکام" کے سلسلہ ہی جماعت اسلامی ہی کی صف میں نظر آتے۔ دراصل یہ باتیں جماعت اسلامی یا ہندوؤں کے مسلمانوں کی ہی سے گھڑت نہیں ہیں بلکہ اسلام کا یہ مسئلہ اصول اور مسلمانان عالم کا ہمیشہ سے متعلق مسئلہ رہا ہے کہ احکام خداوندی میں کوئی بھی ترمیم نہیں کی جاسکتی۔

مسلمانوں کو یہ دیکھنے کے لیے یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ فلاں مسلم ایک بے وزن بات | ملک نے اصل لار میں تبدیلی کر دی ہے، اس لیے ہندی مسلمانوں کو بھی اپنے پر سنل لار میں تبدیلی کر لینے چاہیے۔ لیکن یہ دلیل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں فلاں مسلمان چونکہ شراب پیٹتے ہیں تو کیوں نہ دوسرے مسلمان بھی ایسا ہی کریں، ظاہر ہے کہ ایسے استدلال کو استدلال کہنا ہی نہیں ہے۔ یہاں سوال اصول کا ہے نہ کہ کسی کے عمل کا۔ اگر کسی کا عمل اصول کے خلاف ہے تو اس کو غلط قرار دیا جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شریعت کے کسی منصوص جز میں ترمیم کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، خواہ اقدام کوئی کرے، بغرض محال ساری دنیا کے مسلمان متفقہ طور پر ترمیم کر دیں تو ان کا یہ اقدام غلط ہی ہوگا کیوں کہ وہ اس کے قطعی مجاز نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب کہ "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ اللہ" تمام احکام و قوانین دیوار پر دے مارنے کے قابل ہیں جو کتاب و سنت سے بے نیاز ہو کر جو لوگ ایسے

نہ ہوں۔" کریں ان کو ڈرنا چاہیے کہ خدا کی سزا بڑی سخت ہے۔ اب ان تبدیلیوں

کی بھی حقیقت جان لینی چاہئے جو بعض مسلم علماء نے مسلمانوں کے پرسنل لار میں کی ہیں۔ یہ حقیقت فی الاصل بس اتنی ہے کہ جن ممالک میں مسلم پرسنل لاریں ترمیم و اصلاح کی گئی ہے کہ ان سب میں سوائے دو ملکوں کے۔ یہ ترمیم و اصلاح غیر مسلم حدود و شریعت کے اندر ہتے ہوئے کی گئی ہے۔ یعنی کسی ایک ہی مکتب فقہ کی بجائے مختلف ممالک کو سامنے رکھ کر اخذ و انتخاب کا طریقہ اختیار کر کے ایک مجموعہ قوانین مل کر لیا گیا ہے یعنی اس مجموعہ قوانین کا سرچشمہ بہر حال اسلامی ذخیرہ فقہا ہے۔ پھر اس سلسلے میں جو کچھ کیا ہے وہ خود مسلمانوں ہی نے کیا ہے۔ اور علماء ماہرین قانون اسلام کے مشورے سے کیا ہے غیر مسلمین کا اس میں کوئی دخل نہیں رہا ہے۔ اس ذیل میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان مسلمان ملکوں نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کی کوشش نہیں کی ہے جیسا کہ ہمارے ملک کے سیاست دانوں کے پیش نظر ہے۔ بلکہ غیر مسلموں کے لیے ان کے پرسنل لار محفوظ رکھے گئے ہیں۔

اس بات کو پھر ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اگر کسی مسلم ملک نے کوئی ایسی تبدیلی کی بھی ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو خدا اور رسول کے مقابلہ میں یہ ایک بے بنیادہ روش اور غیر مجاز عمل ہے جس کو نہ تو نظر بنایا جاسکتا ہے نہ اس کو بنیاد بن کر دستور و سنت کے مطابق عمل کرنے پر اصرار کرنے والوں کے مقابلہ میں کوئی حجت قائم کی جاسکتی ہے۔ کتاب و سنت ہی دراصل مسلمانوں کی پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا ہر چھوٹا بڑا کام ان کے لیے واجب الاتباع ہے۔

عام طور سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے دستور کی رو سے پارلیمنٹ ایک غلط دعویٰ کو مسلم پرسنل لار میں ترمیم کا حق حاصل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دستور ہند کے کچھ احرار بنیادی ہیں اور کچھ غیر بنیادی۔ ان بنیادی بنیادوں میں ترمیم کا کسی پارلیمنٹ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہندوستان کے شہریوں نے ملکی طوابع و نظام کو اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ اس میں بنیادی حقوق کی دفعات موجود ہیں۔ ان حقوق میں بنیادی ضمانت سے اندیشہ ہے کہ ایک نئے انقلاب کا دروازہ کھل جائے جس میں شہریوں کے حقوق کی مستحکم ضمانت دہی گئی ہو۔ ہندوستانی شہری اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ عارضی طور پر کامیابی حاصل کرنے والی پارٹیوں کا خواہشات پر ہوا اکتے ہوئے ہٹوں کی طرح ہٹتے رہیں۔ بلکہ انہوں نے

بجا طور پر کچھ ایسی مستقل بنیادوں کو دستور میں جگہ دے رکھی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی ضامن ہیں اور اہل ملک کی ہر اٹھنے والی قیادت کو پابند کیا ہے کہ وہ ان دنیا ووں میں رخنہ اندازی نہ کرے۔

یہ صحیح ہے کہ دستور ہند میں بنیادی حقوق کے باب کے بعد رہنما اصولوں کے باب کے تحت ایک دفعہ میں مشترکہ سول کوڈ کا تصور بھی دیا گیا ہے لیکن لوگوں کو مغالطہ میں نہ رہنا چاہئے کہ ریاست اس کی عملاً بھی پابند ہے۔ اس سلسلے میں ایک واضح مثال شراب بندی کے قانون کی ہے۔ جو رہنما اصولوں میں درج ہے لیکن حکومت سے ایک بار نافذ کر کے اب دھیرے دھیرے ختم کرتی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دستور ہند کی رٹوں سے کسی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حکومت اگر کسی رہنما اصول پر غلطی کرے تو عدالتی چارہ جوئی کر کے اسے مجبور کیا جاسکے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دستور ہند میں یکساں سول کوڈ کی دفعہ ۴ دستور کے چوتھے باب کا ایک جز ہے۔ دستور کے چوتھے باب میں چند وہ رہنما اصول مندرج ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر حکومت کو قانون سازی کرنی ہے۔ دفعہ ۴ کے الفاظ یہ ہیں :-

”ریاست ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک مشترک سول کوڈ مہیا کرنے کی کوشش کرے گی۔ دستور کے باب سوم کا عنوان ہے ”بنیادی حقوق“ اور اس باب میں ہندوستان میں رہنے والے تمام ہی باشندوں کے لیے چند حقوق کو ان کے بنیادی حقوق کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ ان بنیادی حقوق میں سے ایک حق مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا ہے۔ (دفعہ ۲۵) اور اسی باب میں دفعہ ۳۹ کے ذریعہ یہاں کے شہریوں کے ہر طبقہ کو اپنے مخصوص کچر کو برقرار اور محفوظ رکھنے کے حق کی ضمانت دی گئی ہے۔ دستور ہند کے ان دونوں ابواب یعنی باب سوم اور باب چہارم کے تقابلی مطالعہ سے ہر بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ بنیادی حقوق کو رہنما اصولوں پر فوقیت اور بالادستی حاصل ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی رہنما اصول کسی بنیادی حق سے متصادم ہو تو اس رہنما اصول کو پس پشت ڈالی جانا چاہیے گا۔ اس فرق کو متعین کرنے والے چند وجوہ یہ ہیں۔

بنیادی حقوق کے متعلق دستور کی دفعہ ۳۲ میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے

کہ ہر بنیادی حق کو سپریم کورٹ کے ذریعہ نافذ کرایا جاسکے گا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دفعہ ۳۲ کی گنجائش دفعہ ۲۲۶ سے مستزاد ہے جس کے تحت ہر ہائی کورٹ میں کسی بھی حق کے نفاذ کے لیے ریٹ داخل کی جاسکتی ہے۔ اس دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست کسی بھی فرد کو کسی قانون کے ذریعے یا کسی عاملانہ حکم کے ذریعہ اس کے کسی بنیادی حق سے محروم کرے تو وہ اس قانون یا حکم کو عدالت میں چیلنج کر کے اس کی منسوخی کا فیصلہ حاصل کر سکتا ہے۔

لیکن رہنما اصولوں کے تعلق سے ایسی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اور قانون دانوں کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ اگر ریاست کسی رہنما اصول کو اختیار کرنے میں قصور اور کوتاہی کرے تو کسی عدالت کے ذریعہ ریاست کو اسے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس صورت حال سے بھی بنیادی حقوق کی رہنما اصولوں پر بالادستی واضح ہوتی ہے۔

بنیادی حقوق کو دفعہ ۱۳ ضمن ۲ کے ذریعے مزید مستحکم کر دیا گیا ہے اس دفعہ کی رو سے ریاست کے اختیارات قانون سازی پر یہ صریح تحدید مائد کی گئی ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس سے باب سوم میں مندرج بنیادی حقوق میں سے کسی حق پر کوئی ضرب پڑتی ہو۔ رہنما اصولوں کے باب میں ایسی کوئی ثنیت یا منفی نوع کی دفعہ شامل نہیں ہے۔ جس سے ریاست پر کوئی لزوم عاید ہوتا ہے یا شہریوں کے حقوق کو محدود کیا گیا ہو۔

دستور کے باب سوم میں جن بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے وہ اپنی نوع میں بنیادی انسانی حقوق ہیں جو انسان کے فطری عز و شرف کا خاتمہ ہیں۔ اور جن کو آج کی ہر متمدن ریاست تسلیم کرتی ہے۔ نیز وہ اقوام متحدہ کے منشور برائے بنیادی حقوق میں بھی شامل ہیں۔ اور اس منشور پر دستخط کر کے حکومت ہند نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسی لیے اس باب سوم میں بیشتر بنیادی حقوق کی ضمانت (بشمول دفعہ ۲۵ میں دی ہوئی مذہبی آزادی کے) تمام لوگوں کے لیے ہے جب کہ یکساں سول کوڈ کا دائرہ صرف ہندوستان کے شہریوں تک ہی محدود ہے۔ جس کا مصلہ یہ ہے کہ مذہبی آزادی کے بنیادی حق سے ہندوستان میں رہنے والا مقیم کوئی بھی شخص محض کہ ایک غیر شہری بھی جو عارضی طور پر ہندوستان میں مقیم ہو مستفیذ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی عدالتوں کی پشت پناہی اسے حاصل ہوگی۔ رہنما اصول کے

مقابلے میں بنیادی حقوق کا یہ موم بھی ان کی بالادستی کو ظاہر کرتا ہے۔

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ یا کوئی ریاستی مجلس قانون ساز ایسا قانون وضع کرے جو دستور میں دئے ہوئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو وہ قانون غیر آئینی ہوگا۔ اور یہی بات یکساں سول کوڈ کے لیے بھی ہے۔

یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو دستور ہند کی بعض دفعات کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اس لیے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دستور کے صحیح منشا کے خلاف کوئی قانون وضع کرے اور اس کے ذریعہ اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو غصب کر لے دستور ہر حال میں پارلیمنٹ سے بالاتر ہے۔ اس کی بالادستی کے علی الرغم پارلیمنٹ اگر کوئی ایسا قانون وضع کرتی ہے جو اس کے بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ پارلیمنٹ نے اپنے حقوق سے تجاوز کیا ہے۔ اور ان سب لوگوں کو جو ایسا قانون وضع کرنے میں کسی حیثیت سے شریک ہوں یہ سمجھا جائے گا کہ ان کا یہ اقدام حلف وفاداری کے خلاف ہے جو انہوں نے دستور ہند کے مطابق عمل کرنے کے سلسلے میں اٹھایا ہے۔

دستور ہند کی مذکورہ بالا خصوصیات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا بالکل صحیح ہے کہ پارلیمنٹ کو مسلم پرنسپل لار میں ترمیم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلم پرنسپل لار میں اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ اور اسلامی کلچر میں داخل ہے۔ اس لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جاسکتا جو اس کلچر پر ضرب لگاتا ہو۔

مسلم پرنسپل لار کے سلسلہ میں ہمیں ایک اور انداز پیش بھی لاحق ہے جس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے یہ اندیشہ

مشترک سول کوڈ کی ایک جھلک

اس شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت ایسے متعدد قوانین منظور کئے گئے اور کئے جاسکتے ہیں جو مسلم معاشرہ کے شخصی قوانین پر اثر ڈالنے والے ہیں اور جو مشترک سول کوڈ میں شامل ہیں۔

بچوں کی تنبیت (Child Adoption) کے سلسلہ میں اس وقت عام آبادی پر ایک قانون نافذ کرنا حکومت کے پیش نظر ہے جس کو (Adoption of children Bill) کے نام سے پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بل (۱۹۷۳)

حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حکومت مسلم پرنسپل لا کر کوئی بدلتا نہیں چاہتی صحیح نہیں ہے۔ صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ غیر محسوس طریقہ پر پرنسپل لا رہے ہیں تہذیبوں کی کوشش کی جارہی ہے۔ اس بل کا دفعہ ۱۲ ملاحظہ ہو:-

دفعہ ۱۳:-

تنبیت کا اثر

(۱) حکم تنبیت اس تاریخ سے نافذ منظور ہوگا جس تاریخ کی صراحت ڈسٹرکٹ کمشنر نے اپنے حکمنامہ میں کی ہو یا اگر تحت دفعہ ۱۲ اس حکم کے خلاف کوئی مراخذ کیا گیا ہو تو اس تاریخ سے جس کی صراحت عدالت مراخذ کے حکم میں کی گئی ہو۔

(۲) وہ بچہ جس کے بارے میں حکمنامہ تنبیت جاری ہوا ہو حکمنامہ میں مندرج تاریخ سے جلد اعراض کے لئے (بشمول بلا وصیت انتقال کی صورت کے) مثل اپنے متنبی گیرندہ کے حقیقی بچے کے اہل اس کے متنبی گیرندگان مثل اس کے حقیقی والدین کے منظور ہوں گے گویا کہ وہ ان کے رشتہ مناکحت کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے اور اس تاریخ سے اس بچہ کے جملہ تعلقات اپنے خاندان پیدائش سے منقطع اور متنبی گیرندگان کے خاندان سے قائم شدہ منظور ہوں گے مگر شرط یہ ہے کہ:-

(الف) وہ بچہ کسی ایسے فرد سے شادی نہ کر سکے گا جس سے وہ شادی نہ کر سکتا اگر وہ اپنے خاندان پیدائش ہی میں رہتا۔

(ب) اگر کوئی جائداد تاریخ حکمنامہ تنبیت سے قبل اس بچہ کو حاصل ہو چکی تھی تو تابع ان ان شرائط کے، اگر کوئی ہوں، جن کے تحت وہ اس بچے کو حاصل ہوئی تھی، وہ اس بچہ کی ملکیت میں باقی رہے گی۔

(ج) متنبی کسی فرد کو کسی ایسی جائداد کے حقوق ملکیت سے محروم نہ کرے گا جو حکمنامہ تنبیت سے قبل اس فرد کو حاصل ہو چکے ہوں۔

متنبی کے یہ حقوق بعینہ وہی ہیں جو Hindu Adaptation and Maintenance Act 1956 کے تحت ہندوؤں کے سلسلے میں مقرر کئے گئے ہیں اور اب ان کو سب ہندوستانیوں پر لاگو کیا جانا پیش نظر ہے۔

چنانچہ سلسلہ کے اس بل کے اغراض و مقاصد میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ اس مسودہ قانون کا مقصد تنبیت کے بارے میں مروجہ ہندو قانون تنبیت و گزاردے کے جزو متعلقہ

تبیئت اور اس سلسلہ کے سارے رواجی قوانین کو ختم کر کے ایک ایسا قانون بنانا ہے جو عام فرقوں پر لاگو ہو۔

اسی سے قیاس کر لیجئے کہ مشترکہ سول کوڈ کس طرح اکثریت کے مزاج اور روایات کا عکس بن کر سامنے آنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت نے مسلمان خاندانوں کے نظم و استحکام کیلئے جو شخصی قوانین بنائے ہیں ان پر اگر آزادانہ اور غیر متعصبانہ طور پر غور کیا جائے تو ہر منصف مزاج انسان یہ مطالبہ کرنے پر آپ کو آمادہ پائے گا کہ ان قوانین کو مسلم سماج ہی کے لئے خاص رکھنے کے بجائے ملکی گیر اور آفاقی حیثیت دی جانی چاہیئے۔ کیوں کہ ان کے علاوہ خاندان کا استحکام اور سماجی انصاف کسی اور طرح ممکن ہی نہیں۔ مگر براہو تنگ نگاہی کا کہ اس کے باعث ایسے مفید اور جامع قوانین سے استفادہ کرنا تو درکنار، ان لوگوں کو بھی اس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کو اپنائے ہوئے ہیں۔

ہم یقیناً اس وقت ایک اجنبی ماحول میں گھرے ہوئے ہیں تاہم مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ تاریکی کا وجود ہی اس امر کا متقاضی ہے کہ اس میں روشنی کا چراغ جلایا جائے۔ ہمیں اپنی جگہ اس وقت ایک طرف توجہ عزم کر لینا چاہیئے کہ اپنے معاشرہ میں اسلامی روح کے مطابق خاندانوں کی اصلاح کیے گئے اور ہمارا ایک ایک گھر خدمت دین اور اقامت دین کا روشن منارہ بنے گا دوسری جانب ملی پیمانہ پر ہماری طرف سے اس بات کا صریح مطالبہ کیا جانا چاہیئے کہ مسلم پستل لائن میں ترمیم و تبدیلی کا کسی حکومت یا پارلیمنٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

اس ذیل میں یہ تذکرہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ جب مجلس دستور ساز ڈاکٹر امبیڈکر کا انتخاب | میں مجوزہ دستور پر دفعہ وار بحث ہو رہی تھی اور یہ دفعہ ۴۴ (جو مسودہ دستور میں دفعہ ۳۴ تھی) زیر بحث آئی تو بعض ممبران مجلس دستور ساز نے اس کی شدت سے مخالفت کی اور ان تقریروں سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی کہ اس کی مخالفت صرف مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ خود ہندوؤں کا بھی ایک بڑا طبقہ مشترکہ سول کوڈ کا مخالف ہے اور اس کو مداخلت فی الدین اور دستور میں دیئے گئے بنیادی حقوق کے متاثر سمجھتا ہے، اس موقع پر ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے جنھوں نے دستور کا مسودہ تیار کرنے میں نمایاں حصہ دیا تھا اس بارے میں یہ فرمایا تھا۔

”ریاست صرف یہ چاہتی ہے کہ اسے اس طرح ایک قانون بنانے کا حق حاصل ہو جائے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ریاست پرسنل لا کو ختم کرنے کی پابند ہو جائے، لہذا کسی شخص کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ریاست نے اپنے لئے اس قسم کا اختیار حاصل کر لیا ہے تو وہ فوراً ہی اس اختیار کا استعمال اور اس کو اس طرح نافذ بھی کر دے گی جو مسلمانوں یا عیسائیوں یا دوسرے فرقوں کے لئے قابل اعتراض ہو۔ کوئی بھی ریاست اپنے اختیارات کا استعمال اس طرح نہیں کر سکتی جس کے باعث مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ ہو جانا پڑے، اگر ریاست ایسا کرے تو میری دانست میں وہ پانگل بن ہو گا“

اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دفعہ ۴۴ کے تحت یکساں سول کوڈ کے خطرہ سے اپنے اپنے کو محفوظ کر لینے پر بات ختم ہو جاتی ہے، صورت حال یہ ہے کہ اس وقت بھی ملک میں چند ایسے قوانین نافذ ہیں جو مسلم پرسنل لا سے متصادم ہیں، ان میں سے خصوصیت سے (SPECIAL MARRIGE ACT) قابل ذکر ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی آزادی کے بعد ہماری پارلیمنٹ نے ۱۹۵۵ء میں بنایا ہے اس کی رو سے نکاح کے لئے نہ تو جاجنین کا ہم مذہب ہونا ضروری ہے اور نہ ہی نکاح کے منعقد ہونے کے لئے کسی مذہبی رسم کا ادا کرنا۔ صرف حکومت کے ایک عہدہ دار کے پاس اس بات کا تحریری اقرار کافی ہے کہ طرفین قانون مذکورہ کے تحت رشتہ ناکت میں بندہ رہے ہیں اور اس قانون کے تحت شادی کے بعد طرفین اور ان کی اولاد وراثت کے باب میں Indian Succession Act سے متعلق ہوں گے نہ کہ ان میں سے کسی ایک کے شخصی قانون وراثت سے، اس قانون کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ اگر طرفین ایک ہی مذہب کے ہوں یعنی مرد اور عورت دونوں ہندو یا دونوں مسلمان ہوں تب بھی اس قانون کے تحت شادی کر لینے کے نتیجہ میں ان کا مذہبی قانون وراثت ان سے متعلق نہ ہو گا بلکہ مذکورہ بالا قانون Indian Succession Act سے متعلق ہو گا جو ہندو قانون وراثت اور اسلامی قانون وراثت دونوں سے مختلف ہے۔

اس طرح کے تمام قوانین کو منسوخ کرانے کی ضرورت ہے یا یہ طے کر لیا جائے کہ ان قوانین کا اطلاق مسلمانوں پر نہ ہو گا۔ (باقی صفحہ)

مسلم پرسنل لا اور اسلام

(یہ مقالہ زیر تصنیف کتاب "مسلم پرسنل لا" — یکساں سول کوڈ کی تجویز کی روشنی میں
کا ایک باب ہے)

(مولانا صدر الدین، اصلاحی)

قانون کی ضرورت اور قیادت قانون خواہ وہ انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، انسانیت کی عظمت برقرار رکھتی ہے، نہ تہذیب کا کوئی وجود باقی رہ سکتا ہے۔ یہی قانون وہ چیز ہے جس سے انسانی معاشرہ 'معاشرہ' بنتا ہے۔ ایسے افراد کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے اور اجتناب کے فیروزے کو بقا و استحکام حاصل رہتا ہے۔ ظلم اور بدی کی تباہ کاریوں سے امان ملتی ہے۔ لوگوں کو انصاف اور اطمینان میسر ہوتا ہے۔ انسانی تہذیب کو بچھلنے کا موقع ملتا ہے۔ قانون کا حصار نہ ہو تو ہر طرف محرومی ہی محرومی پھیلی نظر آئے گی اور انسانی بستیاں جنگلوں کو بھی مات دیے لگیں گی۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قانون کا وجود اور قانونی اداروں کا قیام انسان کی اپنی ایک عظیم ترین ضرورت کی پیداوار اور فطری طلب کا نتیجہ ہے جس سے وہ کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

اچھے قانون کے بنیادی اوصاف یہ مسلمہ حقیقت قانون کے لیے دو اوصاف کو ضروری قرار دیتی ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ اسے معاشرے کے لیے فلاح اور ترقی کا واقعی ذریعہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہی وہ مقصود ہے جس کے لیے قانون کا وجود عمل میں آیا ہے اور جس کی خاطر انسان نے اس کی بندشوں کو اپنے اوپر مانگ لیا ہے۔ اس لیے کسی معاشرے پر اگر کوئی ایسا قانون نافذ ہو جس سے مقصد

حاصل نہ ہوتا ہو تو اس کی اپنی آزادی کی یہ رضا کارانہ قربانی رائیگاں سمجھی جائے گی، اور ایسی حالت میں زامن نام نہاد قانون کے نفاذ کی کوئی وجہ جواز باقی رہ جائے گی اور نہ اسے اس معاشرے کے لیے قابل گیارا رہنا چاہیے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ قانون کو لازماً معاشرے کے بنیادی افکار و تصورات سے ہم آہنگ اس کے تہذیبی اصیل اقدار کا آئینہ دارا ہر اس کے جذبات و احساسات کا عکاس ہونا چاہیے۔ موزوں اور کامیاب قانون کی صفت یہ ہے کہ جن لوگوں پر اس کا نفاذ ہو وہ اس سے ذہنی طور پر مانوس ہوں، ان کے اندر اس کے اہتمام کا جذبہ ہو، اور وہ اس کی خوش دلی کے ساتھ پابندی کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے ایک ناگوار اور بوجھ محسوس کریں، جسے اپنے سر سے اتار سچینے کی فکر میں لگے رہیں اور اس کے ساتھ برابر کچھ چوٹی کھیلنے رہیں عقل اور تجربہ دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی قانون میں یہ وصف اسی وقت پیدا ہو سکتا اور معاشرے کے اندر عملیہ مقام اسے اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اس کے اصول و اقدار کی روح اپنے اندر سمجھوئے ہوئے ہو، اور اس کی جڑیں اس کے افکار و جذبات میں پیوست ہوں

اگر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ ان دونوں باتوں میں سے دوسری بات پہلی سے زیادہ اہم اور مقدم ہی نہیں ہے بلکہ بڑی حد تک اس کی اساس بھی ہے۔ کیونکہ کوئی قانون فلاح و ترقی کا واقعی ذریعہ اس وقت تک ہرگز نہیں ثابت ہو سکتا جب تک کہ معاشرے کے اصیل و اقدار اور افکار و جذبات نے اس کی صورت گری نہ کی ہو۔ گویا قانون کے لیے پہلی اور آخری ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کی بنیاد معاشرے کے اصیل و اقدار پر رکھی جائے اس کے بغیر نہ وہ ایک اچھا اور کامیاب قانون بن سکتا ہے نہ معاشرے کو ترقی و فلاح عطا کر سکتا ہے اور جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو اسے لوگوں پر مسلط ہونے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا۔ ایسا نام نہاد قانون اگر اپنے لیے کوئی قوم خود بناتی ہے تو یہ فی الواقع اس کی تہذیبی خود کشی ہوگی، اور اگر کوئی دوسری طاقت اسے اس پر مسلط کرتی ہے تو یہ اس کا تہذیبی قتل ہوگا۔

قانون کے بارے میں اس اہم ترین اصولی حقیقت

مسلم پرسنل لاکٹس کا قانون ہے؟ کو نگاہ میں رکھیے اور پھر اس قانون کے مسئلے کو

یہی ہے 'مسلم پرنسپل' (مسلمانوں کا شخصی قانون) کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مسلمانوں کا شخصی قانون ہونے کے کھلے ہوئے معنی یہی قرار پائیں گے کہ وہ مسلمانوں کے قبی مزاج سے ایک خاص ربط رکھتا ہے، اور ان کے مخصوص افکار و تعلقات کا مظہر، اور ان کے اصول و اقدار کا آئینہ دار ہے۔ ورنہ ممکن نہیں تھا کہ وہ وجود میں آتا اور چودہ سو برس سے ان پر نافذ اور حکمراں رہتا۔ اس لیے اس قانون کے بارے میں غور و فکر کرنے اور کسی بحث و گفتگو کا حق ادا کر سکنے کے لیے سب سے مقدم ضرورت بلکہ ناگزیر شرط اس بات کی ہے کہ اس 'خاص ربط' کی نوعیت معلوم کر لی جائے اور مسلمانوں کے ان مخصوص افکار و تصورات کو پوری تحقیق کے ساتھ متعین کر لیا جائے جو اس قانون کا سرچشمہ ہیں مسلمان واضح طور پر کوئی حیرانیاں یا نسلی یا لسانی یا ایسی ہی کسی اور طرح کی قوم ہونے کے بجائے ایک خالص نظریاتی اور اصولی ملت ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر امکان دو باتوں کا ہے :- اس کا بھی کہ مسلمانوں کا وہ مخصوص مزاج اور ان کے وہ مخصوص افکار و نظریات جو ان کے پرنسپل لا کی بنیاد بنے ہیں، صرف ان کی قومی زندگی کے مخصوص تمدنی حالات اور معاشرتی مصلح ہی کی پیداوار ہوں، اور اس کا بھی کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی عین نظریاتی اور اصولی حیثیت ہی کا فطری نتیجہ ہوں۔ چنانچہ قوانین عالم کے ذخیرے میں یہ دونوں ہی طرح کے پرنسپل لاپائے بھی جاتے ہیں۔ کسی قوم کا شخصی قانون اگر پہلی قسم کا ہے، یا دوسرے، تو کسی کا دوسری قسم کا دیکھنے میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلم پرنسپل لا کی ان دونوں ممکن نوعیتوں یا حیثیتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی حیثیت کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ قانون مسلمان کے صرف قومی امتیاز اور ان کی ملی شخصیت کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور وہ صرف ایسے رسوم و ضوابط کا مجموعہ ہے جنہیں انہوں نے اپنی صدا بدید سے خود وضع کر لیا تھا، اور اب وہ روایتی طور پر ان کے نظام زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ دوسری حیثیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اس قانون کا رشتہ براہ راست ان کے عقائد اور اصول حیات سے جڑا ہوا ہے، اور یہ بھی اسی دین و شریعت کا ایک جزو ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور جس کی مکمل پیروی کا اہتمام رکھنے ہی کا نام فی الواقع مسلمان ہونا اور مسلمان باقی رہنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قانون اصلاً ان کا وضع کیا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ خود اس کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ اس قانون کو سمجھنے اور اس پر رائے زنی کا اہل ہونے کے لیے اس کے سرچشمہ وجود کا معلوم کر لینا بجائے خود ضروری تھا ہی، لیکن اب یہ سوال سامنے آنے کے بعد کہ اس کی اصل حیثیت فی الواقع

کون کیا ہے، پہلی یا دوسری، یا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب تک اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہو جاتا اور اس قانون کی واقعہ حیثیت متعین نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کے بارے میں کسی معقول بحث و گفتگو کا اگلا قدم اٹھایا ہی نہیں جاسکتا۔ اگر اٹھایا جائے گا تو وہ تحقیقی ہوگا، علمی و حقیقت پسندانہ ہوگا، نہ دیانت دانا نہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسی بنیادی حقیقت کو تلاش اور متعین کر لیا جائے۔ تاکہ آگے ہم صحیح خطوط پر بڑھ سکیں۔

اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتیں کہ منطقی طور پر اس تلاش تحقیقی کا تحقیق کا صحیح طریقہ معقول اور صحیح طریقہ ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ مسلمان جس دین کے پیرو ہیں اسی کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے اصل سرچشموں، قرآن اور سنت، کا تفصیلی جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ جس چیز کو مسلم پرنسپل لاکھا جاتا ہے اس کا ان کے صفحات میں کوئی وجہ دہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس حیثیت سے اور کس اہمیت کے ساتھ ہے؟ اس جائزے سے صورت واقعہ اگر یہ نظر آئی کہ قرآن اور سنت اس قانون کے ذکر و بیان سے یکسر غالی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف قومی لحاظ سے اور تمدنی پہلوؤں سے ہے۔ اور اگر عدوت واقعہ دوسری دکھائی دے تو پھر حقیقت نفس الامر یہی دوسری ہی قرار پائے گی، اور اس قانون کی حیثیت کو دینی اور شرعی تسلیم کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔

اب جہاں تک قرآن اور سنت کے جائزے کا تعلق ہے، اس کے نتیجے میں جب ذیل حقائق بالکل واضح اور ناقابل اختلاف شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں:-

سب سے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی مائلی اور کتاب سنت کا ایک اہم باب زندگی اور دوسرے شخصی معاملات کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر احکام و ہدایات موجود ہیں، اور خاصی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ ان کے ادراک اٹھنے جائے اور ان احکام و ہدایات کا پیہم مشاہدہ کرتے جائے۔ نکاح، مہر اور نفقہ، ملاق، فسخ اور ایلاء، عدت اور ثبوت نسب، سخا، نذر اور کفالت، وراثت اور وصیت، وقفہ اور ہبہ وغیرہ مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ ملے گا جس سے انھوں نے بحث نہ کی ہو، ہدایتیں نہ دی ہو، حکم نہ ملے ہو۔

اور قانون نہ مقرر کیے ہوں۔ یہ اتنی علمی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے لیے متعلقہ آیتوں اور حدیثوں کا بیان حوالہ دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ جو شخص بھی چاہے قرآن حکیم کے کسی ترجمے ہی پر ایک نظر ڈال کر اس کی تصدیق کر لے سکتا ہے۔

پھر امر واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ شخصی قوانین کتاب و سنت میں موجود ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، اور جب تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں انھیں بیان کیا گیا ہے، ویسی تفصیل سے جو سرے کی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام کے بیان میں کام نہیں لیا گیا ہو۔ حد یہ ہے کہ لازماً اور زکوٰۃ، روزہ اور حج جیسے بنیادی امور دین کے بارے میں بھی ایسی تفصیل دکھائی نہیں دیتی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی مصلحت اور ضرورت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس مصلحت اور ضرورت کی تعیین میں ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ رائیں ہوں، لیکن اس بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ شخصی قوانین کے بیان میں غیر معمولی تفصیل سے کام لینا قرآن کی نگاہ میں ان کی مخصوص اہمیت کی دلیل ہے۔

۲۔ احکام خداوندی ہونے کی صراحت قرآن اور سنت میں کسی حکم کا مذکور ہونا خود بخود معنی رکھتا ہے کہ اس کی پابندی مسلمانوں کے لیے لازم ہے، اور اس کا اسے اس کی صراحت کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے زیر بحث شخصی قوانین جب قرآن و سنت میں موجود ہیں تو ان کی پیروی بھی یقیناً لازمی ہی ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن نے اس اصولی حقیقت پر اہتمام کر کے ان قوانین کو صریحاً بیان کر دینے ہی پر اکتفا نہیں کر لیا ہے، بلکہ قدم قدم پر ان کے فرض اور واجب الاتباع ہونے کی صراحت بھی کرتا گیا ہے۔ مثلاً نکاح کے کچھ احکام دینے کے بعد ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ :-

..... تم پر اللہ نے (ان قوانین کی) فرض

کتاب اللہ علیکم

ٹھیرا دیا ہے۔

..... الخ (نساء - ۲۴)

ایک اور مقام پر فرمایا جاتا ہے کہ :-

..... ذالک حکمنا اللہ یحکمہ

..... یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے

درمیان فیصلہ کرتا ہے۔

(ممتحنہ - ۱)

بیشک

اسی طرح طلاق اور خلع کے بارے میں چند احکام بیان کر کے خبردار کیا جاتا ہے کہ :-

..... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
..... یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں،

..... یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں،

تَعْتَرُوهَا (بقرہ - ۲۲۹) پس ان سے تجاؤ زندہ کرنا۔

عزت کے متعلق کچھ باتیں دے کر یاد دہانی کی جاتی ہے کہ :-

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ

یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تمہارے

الحکمہ (طابق - ۵) پاس بھیجا ہے۔

ایک اور جگہ طلاق اور عدت سے متعلق کچھ احکام دے کر انہیں حدود اللہ (اللہ کے مقرر کیے

ہوئے غدا بطاعتے تعبیر کیا گیا ہے۔ (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ سورہ طلاق آیت ۱)

وزارت کے قوانین کے بارے میں تو یہ صراحت غیر معمولی رنگ اختیار کر گئی ہے۔ چنانچہ انھیں بیان

کرتے وقت سب سے پہلے تہجد ہی کے اندر عفاف طور سے فرمایا جاتا ہے کہ :

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

مردوں کا (بھی) اس ترکے میں حصہ ہو

الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
جسے والدین اور نزدیک کے قرابت داروں

جسے والدین اور نزدیک کے قرابت داریوں

لَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 نہ چھوٹا سوا اور عورتوں کا (بھی) اس ترکے

نہ چھوڑا اور عورتوں کا (بھی) اس ترکے

مِمَّا قُلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا

میں حصہ ہے جسے والدین اور نزدیک کے

میں حصہ ہے جسے والدین اور نزدیک کے

تفرقت داروں نے جھوٹا جو یہ تر کہ کم ہو یا

قرابت داروں نے چھوڑا جو، یہ ترکہ کم ہو یا

(نظام - ۷) زیادہ ایک مقرر شدہ حصہ۔

پھر جب ان قوانین کے بیان کا آغاز ہوتا ہے تو ان لفظوں سے ہوتا ہے :-

يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِي

اللہ تمہیں تمہاری اولاد (کے حقوق و ثواب)

اُولٰٓئِكَ حُرِّمُوا ۱۶

کے سلسلے میں اس بات کی وصیت کرتا ہے

کے سلسلے میں اس بات کی وصیت کرتا ہے

(نساء - ۱۱) کہ..... الح

اس کے بعد ابھی ان قوانین کا ایک حصہ ہی بیان ہو چکا ہے کہ درمیان میں رک کر پھر بتایا اور یاد دلانا چاہتا ہے کہ :-

..... فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِيَّا

..... یہ (ص) وراثت کے (م) اثر کے

اللّٰهُ اَنْ عَلِيْمًا حَكِيْمًا
 طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ
 سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔
 (نساء - ۱۱)

اور پھر جب اس بیان کا خلاصہ ہوتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے :
 وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
 یہ اللہ کی طرف سے وصیت (یعنی
 تاکید دی ہدایت) ہے اور اللہ سب کچھ
 جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر
 اللہ الخ
 (نساء - ۱۲، ۱۳) کی ہوئی عیدیں ہیں۔۔۔۔۔ الخ

اس طرح ان قوانین وراثت کے بارے میں ایک دفعہ نہیں بلکہ الفاظ اور انداز بیان کے تغیر کے
 ساتھ پانچ پانچ بار اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے اور اسے ذہنوں میں اتارا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے
 مقرر کیے ہوئے اور لازم ٹھہرائے ہوئے قانون ہیں۔

قرآن حکیم کی ان صراحتوں کے ہوتے ہوئے کوئی نامعقول سے نامعقول منطق بھی اس خیال کا جواز
 مہیا نہیں کر سکتی کہ یہ قوانین مسلمانوں کے لیے کسی وقت غیر ضروری بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں وضعی قوانین
 کی سطح پر رکھا جاسکتا ہے۔

تیسری بات یہ کہ یہ قوانین اسلام کے بنیادی اصول و مقاصد کے
 حامل اور امین ہیں اور ان کے اندر روح ان قدر دل کی کاغذ لیس ہے
 جو دین کا مغز ہیں۔ اس طرح یہ مسلمانوں کی شخصی زندگی کے معاملات کو صرف منضبط کرنے ہی کا ذریعہ نہیں
 ہیں بلکہ ان کے اندر ایمانی تقاضوں اور اسلامی قدر وں کو سمجھنے رکھنے کا بھی ناگزیر وسیلہ ہیں۔ مثال کے
 طور پر نکاح کے مسئلہ میں اسلام کا ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ اہل شریک کے ساتھ مناکحت کا رشتہ بالکل
 نہیں قائم کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ایسا رشتہ مسلمان کو ایمان اور اسلام کی دولت
 اور آخرت کی فلاح سے محروم کر دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ (سورہ بقرہ - ۲۲۱) چونکہ ایمان کی دولت
 ایک مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ہوتی اور آخرت کی فلاح ہی اس کا مقصد حقیقی ہوتا ہے اس لیے
 اس کا تحفظ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور اس کی خاطر اہل شرک سے نکاح کو
 مشروع ٹھیکرانا بہر حال مناسب اور ضروری تھا۔ اسی طرح اسلام نے عدل کی شرط کے ساتھ ایک سے زائد

نکاح کی اجازت دے رکھی ہے اور اس کا دروازہ بالکل ہی بند نہیں کر دیا ہے۔ یہ اجازت بھی بہت سے معاشرتی اور اخلاقی مصلح کی خاطر دی گئی ہے اور ان میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں مقصد یتیموں کے حقوق و مصلح کی حفاظت ہے (سورہ نسا - ۳) ایک اور مثال طلاق کی پیچھے اسلام نے ازدواجی رشتے کو بڑا اہم اور براہِ محترم رشتہ قرار دینے کے باوجود طلاق اور طلاق کی بھی گنجائش رکھی ہے اور اس کا مقصد یہ بتایا ہے کہ حدودِ اللہ کو مسلسل پا مال ہوتے رہنے سے بچایا جائے (سورہ بقرہ ۲۲۹) یعنی باہمی ناجانی اور منافات کے باعث ازدواجی زندگی کا مدعا اگر دونوں کی آنکھوں سے بری طرح اوجھل ہو چکا ہو، موافقت کی کوئی توقع باقی نہ رہ گئی ہو اور اب اس رشتے کو برقرار رکھنا گویا اپنے اخلاق و کردار کو پیہم داغ دار بناتے اور ان حقوق و فرائض کو تاراج کرتے رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کے دوسرے پر عائد کر رکھے ہیں، تو یہ ایک کھلا ہوا معاشرتی فساد ہو گا۔ اور چونکہ اسلام زندگی کے کسی گوشے میں فساد اور اختلال کو بالکل گوارا نہیں کرتا، اور اس معاشرتی فساد کا انسداد اپنے عین میں علیحدگی کے بغیر عملاً ممکن نہیں رہ جاتا اس لیے اس مقصد کے حصول کے لیے علیحدگی کی اجازت دینا ضروری سمجھا گیا۔

ان چند مثالوں سے بآسانی محسوس کر لیا جاسکتا ہے کہ اسلام کے شخصی قوانین مجر و قوانین ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے مطلوبہ مقاصد و اقدار کے حامل بھی ہیں۔ (اگے کی بحثوں سے جن میں ان قوانین پر تفصیلی گفتگو آ رہی ہے، یہ حقیقت پوری طرح روشن ہو جائے گی)

۴۔ شرطِ ایمان و شرطِ نجات
چوتھی حقیقت قرآنی فرمودات سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ زیرِ گفتگو قوانین پر عمل درآمد ایمان کا لازماً اور نجات اور نجات کی شرط ہے۔ یہ حقیقت بظاہر محتجب و غماض بالکل نہیں تھی، کیونکہ خدا کی کتاب اور رسول کے ارشادات میں ان کا موجود ہونا اس کے سوا اور کوئی معنی رکھتا ہی نہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ان پر عمل کرنا اس کے ایمان و اسلام کا ناگزیر تقاضا ہو لیکن معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایسی جہت بازی پر اتر آ سکتے ہیں کہ کسی قانون کا قرآن میں مذکور اور اللہ کا مقرر کردہ ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ وہ درحقیقت رکھتا ہو اور شریعت کا جزو ہو۔ وہ اس کے باوجود بھی دنیوی اور غیر دینی قسم کا قانون ہو سکتا ہے۔ اور اس کا فیصلہ کہ کون سا حکم قرآنی دینی حیثیت کا مالک ہے اور کون سا دنیوی حیثیت کا

اس معاملے کی نوعیت کرے گی جس سے یہ حکم تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ وہ معاملات، جن سے یہ شخصی قوانین متعلق ہیں، خالص دنیوی قسم کے ہیں، اس لیے انہیں بھی دنیوی حیثیت کا حامل سمجھنے کی، کم از کم، گنجائش تو ہر حال موجود ہے۔ بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی یہ صراحتیں بھی سن لی جائیں کہ یہ ایسے احکام ہیں جن کی بجا آوری ایمان کا عین تقاضا اور خدا پرستی کا ناگزیر لازمہ ہے، اور ان کی خلاف ورزی ظلم ہے، معصیت ہے، کفر ہے، موجب عذاب ہے، چنانچہ وراثت کے قوانین بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ:-

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ حَرَجَ	یہ (قوانین) اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہا ملے گا (اور ان حدود کا پاس رکھے گا) اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
---	---

لے یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ایک امر واقعہ ہے۔ ڈاکٹر گنجینہ گدگد کر عیناً دانشور ہندوستان کا اتحاد کے موضوع پر لکھ دیتے ہوئے صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ ”مسلم برادری کے لیے سیکولرزم کا اعلان ہے کہ مشترک سول کوڈ کے، اور تعددِ مذہب کے ختم کرنے کے مسئلے پر صرف سماجی بنیادوں پر غور ہوگا، قرآن کے حوالے سے نہیں ہو (قومی آواز، ۱۷ دسمبر ۱۹۸۸ء)۔ اسی طرح پروفیسر فیضی صاحب، جن کو بدقسمتی سے مسلم پرنسپل لا پرا تھارٹی کہا جاتا ہے، اپنے ایک لکچر میں فرماتے ہیں کہ

”مقدس قرآن بحث و مباحث سے بالاتر آسمانی صحیفہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں بدل دینے کی ضرورت ہے، جیسے تعددِ مذہب و طبع، پردہ اور طلاق۔“

اسٹینس مین، دہلی مذاکالم ۸۔ اراکت سنہ ۱۹۸۸ء

ظاہر ہے کہ ایک طرف تو کسی حکم کو قرآن میں موجود تسلیم کرنا دوسری طرف اسے ناقابل التفات یا قابل ترمیم ٹھیکرانا اسی وقت ممکن ہے جب اسے جزو قرآن ہونے کے باوجود دین و ایمان سے غیر متعلق خیال کیا جائے، بالخصوص ایسی شکل میں جبکہ ساتھ ہی قرآن کو مقدس اور حجت و اختلاف سے بالاتر صحیفہ آسمانی، بھی تسلیم کیا جا رہا ہو۔

يُنْ خِلَّةً خَاسِرًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ۝

اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا
اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز
کر جائے گا اسے وہ جہنم کی آگ میں ڈال
دے گا، جس میں وہ ہمیشہ پڑا ہے گا، اور
کے لیے رسوا کن عذاب ہو گا۔

(نساء - ۱۳-۱۴)

یہ ارشاد الہی اس امر کا صاف اعلان ہے کہ قرآن کے دیے ہوئے احکام وراثت کی پیروی
کا انجام آخرت کی ابدی کامیابی اور ان کی خلاف ورزی کا خسر آخرت کی دائمی ناکامی کی شکل میں نکلتے گا۔
اسی طرح طلاق کے کچھ احکام دینے کے بعد فرمایا جاتا ہے:-

ذَٰلِكَ يَنْوَعُهُ مَن
كَانَ مِنْكُمْ يَتَّبِعُ مَا لِلَّهِ
وَالْيُسُ وَالْآخِرِ (بقرہ - ۲۲۲)

یہ نصیحت (فرمان خداوندی پر عمل پیرا
رہنے کی) تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی
ہے جو اللہ اور دینِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
گویا ان احکام کی تعمیل کرنا اور موافق ہونا قرآن کی نگاہ میں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ ممکن نہیں کہ
ایک شخص سچے دل سے مسلمان بھی ہو اور ساتھ ہی ان احکام سے روگردانی بھی کرے۔

سورہ مجادہ میں ظہار کے احکام بیان کرنے کے بعد ان کی اہمیت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے
ذَٰلِكَ لِيَسْئَلُ مِنْكُمْ بِاللَّهِ
سُؤْلُهُمْ وَذَٰلِكَ حُدُّهُمُ اللَّهُ
وَاللَّكَا فِرْمَانٍ عَذَابُ الْآلِيمِ ۝

یہ (احکام) اس لیے (دیے گئے ہیں)
تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو
جو، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں
اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب

(آیت - ۴) ہو گا۔

”وَاللَّكَا فِرْمَانٍ عَذَابُ الْآلِيمِ“ کے الفاظ بیان جس سیاق میں آئے ہیں اس سے قرآن کا انتشار
دریغ طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اوپر بیان ہونے والے احکام ظہار کو ٹھکرا دینے کے بعد کوئی شخص
ایمان کے دائرے میں باقی نہیں رہ سکتا، وہ لازمی طور پر دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

جزو دین ہونے کا یہ بھی ثبوت اسلام کے شخصی قوانین کے بارے میں قرآن کی بیان کی ہوئی ان ساری حقیقتوں کو۔ جو دراصل تو اُم حقیقتیں ہیں اور ان میں سے ایک بھی اگر اللہ اور رسول کے کلام میں موجود تھی تو باقی تینوں کا پایا جانا بھی بالکل ناگزیر تھا۔ سامنے رکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ یہ قوانین دین اسلام کا جزو ہیں یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہنا جاسکتا ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں دینا نہ عقل کے لیے ممکن ہے نہ علمی دیانت کے لیے۔ کیونکہ یہ تو گویا آنکھوں دیکھی بات کا انکار ہو گا۔ ایسے واضح شواہد کی موجودگی میں ہر معقول انسان کی زبان اس اعتراف پر مجبور ہوگی کہ یہ قوانین بالیقین قرآن اور سنت ہی کا ایک باب ہیں۔ ویسا ہی اہم باب جیسا اہم کہ ان کا کوئی اور باب ہو سکتا ہے۔ یہ احکام، دین و شریعت ہی کا ایک حصہ ہیں۔ ایسا حصہ کبھی اس سے الگ نہیں کیا جاسکتا، اگر جس کے بغیر اسلام کی تصویر بن ہی نہیں سکتی۔ آخر جو احکام و ضوابط کلام الہی میں صراحتاً مذکور ہوں، جن کی مزید تفصیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پائی جا رہی ہو جن کو قرآن حکیم نے خود 'حدود اللہ' قرار دیا ہو، جنہیں 'فَرِیضَتِ مِّنَ اللّٰہِ' اور 'وَصِیۡتِ مِّنَ اللّٰہِ' فرمایا ہو، پھر جو قرآن کے دیے ہوئے مجرّد احکام ہی نہ ہوں، بلکہ اس کے بنیادی اصول و مقاصد اور اس کی مسلکِ خلقی افکار کے حامل بھی ہوں اور سب سے آخری بات یہ کہ جن کی پروی کو اس نے لازماً ایمان اور بشرطِ نجات پھرایا ہو۔ ایسے احکام و ضوابط کو بھی اگر دین کا جزو نہ کہا جائے تو دین اور اسلام کے معنی ہی کیا رہ جائیں گے! ہاں اگر کوئی شخص چاہے تو یہ بحث ضرور اٹھا سکتا ہے کہ اس طرح کے قوانین کو دین و شریعت کا جزو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور نہ انسان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی سے قرآن و سنت کو تعرض کرنا چاہیے تھا، بلکہ اور زیادہ کھل کر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے یہ قرآن اور یہ اسلام ہی ناقابلِ اعتناء شے ہیں لیکن اسے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ فلاں احکام اگرچہ قرآن کے اندر موجود ہیں اور اس نے انہیں پوری قوت سے واجب التحیل شرطِ ایمان اور شرطِ نجات، سب کچھ قرار دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی دینی اہمیت نہیں! یہ تو بیک وقت دین کے وجود کے اقراء اور سبب کے وجود کے انکار جیسی ہٹ دھرمی کی بات ہوگی۔

حقیقت واقعی یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ 'مسلم پسن لاہور' نے 'مسلم' نہیں 'اسلام' لاوائے احکام اصلاً دین ہی کا ایک جزو ہیں اور ان کی حقیقت ان کے

قوموں کے شخصی قوانین سے قطعی مختلف ہے جنہیں نے انہیں خود وضع کر رکھا ہے، انہیں مسلم پرسنل لا کہنا بھی امر واقعی کی اگر غلط نہیں تو غیر محتاط تعبیر ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قوانین مسلم نہیں بلکہ اسلامی قوانین ہیں، ان کا سرچشمہ مسلمانوں کی اپنی عقل و فہم اپنی پسند اور اپنی صدا بدلیں۔ بلکہ قرآن اور سنت ہیں۔ اس لیے انہیں مسلم پرسنل لا کے نام سے یاد کرنا درست یا نادانانہ ان کی اصل حیثیت پر پردہ ڈال دینا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ نام بھی دراصل اسی انگریزی دو کلمہ کا ایک نام مبارک عطیہ ہے جس میں مسلمانوں کی تہذیب اور ان کے دین کو جو جہتیں پہنچانے اور ان کے تصدیق کو مسخ کر ڈالنے کی مسلسل کوششیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسی اسلام دشمن یا اسلام ناشناس انداز فکر کے نتیجے میں قرآن اور اسلام کے احکام کو ’قرآنک لا‘ اور اسلامک لا کہنے کے بجائے ’محمدن لا‘ کی تعبیر اختیار کی گئی، اور قانون کی کتابوں اور عدالتوں میں اسے رواج دے کر عام رہنماؤں پر اس طرح چڑھا دیا گیا گو یا۔ اس کے صحیحہ اور حقیقت کے عین مطابق ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں اور پھر اسی کے شاختلے کے طور پر اس کے احکام شریعت کو جو مسلمانوں کی شخصی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ’مسلم پرسنل لا‘ کا نام دے دیا گیا۔ حالانکہ وہ مسلم نہیں، اسلامک لا تھے۔ اس لیے راسخی اور حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان احکام کو ان کے اسی اصل نام سے یاد کیا جائے۔ یہ صرف حقیقت پسندی ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ضرورت کا بھی تقاضا ہے۔ آج اسلام سے ناواقفیت کا یہ عالم ہے کہ اکثر تعلیم یافتہ کہے جانے والے افراد بھی کسی چیز کے ’اسلامی‘ اور ’مسلم‘ ہونے میں فرق نہیں کرتے۔ ایسی صورت حال میں اگر ’مسلم پرسنل لا‘ کی اصطلاح اسی طرح جاری رہتی ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہی ہو گا کہ ان احکام شریعت کی اصل تصویر عام نگاہوں کو دکھائی نہ دے سکے گی۔ لوگ یہی خیال کیا کریں گے کہ یہ تو ’مسلم پرسنل لا‘ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام تعلق اس کا صرف مسلمانوں سے ہے۔ اور یہ مسلمان نامی قوم کے لیے ہی خالص تمدنی قوانین ہیں جیسے کہ دنیا کی بہت سی قوموں کے شخصی قوانین، مذہب سے آزاد اور خالص تمدنی وضع کے ہیں۔ کیا اتنی بڑی بنیاد ہی غلط فہمی کو باقی رکھنا اولیٰ سے غذا دیتے رہنا انصاف اور معقولیت کی بات ہے؟

آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہو گا کہ یہاں ذرا اس کا رویہ دیکھی جائے۔

جز و دین ہو کی منطقی وجہ جائے جس کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات کا دائرہ عائلی اور مباشرتی مسائل تک محدود ہے۔ یہ وجہ ان بنیادی تصورات میں پائی جاتی ہے جو قرآن حکیم نے ’شرعیات‘ اور

’جہارات کے بارے میں ظاہر فرمائے ہیں‘ اور جن کے سوا ہر تصور اس کے نزدیک یا تو ناقص ہے یا ایک کھٹ غلط، جاہلانہ اور باطل ہے۔ ان تصورات کی ضروری وضاحت مختصر لفظوں میں یہ ہے:۔
خدا وہ ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کی پروردگار ہے۔ وہ ’زکوۃ‘، ’عدل‘، ’حکمت‘، ’رحمت‘، ’قدرت‘ اور ’علم‘ کل وغیرہ ساری اچھی صفات سے کمال کی حد تک متصف ہے۔ وہ جس طرح پوری کائنات کا خالق اور پروردگار ہے اسی طرح اس کا مدیر و منتظم بھی ہے، مالک اور آقا بھی ہے، حاکم اور مقتدر اعلیٰ بھی ہے، شارع اور قانون دہندہ بھی ہے، اور معبود و مسجود بھی ہے۔ وہ کسی کوئی بھی اس کی ان صفات میں، اس کی ان حیثیتوں میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں ذرہ برابر شک نہیں، اس لیے پرستش کے لائق بھی صرف وہی ہے، اور اطاعت حقیقی مکمل اور غیر مشروط اطاعت — کا مستحق بھی ہی ہے۔

دینِ خدا کے اس ہدایت نامے یعنی ان احکام و قوانین کے مجملہ کا نام جو اس کی طرف سے انسان کو راہِ راست دکھانے، جاوہ حق پر چلنے اور حقیقی فلاح کی منزل تک پہنچانے کے لیے عطا ہوا ہے یہ خدا کے عادل، حکیم، پروردگار اور حاکم و مقتدر اعلیٰ ہونے کا عین تقاضا تھا کہ وہ انسان کو اس کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے لیے بھی اسی طرح، سامانِ رزق، مہیا کرے جس طرح اس نے اس کی مادی زندگی کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ ورنہ اس کی ربوبیت نامہ تمام اور اس کا عدل ناکام، اس کی حکمت بے مغز اور اس کی حاکمیت یکسر بے معنی ثابت ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں پھر خدا خدا کہلانے ہی کا حق دار نہ ہوتا۔ دوسری طرف انسان بھی اس بات کا شدید ضرورت مند تھا کہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کے لئے اس مقصد کے حصول کی صحیح راہ سے اچھی طرح خبر سر کر دیا جاتا، اسے اپنے پروردگار کی مرضی اور اپنے حاکم حقیقی کے احکام دے دیا جاتا، تاکہ اس علم کی رہنمائی میں وہ اپنے لیے فکر و عمل کی سیدھی راہ پاسکتا، اور ظن و تخمین کے اندھیروں ہی میں بھٹکنا نہ رہ جاتا۔ چونکہ دین کا ہنثار و مدعا یہ تھا، وہ انسان کی پوری اخلاقی زندگی کی ضرورت کی چیز تھی، وہ خدا کی صفات ربوبیت و حاکمیت کا فطری مقتضا تھا، اس لیے وہ حیاتِ انسانی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، کوئی گوشہ بھی اس کا ایسا نہیں جو اس کے دائرے سے کلیتہً باہر ہو۔ کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں جس کے سلسلے میں اخلاقی پہلو کی، جسمی و قبح کی بحث نہ پیدا ہوتی ہو۔ اس لیے ضروری تھا کہ دین یعنی ہدایت الہی بھی کسی معاملے کو نظر انداز نہ کرے اور کوئی شخص جیسا

بھی اس کی رہنمائی سے محروم نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری دین، اسلام بھی ایک ایک کر کے سارے ہی مسائل حیات سے بحث کرتا ہے، اور عبادت گاہ سے لے کر اجتماعی زندگی کے آخری سب سے تک ہر معاملے کے متعلق ہدایتیں دیتا ہے۔ اور ان بھی ہدایات کے مجموعے کا نام 'دین' ہے، اور اس مجموعے کا ہر حصہ یکساں طور پر دین کا جزو ہے۔

عبادت کا مفہوم اسلام کی نگاہ میں پوجا اور پرستش سے بہت وسیع ہے۔ خدا کی پرستش اور اس کی یاد یقیناً عبادت، کی جان ہے، مگر کل عبادت نہیں ہے۔ کل عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی مکمل پیروی کی جائے، کسی تفریق و تقسیم کے بغیر کی جائے۔ اور پورے اخلاص اور سچے جذبہ اطاعت کے ساتھ کی جائے۔ جیسا کہ اچھی معلوم ہو چکا، 'اللہ کا بھیجا ہوا یہ دین' ایک جامع ہدایت نامہ ہے، اور پوری انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اس ہدایت نامے اور اس مجموعہ احکام خداوندی کے ایک ایک حرف کو دانتوں سے نہ پکڑا جائے، اور پوری زندگی اس ہدایت کے حوالے نہ کر دی جائے۔

جب خدا اور دین و عبادت کے صحیح تصورات قرآن اور اسلام کے نزدیک یہ تھے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ انسان کی شخصی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات سے انہیں کوئی بحث ہی نہ ہوتی؟ یا اگر بحث ہوتی بھی تو وہ نہ دین کا جزو قرار پاتی، نہ عبادت اور خدا پرستی کے لازم میں شمار ہوتی؟ عالمی اور معاشرتی معاملات بھی تو اسی انسانی زندگی کا ایک حصہ تھے، بلکہ انتہائی اہم اور ہر حال میں ناگزیر حصہ تھے۔ پھر ان کو خدا کا دین کس طرح نظر انداز کر دیتا؟ ان کے بارے میں ہدایتیں نہ دیتا؟ حق، عدل اور رستہ کی حفاظت نہ بتاتا؟ یا جو احکام ان کے سلسلے میں اس نے دیے ہیں ان کی کوئی دینی اہمیت نہ ہوتی؟ ان کی پابندی ضروری نہ قرار دی جاتی؟ مومن و مسلم ہونے پر ان کی پیروی یا عدم پیروی کا کوئی اثر نہ پڑتا؟

بلاشبہ جہن لوگوں کا تصور خدا اور تصور دین اور تصور عبادت کچھ اور ہے۔ اور بلاشبہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ ان کے لیے اسلام کے شخصی قوانین کی دینی حیثیت کو سمجھ پانا اور اسے معقول تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے۔ مگر یہاں گفتِ معقولیت اور غیر معقولیت کی بالکل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نفس و اضمحلت کی پیروی ہے۔ اور نفس واقعہ بالبدلت ہی ہے، جس کا انکار کسی طرح نہیں کیا جاسکتا، کہ یہ قوانین

دینی حیثیت کے مالک اور دین کا جزو ہیں اور ایسا ہونا قرآنی تصور دین و تصور غنم کے پیش نظر
بہر حال ضروری تھا۔

مسلمانوں کے شخصی قوانین کی جو اصل حیثیت اور بنیادی اہمیت ہے وہ
نبی اور تہذیبی اہمیت ادب کے مباحث سے پوری طرح واضح ہو چکی اور اس بارے میں مزید
بحث و تمحیص کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے لیکن حالات کا تقاضا پھر بھی یہ ہے کہ ان قوانین
کی اس سلسلہ حیثیت — دینی حیثیت — سے ہٹ کر خالص تہذیبی اور ملی پہلو سے بھی ان کی قدر و
قیمت کا جائزہ لے لیا جائے تاکہ جن لوگوں کا ذہن کسی دسمیہ سے ان کی دینی حیثیت کو سمجھنے
سے قاصر ہے وہ بھی محسوس کر لینے کے قابل ہو سکیں کہ مسلمان اگر اپنے پرسنل لا کو دانتوں سے پکڑے ہوئے
ہیں تو انہیں ایسا کرنا ہی چاہیے۔

اگر نبی اور تہذیبی مصالح کو نظر میں رکھ کر مسلم قوانین شخصی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی اہمیت کے
دربح ذیل پہلو سامنے آتے ہیں۔

(۱) پرسنل لا — ملی شخصیت کا قالب پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے شخصی قوانین ان کی
کسی زندہ جسم کے لیے اس کے اعصاب ضروری ہوتے ہیں۔ اس امر کی وجہ یا اس مجموعے کی صداقت
معلوم کرنے کے لیے ملتیں اور تہذیبی گروہوں کی ساخت پر غور کیجیے اور یہ دیکھیے کہ وہ تہذیبی گروہ کس
طرح بنا کرتے ہیں؟ وہ کون سے مخصوص عناصر ہوتے ہیں جو کئی مجموعہ افراد کو، دوسرے تمام افراد اور گروہوں
ایک منفرد شخصیت رکھنے والے گروہ اور ایک مستقل ملت کی حیثیت دے دیتے ہیں۔ اس غور و فکر
کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں اگرچہ اولیں اہمیت بنیادی عقائد و تصورات ہی کو حاصل
ہوتی ہے اور وہی اس ملت کی انفرادیت کا حقیقی حشرہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان احکام و
ضوابط اور آداب و رسوم کی اہمیت بھی اس باب میں کچھ کم نہیں ہوتی جن کے تحت اس ملت کے
افراد کی پورے زندگی بسر ہو کر رہتی ہے۔ یہ اس لیے کہ عقائد وادکار آنکھوں دکھائی دینے والی شے نہیں ہوتی
کہ وہ کسی ملت کی شخصیت کا مظہر اور اس کی انفرادیت کی علامت قرار نہ بن سکیں۔ عملیاتی شخص اور

انفرادیت کی علامت تو اس کے وہ ظاہری طور طریقے اور قوانین و ضوابط ہی بناتے اور بن سکتے ہیں جنہیں وہ اپنے بنیادی عقائد و تصورات کے تحت اختیار کیے ہوتی ہے اور جن کے مطابق اس کی زندگی کا پورا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ پھر چونکہ ان قوانین و ضوابط کے بھی مختلف شعبے قوم کی عملی ضرورت اور اس کی عام زندگی سے عملی ربط کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتے اس لیے اس کی شخصیت کی تشکیل میں بھی ان کا عمل دخل برابر نہیں ہو سکتا جن قوانین کا ربط افراد قوم کی زندگی سے جتنا ہی زیادہ ہوگا ان کا عمل دخل بھی اس کی تشکیل ذات میں اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ اس پہلو سے شخصی قوانین ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ رخصت، حضانہ اور کفالت، نکاح، مہر اور نفقہ، ازدواجی حقوق اور نفراض طلاق، طلع اور فسخ نکاح، وراثت، وصیت اور وقف ایسے مسائل و معاملات ہیں جن کا عمل تعلق سبھی لوگوں سے ہوتا ہے اور تقریباً فرد فرد کی زندگی ان سے گھری ہوتی ہے۔ جب کہ دوسرے مسائل حیات کا عملی رابطہ نسبتاً محدود افراد ہی کی زندگی سے ہوتا ہے یا محدود پیمانہ ہی پر ہوتا ہے۔ اس لیے قدرتی بات ہے کہ معاملات زندگی کو منضبط کرنے والے مقدم الذکر قوانین کی ملی اہمیت بھی بہت زیادہ اور نمایاں رہو گی اور ملت کی انفرادیت اور مخصوص شخصیت کا انحصار جتنا ان پر ہوگا دوسرے قوانین پر مرکوز نہ ہوگا۔ غلط نہ ہوگا، اگر یہ کہا جائے کہ عام حالات میں یہی قوانین اس انفرادیت اور مخصوص شخصیت کے آئینہ دار ہوں گے۔ یہی وہ قالب ہوں گے جس کے اندر یہ شخصیت پائی جاسکے گی، جس کے ذریعے اسے پہچانا جاسکے گا جو اس کے وجود و بقا کا ضامن بن سکے گا۔

(۲) پرسنل لا۔ روح ملت کا محافظ۔ دوسری بات یہ کہ شخصی قوانین ملت اسلامیہ کی ملی روح کے محافظ بھی ہیں۔ کیونکہ ملتوں کی زندگی

اور موت کے مسئلے پر اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ کسی بھی ملت کے شخصی قوانین کی بقا سے ان عقائد و افکار تک کی زندگی وابستہ ہوتی ہے جن کی اساس پر اس کی تشکیل ہوتی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ قوانین اگر چاس کی اصل اساس نہیں ہوتے لیکن اس کی اصل اساس کے لیے ناگزیر ہر حال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال وراثت کی سہی ہے۔ وراثت کی ضامین اور پتیاں اگر چاس کی جو سہی سے نکلتی ہیں اور یہی جڑ ان کو زندگی اور شادابی بخشتی رہتی ہے، لیکن خود یہ جڑ بھی اپنی زندگی اور تازگی کے بارے میں اپنی ان مشغول اور پیوں سے یکسر بے نیاز نہیں ہوتی چنانچہ جہاں جوڑے کٹے جاتے یا سوکھ جاتے کے بعد شغل اور

پتیاں بھی سوکھ کر رہ جاتی ہیں، وہیں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جس درخت کی پتیاں اور شاخیں ہیل
 کی لپٹ کا شکار ہو گئی ہوں یا کاٹ ڈالی گئی ہوں اس کی جڑ بھی حیرانہ و تیرنوں تک اپنی قوت اور
 تازگی باقی نہیں رکھ پاتی، اور آہستہ آہستہ خشک ہو کر گل سڑ جاتی ہے۔ ٹھیک یہی حال ملتیں کے
 بنیادی افکار و تصورات کا بھی ہے۔ جب تک ان تصورات کے عملی تقاضے اور مظاہر زندگی کے
 میدان میں کار فرما رہتے ہیں اس وقت تک ان تصورات میں بھی زندگی اور توانائی صبح زن رہتی ہے
 جوں ہی یہ عملی مظاہر میدان حیات سے غائب ہوئے ان تصورات کی نبض بھی مگر وڑ پڑنے لگتی ہے
 اور آخر کار ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ اگرچہ بنیادی تصورات کے عملی مظاہر وہ سب ہی قوانین ہوتے
 ہوتے ہیں جن کے تحت قوم اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کی شخصیت کے لیے اس کے
 شخصی قوانین کی عملی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ابھی معلوم ہو چکا، اس لیے ان قوانین
 سے اس کی عملی وابستگی یا عدم وابستگی کا نتیجہ بھی اس کے اپنے بنیادی تصورات سے حق میں سب سے
 زیادہ نمایاں مرتب ہوتا ہے۔ ان قوانین پر مضبوطی سے کار بند رہنے کی شکل میں ان تصورات سے
 ذہنی رابطہ لازم و ملزوم قرار دے لیں، اور اگر ان سے عملی رشتہ منقطع ہو جائے تو پھر اس رابطے کا مرکز و محور
 اور بالآخر بے جان ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان قوانین سے عملی رشتہ کاٹ لینے کے معنی ہی
 یہ ہیں کہ اب وہ اس قوم کی نظر میں مقول اور قابل قبول نہیں رہ گئے تھے، اور ان کو نام مقول
 اور ناقابل قبول ٹھیرا دینے کے معنی لازماً یہ ہوں گے کہ وہ جن اسی افکار و تصورات کی پیداوار ہیں
 فی الواقع خردان تصورات ہی کی عقلیت اور صداقت اب اس کے نزدیک تسلیم شدہ اور یقینی نہیں
 رہ گئی ہے۔ یہ دوسرے عجائبات ہیں کہ اسے اپنی اس بے یقینی کا خود بھی اہمیت نہ دے یا شعور نہ ہو۔
 پھر یہ ذہنی تبدیلی اسی حد پر رک نہ جائے گی، بلکہ لٹائے کر بڑھے گی اور قوم کچھ دوسرے ہی
 افکار و تصورات سے متاثر ہونے لگے گی۔ کیونکہ جب وہ اپنے شخصی قوانین سے عملی رشتہ کاٹ لیتی
 تو ضروری ہو گا کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا مجموعہ قوانین اپنائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرے قوانین کسی اور
 ہی تصور واحد نظریے کے تحت بنے ہوں گے۔ اس لیے بالکل فطری بات ہوگی کہ وہی تصورات کی
 حیا و برکت ہوں گے جن قوانین کو وہ اپنا چکی ہے۔ خود ان کے لیے بھی اس کے ذہن کے دروازے
 کھل جائیں۔ اور صرف ان کے کائنات کو ہی ان تصورات سے کمر و پر چھوڑ دیا جائے وہ اس عمل کا نتیجہ

کرنے میں سنجیدہ نہ رہ جائے گی۔ بات بلا آخر یہاں تک پہنچ کر رہے گی کہ اس کے اپنے بیجا دی اغیار و تصورات کی جو پس لائز ناپل جائیں گی، اور شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ ان کے اندر رد و بدل قبول کر لینے پر آمادہ ہو رہے گی۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی ملت کا پرسنل لا جہاں اس کی شخصیت کا قالب ہو تلے وہاں اس کی روح کا محافظ بھی ہوتا ہے۔

اس امر کی شہادت سے قوموں اور ملتوں کی تاریخ بھر ہی پڑی ہے، 'اھرب سے قریب کی شہادت خود ملت اسلامیہ کی اپنی ہی تاریخ میں موجود ہے۔

(۳) پرسنل لا سے محرومی ملی تشخص کی مو بعد ملت کی شخصیت کسی طرح برقرار نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ جس پرسنل لا کی یہ اہمیت ہو کہ وہ قوم کی مخصوص شخصیت کا قالب بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کا محافظ بھی، اس سے محروم ہو جانے کے بعد بھی اس کی شخصیت کا باقی رہ جانا بالکل غیر منطقی ہو گا۔ اس محرومی کے معنی واضح طور پر یہی ہوں گے کہ اس قوم کو اپنی شخصیت سے محروم کر دیا گیا اور اس سے اس کی اپنی ہستی چھین لی گئی۔ یہ اس لیے کہ جب اس کے پرسنل لا کو کالعدم کر کے اس کی شخصیت کے اعتباری خطوط مٹا دیے گئے اور اسے ایک دوسرے ہی قالب میں ڈھال دیا گیا ہو، یہاں تک کہ اس کا یا پلٹنے کے باعث اس کی فکری اور تصوراتی بنیادیں بھی ہلتی اور کھوکھلی ہوتی چلی گئی ہوں، تو آخر اب بھی اس کا بدستور زندہ وجود قرار رہ جانا ممکن ہو گا؟ اس انقلاب حال کے بعد تو کسی دوسرے تہذیبی گروہ کے اندر بارش کے قطروں کی طرح جذب ہو رہنا ہی اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم یا ملت کے افراد بھی اب باقی نہ رہ جائیں گے۔ نہیں، وہ باقی رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ زندگی کے میدان میں ترقیوں پر ترقیاں بھی کرتے چلے جائیں، مگر مطلق افراد کا نام قوم یا ملت نہیں ہوتا۔ ایسے لاکھوں اور کروڑوں افراد کے موجود ہوتے ہوئے بھی قوم کی اپنی شخصیت بالیقین ماضی کی داستان بن چکی ہو گی۔

(۴) پرسنل لا کی تسخیر ایک خطرناک اقدام ہے جس کے باعث کوئی بھی ملت جس کے اندر خود اور خود شناسی کی رت بھی باقی ہو، اپنے پرسنل لا کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتی

ہے اور ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ اس سے اس کا نظریاتی ورثہ تو ہوتا ہی ہو گا
گہرا جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ اور معلوم ہے کہ جس چیز سے انسان کو گہرا جذباتی لگاؤ ہو اس
کے بارے میں اس کے احساسات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور اس کی حرمت کی پامالی اس کے لیے
بالکل ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اپنی دوسری چیزوں سے محرومی چاہے گوارا کرے مگر ایسی
کسی عزیز ترین متاع سے محرومی کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کی عظیم ترین
اور طاقتور سے طاقتور شہنشاہیتوں نے بھی اپنی زیر دست قوموں کا اگرچہ سب کچھ چین لیا تھا مگر
اس کے شخصی قوانین پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ رومن امپائر اور برطانوی شہنشاہیت
اس کی سب سے نمایاں مثالیں ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پر حکمانہ تسلط قائم کرنے کے بعد
ان عام اسلامی قوانین کو جو اب تک یہاں نافذ چلے آ رہے تھے، تبدیل و ختم کر کے اپنا وضع کردہ
قانون جاری کر دیا، مگر جہاں تک یہاں کے باشندوں کے پرسنل لا کا تعلق ہے، انہیں منحرف نہیں کیا۔
اس کی وجہ ان کے سامنے کی ایسی حقیقت تھی کہ یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنے اپنے شخصی قوانین
سے جو گہری جذباتی وابستگی ہے اس کے باعث وہ جان دے دیں گے مگر اپنے ان قوانین کی منسوخی ہرگز
گوارا نہ کریں گے۔ اس لیے ان کے اس نازک ترین جذبے کو چھیڑنا انجام کے لحاظ سے سخت خطر ہو گا۔
یقیناً جو بات اب تک ایک حقیقت رہی ہے وہ اب بے حقیقت نہیں بن جائے گی۔
پرسنل لا کی یہ تہذیبی اہمیت جس طرح دوسری قوموں اور ملتوں کے بارے میں ناقابل انکار ہے،
اسی طرح ملت اسلامیہ کے سلسلے میں بھی ناقابل انکار رہے گی۔ اس کا پرسنل لا بھی اس کی شخصیت کے
لیے غالب کی اور اس کی جہت عمی روح کے لیے محافظ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے محروم ہو جانے
کا نتیجہ بھی اس کے ملی تشخص کے لیے موت ہی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کا رشتہ اس کے
دین و ایمان سے نہ جوڑا ہوتا تو بھی وہ اس کے لیے جان سے کم عزیز نہ ہوتا۔

مسلم پرسنل اور کیمیاں کوڈ مرقبہ :- مولانا شمس پور سراج
قیمت :- ۵۰ روپے ملنے کا چھ :- مرکزی مکتبہ اسلامیہ دہلی

مسلم پرسنل لا

اور اس میں تبدیلی

(مولانا سید حامد علی)

(یہ مختصر سا مقالہ مسلم پرسنل لاء متعلق ایک سمینار میں پڑھا گیا تھا جو ۱۹۶۶ء میں علیکڈ میں ہوا تھا۔ مقالہ معمولی ترمیم کے ساتھ جوں کا توں شائع کیا جا رہا ہے، البتہ حاشی کے ذریعے اسے کچھ آپ ٹو ڈیٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔)

اسلامی قانون کی اصل حیثیت کے دوسرے حوالے سے جو عمدہ تا قومیوں کی تشکیل کا باعث

بننے ہیں، نہیں ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ کا وجود اسلام کا مہون منت ہے۔ مسلمان اس فرد کا نام ہے جس کا دین اسلام ہو اور ملت اسلامیہ اس ملت کا جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو۔ اسلام کے بغیر مسلمان یا امت مسلمہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے افراد اگر زندہ و سلامت رہیں، مگر خدا نخواستہ اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر لیں تو ان افراد کے زندہ رہنے کے باوجود ملت اسلامیہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اور قوم اس کی جگہ لے لے گی۔ بالفاظ دیگر ملت اسلامیہ کی بقا اسلام سے وابستگی پر منحصر ہے اور قیام عدم وابستگی کا لازمی ثمرہ ہے۔ جس طرح یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اسی طرح دوسری بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اسلام مغرب کے تصور مذہب کے مطابق کوئی مذہب (ریلیجن) نہیں ہے جسے صرف عقائد و عبادات سے

بحث ہو اور زندگی کے دوسرے معاملات سے سروکار نہ ہو۔ اسلام اس کے برعکس ہر زندگی اور نظام حیات ہے جو عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، معیشت، سیاست میں اور

امور غرض انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

قُلْ إِنَّمَا مَدَدُ رَبِّي إِلَى
مِيزَانٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ دِينًا قَبِيمًا
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ
مَنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
كُلُّ إِثْمٍ مَلَؤَتْهُ وَتُسْحِكُ
وَمَخِيَاً وَمِمَّا يَنْزِلُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا
شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبَيْنَ أَيْدِي
وَأُخْرَى الْأَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ ۝

کہو (اے نبی) یقیناً میرے رب
نے مجھے صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی
ہے یعنی دینِ قسیم کی طرف جو ابراہیمِ حنیف کا
مسلك ہے وہ ابراہیم جن کا شرک سے
کوئی تعلق نہ تھا (اے نبی) کہو میری نما
ز میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرناسب کچھ
اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا
شریک نہیں مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں
سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں (خدا اک

(انعام: ۱۶۵-۱۶۷) اطاعت کرتا ہوں)

یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے جو عمل کے میدان میں عبادات سے شروع ہو کر پوری زندگی پر
حاوی ہوتا ہوا موت پر جا کر ختم ہوتا ہے اور کوئی شخص اسی وقت سچا مسلمان بنتا ہے جب عبادات
کی طرح اس کا جینا اور مرتا بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔

اس آیت میں جو حقیقت محل انداز میں بیان ہوئی ہے قرآن مجید اور سنت رسول اس کی
تفصیل و توضیح سے پُر ہیں۔ کتاب و سنت کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی اس حقیقت سے آگاہ
ہے کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں احکام دیے ہیں اور ملت اسلامیہ کے لیے
ان کا اتباع اسی طرح ضروری ہے جس طرح عبادات کی بجا آوری۔ یہ حقیقت مسلمان علماء و فقہاء بھی
نہیں غیر مسلم ماہرین قانون اور مغربی محققین سے بھی مخفی نہیں ہے۔ پروغیرجے۔ این۔ ڈی اینڈین
جو مغرب میں اسلامی قانون کے موضوع پر سند خیال کیے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب "اسلامک لاء انڈیا
(اسلامی) Islamic law in the modern World" (ماڈرن ورلڈ)

قانون مجتہد و نمایاں جو اسلامی قانون کے موضوع پر ان کے تحقیقی لیکچرس کا مجموعہ ہے، کے پہلے لیکچر
"Concepts of Law - Islamic & Western" (قانون کے

تصویرات۔ اسلامی و مغربی میں فرماتے ہیں۔

”لیکن یہ حقیقت بلاواسطہ قانون کے ان دونوں سسٹموں (اسلامی و مغربی) کے درمیان دوسرے بنیادی فرق تک رہنمائی کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے مغربی قانون سے غیر معمولی طور پر وسیع ہے۔ مغربی ذہن کے لیے قانون کی تعریف۔ قانون داں کے مفہوم میں۔ ہمارے موجودہ مقصد کے تحت یہ کیجا جاتا ہے کہ قانون وہ ہے جو عدالتوں کے ذریعے نافذ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس کے عکس اسلامی قانون سارے انسانی معاملات کو اپنے دائرہ کار میں لے لیتا ہے۔۔۔۔۔ اس طرح اسلامی قانون۔ قانون کے ہر مبدل، پبلک، پرائیوٹ، قومی اور بین الاقوامی اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے امور پر محیط ہے جنہیں ہم مغرب کے لوگ سرے سے قانون تصور ہی نہیں کرتے۔“

(ص ۴)

اپنے دوسرے لیکچر Islamic Law and Modern Life (اسلامی قانون اور جدید زندگی) کے آغاز میں وہ فرماتے ہیں۔

”مزید برآں وہ (اسلامی قانون) زندگی کے ہر شعبے اور قانون کے ہر میدان کو محیط

(ص ۱۷)

Dr. Saba Habaachy کتاب کے انٹروڈکشن میں فرماتے ہیں۔

”اسلام مکمل طریق زندگی، مذہب، اخلاق، قانون، نظام۔ بہ یک وقت سب کچھ“

تیسری بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسانی قانون نہیں، خدائی قانون ہے اور اس لیے نہ صرف یہ کہ عقائد، مذہب اور اخلاق واجب الاتباع ہے، بلکہ خدائی ہدایت ہونے کی وجہ سے ناقابل تغیر و تبدل بھی ہے۔ انسان انسانی قانون کو بدل سکتا ہے مگر خدائی قانون کو بدلنے کا وہ مجاز ہے اسے کوئی حق ہے نہ خدا سے اور اس کے قانون سے آزاد ہو کر قانون بنانے کا۔ انسان کے لیے ایک ہمراہی رو یہ صحیح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر قانون کی پیروی کو چھوڑ کر وہ اپنے عقائد، مالک اور فرماں روا سے حقیقی کی کمال اور مخلصانہ پیروی میں لگ جائے۔ اس رویے کے اختیار کرنے میں دنیا و آخرت کی کامرانی ہے اور انحراف میں دنیا کی ناکامی اور آخرت کا عذاب الیم۔

قرآن مجید میں ہے :-

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَعَصَوْا
الْكَذِبَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ
وَلَمْ نَحْمَدْكُمْ لِتُفَكَّرُوا عَلَي
اللَّهِ لَكِنَّ بَ (مُل: ۱۱۶)
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا
لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن
بِهِ اللَّهُ

(شوریٰ، ۲۱)

تم اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے
ہوئے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام
اس طرح تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب
کر کے اس پر افسوس بردازی کرتے ہو۔
کیا ان کے لیے خدا کی نعمتی میں
شریک کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ان
کے لیے دین بنایا ہے جس کی اجازت اللہ
نے انہیں نہیں دی ہے۔

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن
دُونِهِ أَوْسِيَاءَ

(اعراف، ۳)

تمہارے رب کی طرف سے جو دین
تمہاری طرف سے اتنا ہے اس کی پیروی کرو
اور اللہ کے بجائے کسی اور کی پیروی کر کے
اسے خدا نہ بنالو

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
الْبَشَرَ عَلَيْهَا لَا مَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ خَالِكِ الدِّينِ الْقَائِمِ
(روم، ۲۰)

تو یکسو ہو کر اپنا رخ (اللہ کے)
دین کی طرف معصودھا کرلو، یہ دین اللہ کی پیدا
کردہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں
کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی
تبدیلی نہیں، یہی دین قائم ہے۔

ان آیات سے واضح ہوا کہ قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو
ملی الاطلاق شریعت و قانون سازنا نہایا اس کے وضع کردہ قانون کو صحیح تسلیم کرنا شرک ہے۔
دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ اسلام اللہ کا نام لے کر وہ قانون اور فطرت انسانی کے عین مطابق
ہے اس لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ کسی انسان کو۔ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس

میں تبدیلی کرنے کا حق ہے۔ مسٹر جے۔ این۔ ڈی۔ اینڈرسن اسلامی قانون کے اس پہلو پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔

”اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ پہلا بنیادی اور (قانون کے اسلامی و مغربی دونوں سسٹمز کے درمیان رقبے زیادہ واضح فرق یہ ہے کہ مغربی قانون جیسا کہ ہم آ جانتے ہیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے لادینی ہے جبکہ اسلامی قانون اپنی اصلیت کے اعتبار سے دینی ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۲)

”وہ (اسلامی قانون) بنیادی طور سے خدائی قانون سمجھا گیا ہے اور اس لیے وہ بنیادی طور سے قابل ترمیم ہے۔“ (ص ۳)

یہ ہے اسلامی قانون کی حقیقی حیثیت اور اس کے سلسلے میں مسلمان کا صحیح موقف۔ مسلمان اسلامی قانون میں نہ خود ترمیم کر سکتا ہے اور نہ کسی ترمیم کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہی نہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ انہی پوری زندگی کو اللہ کے قانون۔ اسلام۔ کے تابع کر دے اور اگر زندگی کے کچھ شعبوں پر غیر الہی قوانین کا غلبہ ہو تو وہ اس وقت تک اطمینان کا سانس نہ لے جب تک یہ غلبہ زائل نہ ہو جائے اور انسانی زندگی تمام شعبوں سمیت اللہ کے دین کے تحت نہ ہو جائے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ	اللہ نے تمہارے لیے وہی دین
مَا وَصَّي بِهِ تُوْحًا وَالدِّينِ	مشرع کیا ہے جس کی تاکید اس نے
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّي	نوح تم کو کی تھی اور جس کی وحی (ای نبی)
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى	ہم نے تم کو کی ہے اور جس کی تاکید ہم نے
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا	ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (شوریٰ ۱۳)	قائم کرو اور اس معاملے میں متفرق نہ ہو

دور نبوی اور دور خلافت راشدہ

اسلامی قانون کا نفاذ مختلف ادوار میں تاریخ انسانی کے وہ روشن ترین

لے واضح رہے کہ قابل ترمیم ہونے کا تعلق اسلامی قانون کے اس حصہ سے ہے جو کتاب و سنت کی صریح نصوص سے ثابت ہے۔ وہ تو انہی جو قیاس و اجتہاد کے ذریعے مستنبط ہیں ان پر یقیناً نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔

ماہنامہ زندگی مسلم پرنسپل لاہور

اور مثالی اور میں جب کہ اللہ کا قانون اپنی مکمل شکل میں اور حقیقی روح کے ساتھ افراد کے ظاہر و باطن، معاشرت، معاملات و امور، عدالتوں کے فیصلوں اور ریاست کے نظم و نسق پر پوری طرح چھا گیا تھا۔ دین کے اس کامل غلبہ کا نتیجہ مثالی افراد، مثالی معاشرہ اور مثالی ریاست کی صورت میں رونما ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ کے تمام مسائل ایک ایک حکم کے حل ہوئے اور وہ دنیوی کامرانی و سر بلندی اور غیر و صلح کے اس مقام پر سر فراز ہوئی جس پر کوئی قوم کبھی فائز نہ ہوئی تھی۔ متمدن دنیائے بہت بڑے حصے پر اسلام قانون زندگی بن کر چھا گیا اور امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی میں لبرع انسانی کا بہت بڑا حصہ گر اہی، ظلم، بد کرداری، اور بیچ و بیخ اور ناخدا ترسی کی عین پستیوں سے نکل کر ہدایت، انسانیت، عدل، مرحمت، کردار مساوات اور خدا ترسی کے مقامات بلند پر پہنچ گیا۔ کتنا زریں تھا یہ دور اور کس قدر مقام بلند پر فائز تھی امت مسلمہ! درحقیقت یہ سب کچھ اللہ کے قانون کے مکمل نفاذ کے ثمرات تھے۔

خلافت راشدہ کے بعد خلافت غیر راشدہ کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں نام خلافت کا چلتا تھا مگر شکل اور روح دونوں اعتبار سے موروثی و خاندانی بادشاہت قائم تھی غلیظہ کا عزل و نصب، ریاست کا نظم و نسق اور بیت المال کا انصرام — یہ تمام امور بہت کچھ اسلامی قانون کی گرفت سے نکل گئے۔ ریاستی دائرے میں فساد پھیلنے کا فطری نتیجہ یہ نکلتا چاہیے تھا کہ معاشرہ میں بگاڑ پھیلے اور یہی ہوا۔ خلافت کا نظام اسلام میں اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ وہ اسلامی قانون کی تنفیذ کے ساتھ اصلاح اور اہم بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے مگر نظام خلافت کے بگڑنے کے باعث یہ سارے امور تغافل کی نذر ہوئے، یہی نہیں، ایسا بھی ہوا کہ بعض خلفاء نے اہم بالمعروف و نہی عن المنکر کی جگہ نہی عن المعروف کے سیاہ کارنامے انجام دیے۔ پھر کچھ خلفاء اور ان کے عمال کی بد کرداریاں، معاشرے میں بگاڑ و فساد کے فروغ کا ذریعہ بنیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ افراد اور مصلح پر اسلامی قانون کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی لیکن اخطا و فساد کے اس دور میں بھی عدالتوں کا قانون کو پیش اسلامی ہمارا اور فیصلے اسلام کے دیوانی و فوجداری قوانین کے تحت ہوئے۔

خلافت عباسیہ کے سقوط کے بعد خلافت کا یہ نام لیا و نظم اور امت مسلمہ کی رہی سہی اجتماعیت بھی ختم ہو گئی اور لامرکزیت اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کا دور شروع ہوا جن کا دائرہ ایک یا دو ملک تک محدود ہوتا اور کبھی ایک ہی ملک میں کئی بادشاہتیں ہوتیں۔ اس دور میں مملکت

کو اور فروغ ہوا۔ امت مسلمہ کے زوال، فساد اور انتشار میں اور اضافہ ہوا اور افراد اور جماعات پر سے اسلام کی حرکت اور کمزور ہوئی مگر اس دور انحطاط میں بھی عدالتوں کا قانون اسلامی ہی تھا اور اسلام کے دیوانی و فوجداری قوانین بھی کے تحت مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ہندوستان کی مسلمان حکومتوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ حال اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ انگریز اور دوسری

مغربی اقوام کی سیاسی و ذہنی فلاحی کا دور شروع نہ ہوا

مسلمانوں کے دور حکومت کے دو پہلوؤں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ افراد اور سماج کی اسلامی قانون سے برہمتی ہوئی بے تعلقی اور فرماں رواؤں کی مطلق العنانی و بے کرداری کو کبھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا گیا۔ ایسا کبھی خیال نہیں کیا گیا کہ رجعت پسندی اور قدامت پرستی پر ترقی پسندی روشن خیالی اور تہذیب و ثقافت کو غلبہ نصیب ہوا ہے۔ اس کے بجائے اسے زوال، انحطاط اور فساد ہی خیال کیا گیا اور مفکرین، مصلحین اور مجددین اس صورت حال کو بدلنے اور افراد، سماج اور ریاست کو زیادہ سے زیادہ اسلامی بنانے کی کوشش میں مصروف رہے اور ان کوششوں میں انہیں ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ ہندوستان میں مغل حکومت کے زوال کے وقت سید احمد شاہؒ مولانا امین شہیدؒ اور دوسرے صلحاء امت نے امت کی عمومی اصلاح کے علاوہ خلافت علی منہاج النبوة اور نظام اسلامی کے قیام کے لیے ایک منظم تحریک چلائی اور سرحد طرکی بازی لگا دی۔ نظام اسلامی کے قیام کی یہ جدوجہد کامیاب ہو کر خود اپنوں کی فداکاری کے نتیجے میں ناکام ہو گئی۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان فرماں رواؤں کو اپنی بدکاری اور مطلق العنانی کے باوجود یہ بہت کبھی نہیں ہوئی کہ اسلامی قانون کے کسی جز کو باضابطہ نسخہ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا قانون نافذ کریں۔ ایک آدھ خود سرا اور بد دماغ فرماں روا نے اس کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اکبر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب اس نے کچھ اسلامی احکام نسخہ کیے اور کچھ اسلامی شعائر کو مٹانا چاہا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے علمائے حق کی تلقین پر خود اکبر کے مسلمان امراء نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔

سیاسی و ذہنی اسلامی کے قیام
مغربی اقوام کی سیاسی و ذہنی فلاح سے ہوتا ہے

ہندوستان پر انگریز کے تسلط کے پچھلے عرصے بعد ۱۸۵۸ء تک اس ملک میں اسلام کا دینیاتی و فوجداری قانون نافذ تھا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے ملت اسلامیہ کو تحلیل کرنے اور اپنے تسلط کو جاری رکھنے کے لیے یہ تدبیریں اسلامی قوانین کو منسوخ کرنا اور اپنے وضع کردہ قوانین کو نافذ کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے پوری شریعت منسوخ ہو گئی اور اس کا صرف وہ حصہ مسلمانوں کے پرنسپل لا کی حیثیت سے باقی رہے دیا گیا جو نکاح، طلاق، مہر، وراثت، وقف و غیرہ مسائل سے متعلق تھا۔ بعد میں اس حصہ کو شریعت ایکٹ کے نام سے پاس کر کے باضابطہ قانون ہند کا جز بنایا گیا۔

مسلمانوں کے حاس اور دیندار طبقے میں انگریزی حکومت کے خلاف نہ ختم ہونے والی نفرت اور اس حکومت کو الٹ دینے کی مسلسل جدوجہد کے پیچھے اصل وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انگریز نے مسلم پرنسپل لا کے علاوہ سارے اسلامی قانون کو منسوخ کر کے رکھ دیا تھا اور مسلمان ججوں (قضاة) کو نظر کے مسلمانوں کے نام امیہ و معالاکہ کو عام عدالتوں کے لئے کر دیا تھا۔ اہل قلم نے ہندوستان کو دلا اسلام دار الحرب میں منتقل کر دیا تھا جسے دارالاسلام میں تبدیل کرنا ہر مسلمان کا دینی ملی فریضہ تھا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دیندار طبقہ برطانوی حکومت سے مسلسل برسر پیکار رہا۔ اس سلسلے میں سید احمد شہید کے جانشین علی صادق پور و غیرہ نے جو بے مثال قربانیاں دیں اور برطانوی حکومت کے خلاف جس طرح مسلح تحریک چلائی، اہل علم اس سے باخبر ہیں۔ شہداء کی جنگ آزادی کا ایک اہم محرک ہندوؤں اور مسلمانوں کا یاندیشہ تھا کہ ان کے مذہب کو خراب کیا جا رہا ہے اور مولانا فضل حق خیر آبادی اور دوسرے اہل علم نے انگریزی حکومت کے خلاف اس لیے فتوے دیے تھے کہ انگریزی حکومت نے اسلامی قوانین کو معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء کے زیر قیادت مسلمانوں نے جو غیر معمولی حصہ لیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے نزدیک انگریزی حکومت اسلام اور عالم اسلام کی دشمن تھی اور انگریزی اقتدار کے ہٹ جلنے کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ اسلامی نظام یا اس کا معتد بہ حصہ پھر سے نافذ ہو سکے گا۔ کم از کم خلافت تحریک تک تو یہی بات لوگوں کے ذہن و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الہند، رئیس الاررار مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام کی اس دور کی تحریروں اور تقریریں پڑھیے اور انگریزی عدالتوں اور قانون ساز اداروں کے

باتیکاٹ کے فتویوں کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ انگریزی اقتدار سے مسلمانوں کو اصل شکایت یہ نہ تھی کہ اس نے انہیں مادی اعتبار سے محکوم بنالیا تھا۔ بلکہ یہ تھی کہ وہ ان کے دین کو غراب، اسلامی قوانین کو مٹسوخ اور ان کی تہذیب و روایات کو جہاں کہنے کا موجب ہے۔ وہ اس لیے آزادی چاہتے تھے اور انھوں نے اس غرض کے لیے بے مثال قربانیاں دیں کہ اسلامی قوانین پھر سے بحال ہوں اور انہیں اپنے دین، اپنی تہذیب اور اپنی روایات کے مطابق زندہ کی گزرنے کا موقع ملے۔

یہ ہندوستان کا حال تھا: دوسرے مسلم ممالک بھی انگریز اور دوسری مغربی اقوام کے محکوم یا نیم محکوم یا ذہنی و فکری غلام تھے اور ان ممالک میں بھی مغربی اقوام کی سیاسی غلامی یا مغربی افکار و نظریات کی ذہنی غلامی کے نتیجے میں اسلامی قوانین مٹسوخ ہونا شروع ہوئے اور ان کی جگہ مغربی قوانین لیتے گئے تاکہ صرف پینٹل لاکھ حد تک اسلامی قوانین کا نفع اذباقی رہ گیا۔ افغانستان سعودی عرب اور نائیجیریا وغیرہ ممالک اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان ممالک میں اسلام ہی کے دیوانی و فوج داری قوانین نافذ رہے۔ ترکی نے آگے بڑھ کر انا ترکی کی ڈکٹیٹر شپ کے تحت یہ اعلان کیا کہ ترکی حکومت ایک لادین حکومت ہے اور اس نے مکمل خلافت اور وراثت تک کے قوانین میں کمیٹیاں کر ڈالیں۔

مسلم ممالک میں یہ جو کچھ ہوا مغرب کی ذہنی و سیاسی غلامی کا نتیجہ تھا اور اسے وہاں کے دین و اطبقہ اور اسلام پسند عوام کی تائید حاصل نہ تھی۔ چنانچہ دین پسند عناصر نے اسلامی قانون کی منسوخی کی ہر تہم پر مخالفت کی اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلم ممالک خانہ جنگی اور اندرونی کشمکش کی آماج گاہ بن کر رہ گئے تمام مسلم ممالک میں کیش کش آج بھی جاری ہے۔ برسرِ اقتدار طبقہ فوجی یا سیاسی ڈکٹیٹر شپ کا مدد تھا کہ ملک پر مغرب کے لادینی نظریات و دساتیر مسلط کر رہا ہے اور اسلام کا وفاق و اطبقہ اس کی مزاحمت کر رہا ہے۔ اس مزاحمت میں سے جان مال کی عظیم قربانیاں دینی پڑی ہیں اور معاملہ داروں تک پہنچ گیا ہے۔ عربی ملک میں کیش کش کی اصل آماج گاہ مصر شام ہیں، غیر عرب ممالک میں کیش کش ترکی میں شدید ہو، اللہ کا فکر ہو کہ عدنان مندریں اور ان کے ساتھیوں کی جہانی قربانیاں رنگ لائیں اور اب ترکی میں جو پارٹی برسرِ اقتدار ہے وہ نسبتاً دین پسند ہے اور اس کے زیرِ سایہ ترکی مغربیت سے اسلام کی طرف لوٹ

اکثر و بیشتر ممالک میں پرنسپل لاکے علاوہ بقید اسلامی قوانین کی منسوخی اور ترکی و غیرہ میں پرنسپل میں کی جانے والی تحریکات ترقی پسندی کا نہیں، مغرب کی ذہنی و فکری غلامی کا ثبوت ہیں۔ ان اقدامات کو ان ممالک کے مسلم عوام کی تائید حاصل نہیں ہے۔

نہ یہ اقدامات کسی ملک کے لیے حجت و سند کا مقام رکھتے ہیں۔ غلط مسلمان فرماں رواؤں نے اسلامی نظام خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کو رائج کرنے اور مسلم سوسائٹی میں ظلم و تشدد، عدم مساوات و فریق و فجور کو عام کرنے کے جو یاہ کارنامے انجام دیے تھے اگر وہ تقلید کے نہیں، تنقید و نفرت کے مستحق ہیں اور رائج ہم ان سے اظہار برأت کرتے ہیں تو موجودہ مغرب زدہ اور لادین فرماں رواؤں کی اسلامی قانون سے نظری و عملی بغاوت اسلام کے فساد و فتنے کے لیے کس طرح سند و حجت کا مقام حاصل کر سکتی ہے جبکہ اسلام کی رو سے پوری امت مسلمہ کو بھی اسلام کے کسی ایک قانون کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلامی قوانین کا واضح اللہ ہے اور وہی اسے منسوخ کر سکتا ہے اور اس نے دین کی تکمیل کر کے اور نبوت کا دروازہ

لہ جمال عبد الناصر کے انتقال کے بعد مصر بھی بدوجہ دین کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سے بہتر حال یبیدا کلمہ ہے جہاں کوئی قذافی کی زیر قیادت اسلامی قانون کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی تدبیر اختیار کی جا رہی ہیں۔

لکھا جاتا ہے کہ عرب ممالک میں مسلم پرنسپل میں بہت زیادہ ترمیم کر دی گئی ہیں اور اسلامی شریعت کو بالکل یا بہت بڑی حد تک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ عرب ممالک میں کہیں بھی اسلامی شریعت کو منسوخ نہیں کیا گیا، نہ کہیں یکساں سول کوڈ نافذ کیا گیا ہے۔ بلاشبہ ان ممالک میں مسلم پرنسپل کے بعض مسائل میں کچھ ترمیمات ہوئی ہیں مگر یہ ترمیمات کتاب و سنت کے دائرے اور فقہائے امت کے ممالک کے اندر رہتے ہوئے کی گئی ہیں اور یہ ترمیمات خود مسلمان علماء اور ماہرین قانونی نے کی ہیں۔ ہندوستان میں بھی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی ترمیمات کی جا سکتی ہیں مگر یہ کام مسلمان علماء اور دین دار ماہرین مسائل کے کرنے کا ہے، دوسرے حکومت کے عمل کا جو مشہوریت اسلامیہ کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔

کے اسلامی قانون کو ہمیشہ کے لیے ناقابلِ تنسیخ بنا دیا ہے۔ ہاں اسلامی قوانین کا جو حصہ بہترین کے اجتہادات پر مشتمل ہے اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے

برطانوی حکومت سے طویل کشمکش آزادی اور مسلم پرنسپل لا کی منسوخی کے غراؤم کے بعد ہاراگت سے علاوہ آزادی کا آفتاب طلوع ہوا۔ آزادی کسی قوم کو اس لیے درکار ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظریات و افکار اپنے طریق زندگی اور اپنی تہذیب و روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ مسلمانوں کے سامنے آزادی ہند کا سب سے بڑا محرک یہ تھا کہ اسلامی قانون جسے انگریزوں نے اپنے جبر و استبداد سے منوع کر دیا تھا، بحال ہو گا اور پرنسپل لا سے متعلق امور کے علاوہ دوسرے امور میں بھی اسلام پر چلنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو جب نیا دستور نافذ ہوا تو انہیں یہ خوش خبری ملی کہ انگریز کی محکومیت کے دور میں مسلم پرنسپل لا کے تحت زندگی کے کچھ شعبوں میں اسلام پر چلنے کے جو مواقع حاصل تھے یکساں سول کوڈ بن جانے کے بعد وہ مواقع بھی چھن جائیں گے۔ نئے دستور نے حکومت ہند کو رہنمائی دی تھی کہ وہ یکساں سول کوڈ ضرور بنائے۔ دستور ہند کا چوتھا

حصہ ریاست کی پالیسی کے رہنما اصول Directive principles of state policy

کے زیر عنوان متعدد دفعات پر مشتمل ہے۔ ان دفعات میں سے دفعہ ۱۴م کا عنوان ہے Uniform Civil Code for Citizens اس دفعہ کا مفہوم ہے۔

”ریاست ہندوستان کے پورے علاقے کے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔“

کہا جاتا ہے کہ مسلم پرنسپل لا کی منسوخی دستور کے بنیادی حقوق کی دفعات سے ملتی ہے۔

لہذا ایک سول یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رہنما اصولوں اور بنیادی حقوق کے ابواب میں سے کونسا باب کہے۔ ماہرین قانون کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ویسے صلیہ کا عام رجحان ”بنیادی حقوق“ کو اہم قرار دینے کی طرف ہے۔ اگر شراب بندی کے رہنما اصول کو کانگریس حکومتیں جس بری طرح نظر انداز کر رہی ہیں اور جو یا ستوں میں شہر کی بندش تھی ان میں کیے بغیر کہ اس بندش کو ختم کر رہی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر اب قتل و بنیادی حقوق کی دفعات کا احترام کرتے ہیں اور رہنما اصولوں کا (یعنی شہر کے لیے)

اس لیے حکمت اس طرح کا اقدام نہ کر سکے گی اور کرے گی تو یہ امتِ غیر آئینی ہو گا لیکن دہشل یہ ایک خوش فہمی ہے جو دستور کی متعلقہ دفعات کو بغور نہ پڑھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ریاضی و حقوق میں مذہبی آزادی سے متعلق دفعہ ۱۷ ہے:-

- (1) Subject to public order, morality and health and to other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, Practise and propagate religion,
- (2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law.
 - (a) Regulating or Restricting any Economic, Financial, or other secular activity which may be associated with religious practice.
 - (b) Providing for social welfare and reform, or the throwing open of hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of hindus.

مذہبی آزادی کی یہ دفعہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے یہ آزادی نہ غیر محدود ہے اور نہ غیر مشروط مذہبی آزادی سے متعلق دستور کی یہ دفعہ مختلف منسلک کے تحت مذہبی امور میں مداخلت کی اجازت دیتی ہے اور یکساں سول کوڈ کی دفعہ ریاست کو پابند کرتی ہے کہ وہ تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ فراہم کرے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لیگ ان دونوں دفعات کے درمیان تضاد اور مسلم پرنسپل لائین کو خلاف آئین قرار دینے کی باتیں کیوں کہتے ہیں جبکہ یہ سب اعتراضات دستور سازی کے وقت اٹھائے گئے تھے اور ان کے جوابات دیے جا چکے تھے اور واضح کیا جا چکا تھا کہ مسلم پرنسپل لاکو باقی نہیں رہنا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے ایک مسلمان ممبر شریذ لالین نے "یکساں سول کوڈ" والی دفعہ میں جب ذیلی ترمیم پیش کی تھی ر

(بقیہ حاشیہ) وہ متر اپنے مفاد اور اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔

اپنا مذہبی مسلم پرنسپل لائین

”شخصی قوانین بدلے نہ جائیں گے۔ بجز اس شکل کے کہ (متعلقہ کمیونٹی سے پہلے جسے منظور کر لی جائے ایسے طریقے سے جسے یونین لیجسلیٹر کو دے۔“
اس طرح کی متعدد ترمیمات پیش کی گئی تھیں مگر یہ ساری ترمیمات رد کر دی گئیں اور اب تو اس سلسلے میں نظری بحث کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ دستور کے نفاذ کے بعد نیشنل میریج ایکٹ (جس کا اثر ہندو اور مسلم دونوں پرسنل لا پر پڑتا تھا اور ہندو میریج ایکٹ (جس کا اثر ہندو پرسنل لا پر پڑتا تھا) پاس ہوئے پھر ہندو پرسنل لا کو منسوخ کر کے ہندو کو ڈبل کو پاس کر دیا گیا۔ یہی ہندو کو ڈبل مستقبل قریب میں ہندوستان کے تمام شہریوں پر لاگو کیا جائے گا۔ جس نے اسے میں ہندو پرسنل لا میں ترمیم کی جا رہی تھی مرکزی وزیر قانون مسٹر پاشکر نے ایک ریڈیائی تقریر میں کہا تھا۔

”ہم نے اپنے آئین کے نفاذ یعنی ۲۶ جنوری ۱۹۷۷ء کے بعد نیشنل میریج ایکٹ اور ہندو میریج ایکٹ پاس کیے ہیں۔ ہندو قانون وراثت کا مسودہ زیر غور ہے۔ یہ سب ضابطہ دیوانی کو یکساں بنانے کے اقدامات ہیں صرف جذباتی لوگ ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ ہم صرف ہندو قانون ہی کو ایک ضابطہ میں لائے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب صاف ہے۔ سارے سماج کو متحد اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے بڑے حصے ہی کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ ہم اس وقت ملک کے لیے سارے بھارت کے لیے واحد ضابطہ دیوانی بنانے کا خیال بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم ملک کے ان لوگوں کے پرسنل لا کو ایک ضابطہ میں نہیں لے آتے جنہیں ہندو کہا جاتا ہے اور جو ملک کی آبادی کا پچاس فی صدی ہیں۔“

مرکزی وزیرستان نے اسی زمانے میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا:۔
ہندو قوانین میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ مستقبل قریب میں ہندوستان کی تمام آبادی پر نافذ کی جائیں گی۔ اگر ہم ایسا قانون بنانے میں کامیاب ہو گئے جو ہماری پچاس فی صدی آبادی کے لیے ہو تو اس کا نفاذ باقی آبادی پر شکل نہ ہوگا اس قانون سے پورے ملک میں یکسانیت پیدا ہوگی۔“

یہ حقیقی آئینی اور عملی صورت حال ہے۔ اس میں اتنی بات کا اور اضافہ کر لیجیے کہ ہندوستان

کی تمام سیاسی پارٹیاں۔ مسلم لیگ کے سوا۔ اس معاملے میں کانگریس کی ہم نواہی اور غیر مسلم رہنماؤں میں سے ہم کسی کو نہیں جانتے جو اس معاملے میں ملت اسلامیہ کے موقف کو سمجھتا اور صحیح تسلیم کرتا ہو۔

مسلم پرنسپل لائیں منسوخی کے محرکات
مسلم پرنسپل لائیں منسوخی کے حقیقی اور باہم محرکات صرف دو ہیں۔

(۱) ہندوستان میں بعض سیاسی پارٹیاں نقطہ نظر رکھتی ہیں کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے اور ہندو تہذیب ہی ہندوستانی تہذیب ہے۔ ان کے نزدیک ملک کی فلاح اس میں ہے کہ کسی طرح یہاں کے سارے لوگ ہندو قومیت، ہندو تہذیب، ہندو رسم و رواج، ہندو روایات اور ہندو مذہب کو اپنالیں۔ یہ کم سے کم بات ہے ورنہ ان کے نزدیک صحیح بات تو یہ ہے کہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر یہ لوگ مجبوراً اسلام یا عیسائیت کے آغوش میں چلے گئے تھے۔ یہ مجبوراً اب ختم ہو گئی ہے اس لیے وہ ہندو ملت کے آغوش میں واپس لوٹ آئیں۔ اس طرح کی پارٹیوں کا سیاسی اثر چاہے ابھی ملک میں بہت زیادہ نہ ہو مگر ان کا انداز فکر جو ان نسل میں تیزی کے ساتھ سرت کر رہا ہے اور ہندوستان کی کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اس فکر کے اثرات سے بالکل پاک ہوں۔

غلام ہے کہ اس نقطہ نظر کے رکھنے والے اسلام۔ مسلم پرنسپل لاء اور مسلمانوں کی ملی انفرادیت کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود وہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تعلقات قائم کر کے ان پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ نقطہ نظر خود ان کے مذہب اور تہذیب اور ان کے مقصد کے لیے مضر ہے۔ اس سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں شدید رد عمل پیدا ہو گا۔ انہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا ہو گا۔ انہیں یہ بھی بتانا کہ ضرورت کے ساتھ فی الواقع کیا ہو اس سے ملک اور انسانیت کی فلاح کس طرح وابستہ ہے۔ اور ان پر اپنے قول و عمل پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر اسلام سے اپنا تعلق توڑ نہیں سکتا۔

لے حال ہی میں آدیں، اس کے رہنما گورو گول ملک اور رام راج پریشد کے رہنما سوامی کرپاتری جی نے

یکساں سول کوڑکی مخالفت کی ہے۔ ہندو مسلح کا یا چار حجان ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے

(۲) کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ ہندو قومیت کے بجائے ہندوستانی قومیت کے اور ہندو تہذیب کے بجائے ہندوستانی تہذیب کے قائل ہیں۔ وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور تمام فرقوں اور ملتوں کو ایک ہندی قوم خیال کرتے ہیں اور ایک قوم سمجھنے کا تقاضا خیال کرتے ہیں کہ ان کے مابین مذہبی اور تہذیبی امتیازات کم سے کم ہوں تاکہ ایک مشترکہ مذہب اور مشترکہ تہذیب وجود میں آجائے۔ یہ حضرات اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور اپنے اس نقطہ نظر کو سکولرزم۔ ایسے افراد الگ الگ پرسنل لاؤ کو متحدہ قومیت کے لیے ستم قائل خیال کرتے ہیں۔ وہ ملت اسلامیہ کے انفرادی تشخص کے برقرار رکھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک جداگانہ ملی وجود۔ جداگانہ پرسنل لاؤ جداگانہ تہذیب اور جداگانہ رسم الخط یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ ہندوستانی قوم میں انتشار پیدا کرتی ہیں اور ملک کے لیے شدید خطرے کا موجب بنتی ہیں بلکہ خود اقلیتوں کے لیے سخت مضرت رہاں ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی علیحدگی پسندی ہی ہے جو فرقہ واریت کو فروغ دیتی اور فرقہ وارانہ فسادات کا باعث ہے وہ بھارت، بھارتیہ راشٹر اور خود مسلمانوں کے تحفظ و فلاح کے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم امتیازات کم سے کم ہوں ان کے الگ الگ پرسنل لاؤ ہونے کے بجائے ایک ہی پرسنل لاؤ ہو وہ الگ تیوہار منانے کے بجائے ایک ہی مشنل تیوہار منائیں مختلف فرقوں کے مابین شادی بیاہ کے رد ابط قائم ہوں اور اس طرح سب لوگ ایک مشترکہ قومی دھارے میں بہنے لگیں۔

ایسے افراد کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اکبر جیسا فرماں روا اور کبیر و گرو نانک جیسے مذہبی پیشوا اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے بلاشبہ ہندوستانی ایک قوم ہیں لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو مختلف ملتوں، مذہبوں، تہذیبوں، رسوم و ریاات کے ماتنے والوں پر مشتمل ہے اور ملک کی فلاح اس میں نہیں ہے کہ انہیں زیر دست کی کوٹ چھان کر ایک مذہب اور ایک تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ ہر گروہ کے مذہب، پرسنل لاؤ، تہذیب و روایات اور طوط طریق کو پھیلنے پھولنے کے یکساں اور پورے مواقع ملیں تاکہ ہر کمیونٹی دل سے یہ محسوس کرے کہ وہ واقعہ آزاد ہے اور اسے یکساں شہری حقوق حاصل ہیں

ایسے افراد کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اسلام اور مسلم پرسنل لاؤ کا مسئلہ مسلمان کے لیے

زندگی و موت کا مسئلہ ہے وہ اگر زندہ رہے لیکن ان کا پرسنل لا ادران کا دین زندہ نہ رہا تو یہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس کا انجام آخرت کا مذاب الیم ہے اور وہ دنیا کی ہر مصیبت سے بڑھ کر ہے۔

مسلم پرسنل لاپس جزوی ترمیمات لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ دستور میں کیا سول کوڈ کی دفعہ ہے اور حکومت اس کے تحت مسلم پرسنل لا کو بہ تدریج منسوخ کرنے کے اقدامات کر رہی ہے لیکن اور تمام سیاسی پارٹیاں اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ بات اس سے بھی آگے ہے اور وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ مسلم پرسنل لا پر نظر ثانی اور اس میں ترمیمات ہونی چاہئیں۔ آئیے ان آوازوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں

مسلمانوں میں ایک گروہ تو وہ ہے جو مغربی افکار و نظریات اور مغربی قوانین کا دلدادہ اور مغربی افکار و قوانین نے مغربی اقوام کی زندگیوں میں جو بے چیدگیاں پیدا کر دی ہیں اور ان میں جو تلخیوں گھول دی ہیں ان سے بے خبر ہے۔ یہ طبقہ مسلم پرسنل لا کی مندرجہ بالا چاہت ہے مگر وہ منسوخی کی تجویز لانے کے بجائے اسلام کے احکام پر ایک ایک کو کے اعتراض کو تلبہ۔ ہم اس گروہ کے افراد سے بہت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائیں۔ اگر انہیں اسلامی اقدار و احکام پر یقین نہیں رہا ہے تو جن اقدار پر انہیں یقین ہے انہیں حرات کے ساتھ علی الاعلان قبیل کر لیں اور ملت اسلامیہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیں۔ ان کا مقام ملت کے اندر نہیں باہر ہے اور انہیں مسلمانوں کے مسائل میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کی اپنی کردار سے پیدا شدہ نتائج کا ذمہ دار مسلم پرسنل کو سمجھتا

ہے اگر نئی حکومت کی طرح کیلے بعد دیگرے مختلف ایکٹ پاس کر کے اس سلسلے کی تازہ کوشش متبذیل ہے جو اس وقت زیر غور ہے۔ یہ بل اگر پاس ہو گیا تو وراثت کا سارا شرعی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس بل کو پیش کرتے ہوئے ممبر کی وزیر قانون نے خود علحہ کی ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف ایک قدم ہے یہی بات اس سے پہلے بعض دوسرے ایکٹوں کے بارے میں بھی کہی گئی ہے

اور قوانین کی ترمیم و اضافے کے ذریعے اس صورت حال کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ طبقہ نلت کا در در رکھتا ہے مگر ہم اس سے عرض کریں گے کہ بے کرداری سے پیدا شدہ الجھنوں کا مداوا قوانین سے نہیں ہو سکتا۔ بے کرداری میں بہت لافزاراد قانون شکنی کے لیے اور راہیں نکال لیں گے اور آپ مزید قانون بنائیں گے۔ قانون سازی اور قانون شکنی کا یہ چکر چلتا رہے گا تا آنکہ روم کی انتہائی پُرچ اور بو جھل ہو جائے گی اور سچی کردار اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ آپ ٹھنڈے دل سے خود کر کے دیکھیں کہ کس صورت حال کے پیدا کرنے کے ذمہ دار پرسنل لائے متعلق قوانین ہیں اور کس کی ذمہ دار مسلمانوں کی سچی کردار ہے۔ پہلی چیز کا علاج قانون سے ضرور کیجیے لیکن دوسری چیز کے علاج کے لیے قانون کا سہارا لینے کے بجائے اللہ کی بندگی و اطاعت کا سہارا لیجیے اور ملت کی اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہو جائیے۔

تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایک غیر الہی نظام حکومت۔ غیر الہی نظام عدالت اور غیر الہی قوانین کے ہجوم کے درمیان مسلم پرسنل لاکے عمل درآمد سے پیدا شدہ پیچیدگیوں کا ذمہ دار مسلم پرسنل لا کے کچھ قوانین کو خیال کرتا ہے۔ حالانکہ یہ پیچیدگیاں اس عجیب و غریب صورت حال ہی کا نتیجہ ہیں اور اس کا اس کے سوا کوئی مدا و نہیں کہ آپ اسلامی نظام کے قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ جائیں اور دوسری دور میں مسلم پرسنل لاکے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی جدوجہد کریں کہ مسلم پرسنل لائے متعلقہ مقدمات کا فیصلہ دین کا علم رکھنے والے قاضیوں یا مسلمان ججوں کے ذریعے ہو۔

چوتھا گروہ وہ ہے جو ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد یہ رائے رکھتا ہے کہ مسلم پرسنل لاکے بعض قوانین ایسے ہیں جو نظر ثانی کے مستحق ہیں اور بدلتے ہوئے حالات میں ان پر اصرار کرنے کے بجائے انہیں تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم نظر ثانی کے بالکل یہ مخالفت نہیں ہیں بلکہ ضروری ترمیمات کے شدید حامی ہیں لیکن اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ دائرہ کار اور طریق کار کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔

یہ بات نہایت وضاحت سے آچکی ہے کہ کتاب اللہ ترمیم کا دائرہ کار اور طریق کار اور ملت رسول اللہ سے جو احکام صراحتہ ثابت ہیں ان

کے سلسلے میں ہم ترمیم کے مجاز نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام ان پر ایمان لانا ہے اور پوری وفاداری اور دل جمعی سے ان کا اتباع کرنا ہے۔

جو احکام اجماع امت سے ثابت ہیں اور پوری امت ان پر متفق رہی ہے ان میں بھی ہمیں ترمیم کرنے کا حق نہیں ہے۔

آیات و احادیث کی کوئی ایسی تعبیر کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے جو سلف کی متفقہ تعبیر سے ٹکراتی ہو۔

اس دائرہ کے اندر رہتے ہوئے ہم قیاس اجتہاد، استحسان، عرف اور مصالح مرسلہ کے تحت آنے والے تمام قوانین پر نظر ثانی کرنے کے مجاز ہوں گے۔

مجھے شیعہ فرقے کی فقہ میں کوئی درک نہیں ہے اس لیے اسے مجبوراً چھوڑتے ہوئے سنی فقہ کے بارے میں کچھ ضمنی خطوط کا کیا نشان دہی کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ ان قوانین کی فہرست مرتب کی جائے جو عمل طلب ہیں اور جن سے واقعہ پے چید گئیں پیدا ہو رہی ہیں۔

۲۔ یہ دیکھا جائے کہ یہ قوانین کتاب و سنت میں منصوص تو نہیں ہیں۔ اگر منصوص ہوں تو انہیں فہرست سے خارج کر دیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ان پر صحیح طور سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یا معاصی کی پستی اس کی ذمہ دار ہے۔ ہاں یہ خور کیا جاسکتا ہے کہ کیا یہ بات کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف تو نہ ہوگی کہ اس حکم کے اندر کچھ شرائط و قیود کا اضافہ کر دیا جائے۔

۳۔ اجتہادی مسائل میں بالعموم ائمہ اربعہ کے مسالک سے باہر جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن بہر حال یہ کوئی آخری حد نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر ائمہ اربعہ کے متفقہ مسلک سے بھی ہٹ کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ سلف میں کوئی قابل ذکر قول اس کے حق میں موجود ہو۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جیسے چوٹی کے محققین کے افکار و خیالات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں اس ذیل کا ایک مسئلہ ہے اور وہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے کا ہے۔

۴۔ اس موضوع پر میں نے ایک مبسوط تحقیقی مقالہ لکھا ہے جو انشاء اللہ کچھ شائع ہو گا۔

ہم مسلمان ملکوں میں اکثر و بیشتر فقہ حنفی مکمل قانون کی حیثیت سے رائج رہا ہے اور ہندوستان کے اہل سنت کی عظیم ترین اکثریت فقہ حنفی پر اعتقاد کرتی ہے۔ اس لیے فقہ حنفی سے خواہ مخواہ انحراف نہ کیا جائے۔ البتہ اس معاملے میں حضرت شاہ ولی اللہ کے مشورے پر عمل کیا جائے اور حنفی فقہاء کے مختلف اقوال میں سے اس قول کو لیا جائے جو کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہو اور جس سے مسئلے کو حل کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہو۔

یہ ایک واضح بات ہے کہ اس نازک ترین ذمہ داری سے وہی لوگ عہدہ برتا ہو سکتے ہیں جو کتاب و سنت، اجماع اور مسالک فقہاء کا گہرا علم رکھتے ہیں۔ استنباط احکام کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں۔ حالات کی نزاکتوں اور مسائل کی پیچیدگیوں سے باخبر ہوں۔ کم از کم اپنے ملک کے قانون اور عدالتوں نظام سے واقف ہوں اور کتاب و سنت کے پورے وفادار ہوں۔ اگر میں یہ کہوں تو اسے گستاخی پر نہیں میری کوتاہ نظری پر مجبور کیا جائے کہ میری نظر میں ایسے جامع الصفات افراد اپنے ملک کی حد تک نہیں ہیں اس لیے بدرجہ مجبور ہی ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو اہل سنت کے مختلف فرقوں اور جماعتوں کے نمائندہ چوٹی کے علماء اور دیندار ماہر قانون پر مشتمل ہو اور وہ باہمی مشورے سے ایک مسودہ ترتیب دے۔

یہ مسودہ بحث و مباحثے کے لیے اہل علم کے پاس بھیجا جائے اس پر کھل کر بحث ہو اور تمام افواک و آراء کو سامنے رکھ کر کمیٹی اس مسودے کو آخری شکل دے دے۔

اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے یہ مسودہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مسلمان اس کے مطابق اپنے شخصی معاملات طے کر سکتے ہیں مگر چونکہ ہمارے ملک میں ایک قانونی نظام موجود ہے اور عدالتوں کا سارا نظم اس کے تحت ہے اور شریعت ایکٹ کے تحت مسلم پرنسپل اب بھی اس قانونی نظام کا ایک جز ہے اور جب تک اس مسودے کو پارلیمنٹ سے منظور نہ کرایا جائے شریعت ایکٹ ہی نافذ رہے گا اس لیے مجبوراً پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور کوشش کرنا ہوگی کہ یہ مسودہ بعینہ پاس ہو جائے اور اگر اس میں کوئی ترمیم ہو تو علماء اور مسلمان ماہرین قانون کی مذکورہ بالا کمیٹی کی منظوری کے بعد ہو۔ لیکن اس کی کیا شکل ہوگی اور اس کی کہاں تک توقع ہے۔ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ البتہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اخلاص و ولایت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اس کے قانون کی پیروی میں لگ جائیں اور دین پر چلنے اور اسے پھیلانے اور غالب کرنے کے لیے متحد و متفق ہو جائیں تو اللہ کی نصرت و رحمت کے ہماری ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔

سب سے اہم اور بنیادی نکتے کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام کا تجویز کردہ شخصی و عائلی قانون جو آج دنیا میں مروج ہے وہ بہت سارے متشرعین اور متجددین کے بے سرو پا الزام کے باطل بر خلاف محض فقیہوں اور مفتیوں کا مرتب کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد براہ راست اللہ کا کلام (قرآن) اور رسول کی سنت (حدیث) ہے اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطہ معاشرت کو اپنی شریعت کے طور پر پیش کیا، یہاں تک کہ اسلام کے دور اولین میں قانون اور مذہب کے درمیان سرے سے کوئی فرق نہیں تھا۔ گرب نے بہت صحیح کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں دین و قانون ایک دوسرے سے بالکل ہم آمیز ہیں اور اسی لئے مفسرین نے قرآنی آیات کی تشریح میں دونوں ہی قسم کے احکام بیان کئے ہیں، یہاں تک کہ اسلامی فقہ کی کتابیں بھی، جو اسلامی قوانین سے بحث کرتی ہیں دینی فرائض و عبادات کو سب سے پہلے درج کرتی ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ باب الطہارت، باب العلوة اور باب الحج کو فقہی کتابوں میں اولیت حاصل ہے اور ان کے بعد ہی نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ کے ابواب درج کئے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں قسم کے ابواب ایک ہی کتاب میں اس طرح جمع کئے جاتے ہیں کہ عبادات اور معاملات ایک ہی شریعت کے باہم و گمراہیو ستہ اجزائے ترکیبی کی حیثیت سے نمودار ہوتے ہیں اور دونوں کی اصل و اساس قرآن و حدیث ہی کی ہدایات ہوتی ہیں۔ لہذا مسلم پرسنل لا پر حملہ کرنے کے لئے متشرعین اور متجددین کا یہ موقف کہ اسلامی قانون اصولی ہدایات کے کسی بھی گوشے میں شارع اسلام اور ان پر وحی کی ہوئی کتاب دستور کے احکام سے مختلف کوئی چیز ہے، یکسر جہالت اور شرارت پر مبنی ہے۔ اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ملک کے قانون ساز ادارے مسلم پرسنل لا میں منانی تبدیلیاں کر سکیں۔

گرب نے اپنی مذکورہ کتاب کے محولہ باب میں اسلامی قانون کی اصلیت و حقیقت پر مزید بحث کرتے ہوئے بہت ہی فکر انگیز اور آج کے حالات میں نہایت اہم اور بصیرت افروز نکتے پیش کئے ہیں جو بالخصوص عطائی قسم کے متجددین کے لئے سخت عبرت خیز ہیں؛

”اس طرح اسلام میں قانون کا تصور انتہائی حد تک ماکمانہ ہے سنیڈلانا نے

’ڈورٹیو‘ میں ٹھیک کہا ہے: ”قانون جو ملت اسلامیہ کا دستور ہے، صرف

اُس منشائے الہی کا نام ہے جو بغیر اسلام کے وسیلے سے ظہور پذیر ہوا۔ نتیجہ
اس قانون کی خلاف ورزی یا اس سے غفلت محض نظام معاشرت کے ایک قاعدے کو
تورنا نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب کی عدم اطاعت کا ایک عمل، ایک گناہ ہے اور ایک مذہبی
جُرم مانے کا مستوجب ہے۔“ (ص ۷)

اس پیراگراف سے متصل ہی دوسرے پیراگراف میں مذکورہ صفحے پر گب رقم طراز ہے:
”اب ہم اختصار کے ساتھ اس خدائی قانون سازی کی ترکیب و کردار کا جائزہ لے
سکتے ہیں۔ مسلم ماہرین قانون نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ”قانون کا بنیادی قاعدہ
آزادی ہے۔“ لیکن چون کہ انسانی فطرت کم زور ہے، اس کو آسانی سے گم راہ کیا
جاسکتا ہے، اور یہ ذرا ناشکری اور حرص بھی ہے، لہذا فرد اور سماجی نظام دونوں
کے مفادات کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی آزادی عمل پر کچھ حدیں لگا دی جائیں
یہی حدود قانون کی تشکیل کرتی ہیں۔ اور اسی لئے مسلم ماہرین قانون [فقہائے
اسلام] ”حکم قانونی“ کے معنی میں ”حد“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔“
اسلامی قانون کی اس نوعیت کی تشریح کرتے ہوئے گب اسی صفحے پر فوراً ہی بعد

لکھتا ہے:

”یہ حدود، جو اللہ کی حکمت و رحمت کی تجویز کردہ ہیں، دو قسموں کی ہیں،
انسانی فطرت کی روحانی و جسمانی تنویر کے مطابق۔ جس طرح نظام انسانی میں
روح اور جسم ایک دوسرے کا مکمل ہیں، اسی طرح نظام معاشرت میں قانون کے
دونوں پہلو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ انسان کی روحانی زندگی کے لئے مقرر
کردہ حدود اللہ کے ساتھ اس کے رشتے کی تعیین کرتی ہیں، یعنی مذہبی عقیدے
کے اصول تجویز کرتی ہیں، خاص کر ان اعمال کو جن سے ان اصولوں کا خارجی اظہار
ہوتا ہے؛ مثلاً ارکانِ خمسہ۔“ اسی طرح انسان کی جسمانی سرگرمیوں پر جو حدود لگائی
گئی ہیں وہ ہم جنس انسانوں کے ساتھ اس کے رشتوں کی تعیین کرتی ہیں۔ محدود مفہوم
میں، یہی حدود قانون کا مواد و موضوع ہیں، مثلاً شخصی حیثیت، خاندانی تنظیم، شمول

نکاح و طلاق، جائیداد کی ملکیت اور خرید و فروخت، تجارتی سرگرمیاں اور ضابطہ مناجاداری، گرجہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی کتب قانون میں دیوانی، فوج داری شخصی وغیرہ تمام قانون کی مغربی تفہیقات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔

اس تفصیل سے اسلامی قانون کے بارے میں مصنف نے یہ نتیجہ نکالا ہے :
 ”اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تصور میں قانون کبھی فرض سے علاحدہ نہیں ہوا۔۔۔۔۔ چنانچہ اس کی معیاری تعریف یوں کی گئی : ”علم قانون حقوق و فرائض کا وہ علم ہے جس کے ذریعے آدمی اس دنیا میں اپنی زندگی مناسب طور پر گزار سکتا ہے اور اپنے آپ کو مستقبل کی زندگی [آخرت] کے لئے تیار کر سکتا ہے۔“ اس طرح شریعت اسلامی کی تعمیر کسی رسمی ضابطے کے اندر کبھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ یہ، جیسا کہ درست کہا گیا ہے، ہمیشہ ”مسلمانوں کے فرائض کی ایک بحث“ ہی رہی۔ یہ خصوصیت ان امور پر فیصلے کی نوعیت متعین کرتی ہے۔ جس سے شریعت بحث کرتی ہے، یہ فیصلہ شرعی خدائی قانون سازی کے اس بنیادی تصور تک جا پہنچتا ہے جو نیک و بد کے مطلق معیار کی تعیین کرتا ہے۔“ (منہ و صلا)

گلب نے اسلامی حکومت کے اندر سلطنت اور شریعت کے درمیان تسلیم شدہ حوافض کی نشان دہی کیا ہے :

”چونکہ دینی قانون کی تشکیل دنیوی اقتدار سے بالکل آزاد تھی، لہذا اس قانون شرعی کے احکام اور فیصلوں میں خلفاء و سلاطین کی مداخلت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ دنیوی حکام اس نوعیت قانون کو تسلیم کرنے اور اپنی سلطنت کے تمام حصوں میں تقاضا کا تقرر کر کے اس کی تعمیل کا انتظام کرنے پر مجبور تھے۔“
 اس کے بعد بعض معاملات میں مفتیوں کے ذریعے سلاطین کی قانونی مداخلتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد گلب نے شریعت اسلامی کی سالمیت، استقلال اور طاقت و استحکام کو ان نغضوں میں خراج عقیدت پیش کیا ہے :

”..... شریعت ہمیشہ ایک مثالی اور آخری عدالتِ مراعہ کے طور پر نافذ رہی اور

انجام وحدت و جامعیت کی بدولت اسلامی تہذیب کی خاص اور اصل قوت جامعہ بنی رہی۔ انحرافات اور متعاضی نظاموں میں منتشر ہوجانے پر دوک نگار، اس کے برعکس ہونے ہی نے یہ نتیجہ پیدا کیا۔ شریعت اجتماعی زندگی اور اسلامی ادبیات کے مرکز اور شعبے میں ہر امت گزشتہ۔ زیر بحث معنوں کے جدید علم میں ایک نہایت بصیرت مند شخص، برگسٹر اس کے الفاظ میں، بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ شریعت "اسلام کی صحیح روح کا خلاصہ اسلامی فکر کا سب سے فیصلہ کن اظہار اور اسلام کا مغزِ اصلی ہے۔" (ص ۸۴)

ایک مستشرق کی حیثیت سے شریعت اسلامی کے تجویز کردہ معاشرتی ضابطے کے متعلق گب نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے مستشرق ہونے کی بدولت نہیں ہے بلکہ مستشرق ہونے کے باوجود ہے، وہ عام طور پر سنجیدہ سے سنجیدہ مستشرق اسلام کے بارے میں صاف ذہن اور وسیع نظر سے محروم ہے۔ بالعموم مستشرقوں نے اپنے زعم میں اسلام کا مطالعہ آثارِ قدیمہ کی ایک نادر چیز کی حیثیت سے کیا ہے۔ مگر ہم ان کے اس اندازِ نظر میں اسلامی معاشرت کی مسلسل زندگی حایل ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ انھوں نے ایک طرف تو شریعت کی جان داری پر ہیرت کا اظہار کیا ہے اور دوسری طرف نامحسب مشفق بن کر مسلمانوں کو مستقبل کے اندیشوں سے ڈرایا ہے اور انہیں مشورہ دیا ہے کہ اگر انھوں نے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ شریعت کی اصلاح جدید تصورات کے مطابق کر لی تو اسلامی معاشرے کے تحفظ کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس نقطے پر مستشرقوں کی ملاقات متجددوں سے ہو جاتی ہے اور دونوں کے مقاصد اسلام کے معاشرتی نظام کے بارے میں یکساں ہو جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ متجددین مستشرقوں ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ مغربی و مسیحی یورپ کے ممالک نے مشینی ترقیات اور سیاسی فتوحات کے بل پر پوری دنیا میں غلبہ حاصل کر لیا تو علوم و فنون اور ادبیات و اجتماعیات کے تمام دائروں میں ان کی مخصوص تہذیب کے اثرات سرایت کر گئے اور ان کو اپنا مالک نے، پوری سامراجی شان کے ساتھ، اس بات کا اہتمام بھی کیا کہ ان کے تحت چلنے والی دانش گاہوں اور تحقیقاتی اداروں سے ان ہی کی تہذیب کے فرزند واصل کر لیں، خواہ اصلاً وہ کسی بھی ملت اور معاشرے کے چشم و چراغ ہوں۔ میکاؤے کے ضابطہ تعلیم و تربیت سے فیض یاب

ہونے والی یہی وہ نسل ہے جو اپنے مشرقی استادوں کا مشن متحدہ دین کر پورا کر رہی ہے اور ترقی شاگردی
 ادا کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مشرقیوں کا رویہ اپنے
 ان روحانی وارثوں کے متعلق بہت ہی سر پرستانہ اور ہی خواہانہ ہے۔ مشرقیوں اور متحدہ دین
 کے درمیان ایک بات اور یہ ہے کہ متحدہ باعوم صاحب ایمان و اسلام ہیں، اس نے وہ تجدید کی
 جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ ان کی عام اصلاحی کوششوں کا صرف ایک حصہ ہیں، جبکہ یہ ساری
 کوششیں اصلاً دورِ حاضر میں اسلامی ضابطہ حیات کا جواز مہیا کرنے کے لئے اور اس کے دفاع
 میں کی جاتی ہیں، لیکن مشرق کو اسلام کی حقانیت کا کوئی یقین نہیں آتا بلکہ اس کی نگاہ باعوم نکتہ
 چسپ کی ہوتی ہے، چنانچہ یہ مشرقیین متحدہ دین کے ان ہی پہلوؤں کو ابھارنے کی کوشش
 کرتے ہیں جو ان کے نزدیک مسیحی اور مغربی فکر سے قریب تر اور مشرقی و اسلامی فکر سے بعید تر ہوتے
 ہیں، اس طرح درحقیقت یہ لوگ خود مشرقیات کا عالم بن کر اپنے مشرقی شاگردوں کو مغرب یا
 کا تقلیدی طالب علم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ مستغرب
 متحدہ دین اسلام کے تجویز کردہ اجتماعی ضابطوں کی تجدید و تجدد کے سارے نقشے مغربی تہذیب
 تعلیم کے معیار پر ہی اور اسی کے ذہنی حوالے سے مرتب کرتے ہیں۔

شریعت اسلامی کے سلسلے میں مغربی مشرقیوں کا یہی وہ غوجی موقف ہے جہاں سے
 انھوں نے ہندوستان کے دو متحدہ دین کو اپنے تمام مطالعات میں لا ڈلانا لیا ہے۔ سر سید احمد
 خاں اور جسٹس امیر علی کو ہر مشرقی نے اسلام کی جدید تاریخ پر اپنے تبصروں میں نمایاں ترین جگہ دی
 ہے۔ آلفرڈ گیڈوم نے "اسلام" میں لکھا ہے:

"سر سید احمد خاں نے جس اسکول کی بنیاد ڈالی وہ نہایت با اثر ثابت ہوا۔ اس کا ایک
 اثر یہ تھا کہ اس نے مخلص مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ تعدادِ ازواج، طلاق اور غلامی
 جیسی سماجی برائیوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور اپنے روایتی طریق زندگی اور
 اس کے بانی علما کے متعلق ایک تنقیدی رویہ اختیار کریں۔"

(باب آج کا اسلام، ص ۱۵۹)

"سر سید کے بعد سید امیر علی سامنے آئے، جو ایک شیعہ ہیں، اور ان کی کتاب

”دی اسپرٹ آف اسلام“ [روح اسلام] بہترے مسلم ممالک میں ایک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ان علما کی عائد کردہ تفسیروں کے بغیر پڑھا جانا چاہیے جو اپنے پیش روؤں کی غیر مجاز تعلیمات کی ناپید کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر علی نے قرآن کی سند پر تعدد و ازواج کی مذمت کی ہے۔ قرآن نے گرچہ چار بیویوں کی تحدید کی ہے، مگر اس نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی مرد ان سب کے ساتھ مساوات و انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو ایک سے زیادہ شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ امیر علی نے لکھا ہے: ”چونکہ مکمل عدل احساس کے معاملات میں ناممکن ہے، لہذا قرآن کی تجویز درحقیقت امتناع کے مترادف ہے۔“ اگر اس کتاب کا مقصد مناظرہ ہو تو ایک شخص یہ پوچھنا چاہتا کہ اگر واقعی یہ صورت ناممکن ہے تو قرآن نے اس کی قانونی تجویز ہی کیوں کی؟

(ایضاً)

گب نے بھی ”محمدن ازم“ میں مذکور دونوں متحدہ دلوں کا ذکر اپنے مخصوص مبصرانہ انداز میں

کیا ہے:

”دنی، وسیع النظرا الہیات جو ہر سید کے اسلام کے متعلق عقلیت پسند طرز فکر سے برے کار آئی وہ اپنے ہمراہ ملت اسلامیہ کی روایتی معاشرتی اخلاقیات کی تہذیب و قیمت کا ایک نیا اندازہ لاتی۔ غالباً یہی چیز مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اس ذہین طبقے کے لئے زبردست کشش کا باعث ہوئی جو ان سماجی برائیوں کو شدت کے ساتھ سمجھ رہے تھے جن کا تعلق غلامی، غیر منضبط تعدد و ازواج و طلاق جیسے اعمال ہے۔ اس معاملے میں فی الواقع ہر سید اسکول کا اثر ہندوستانی اسلام کی سرحدوں سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کے عمل اور ان کے معاشرتی اصول کو کچھ معذرت خواہانہ گرچہ منطقیانہ انداز سے بھی پیش کیا جانے لگا ہے۔“

(اسلام دنیائے جدید میں: ص ۱۳۹)

”جن ہندوستانی اہل قلم نے نئی، وسیع النظرا الہیات و اخلاقیات کو مقبول بنایا ان

میں سر فہرست ایک شیعہ ماہر قانون سید امیر علی ہیں۔ ان کی تصنیف مطبوعہ ۱۹۹۸ء میں مغربی دنیا کے مقابلے میں دور کار مدلل خود شناسی کے ساتھ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا سامان کیا۔ یہ ان کے ہم عصروں کی ذہنی کیفیت کے اتنی موافق بات ہوئی کہ کم ہی تعلیم یافتہ مسلمان اس حقیقت کو سمجھ سکے کہ امیر علی مغربی فکر کے مطابق اسلامی ضابطہ کی ایک نئی تشکیل کر رہے تھے۔ ٹھیک جس طرح ان کے ”پنچری“ پیش رووں نے کیا تھا۔“ (ایضاً)

جدید اسلامی تاریخ میں، رواداری، کے رجحان کا ذکر کرتے ہوئے ”اسلام ان ٹوڈرن ہسٹری“ [اسلام تاریخ جدید میں] کے مصنف ولفرڈ کینسٹول اسمتھ نے امیر علی کو ان مسلم وسیع انظروں کا مہر قرار دیا ہے جنہوں نے ”علمائے مغرب کی تشکیل دی ہوئی صورت کو اپنا لیا۔“ اس قسم کی وسیع انظری کو خود اسمتھ نے ”مسلم معاشرے سے باہر کی رواداری“ بتایا ہے۔ بہر حال، امیر علی اور ان کے طبقہ، فکر کے بارے میں اسمتھ رقم طراز ہے :

”اول الذکر یعنی متحرک شہر کا، ہم نے اپنی تحریک کا ذہنی اظہار ایک وسیع انظر اسلام کی صورت میں کیا۔ اس سلسلے میں بہترین مثال امیر علی کی ہے، جن کی یا پھر کا زمانہ تصنیف، اسپرٹ آف اسلام“ غالباً اس پورے رجحان کی سب سے عظیم منفرد تخلیق ہے۔“

(باب ’اسلام حالیہ تاریخ میں‘، صفحہ ۶۸-۶۹)

میں نے متجددین اسلام میں سر سید احمد خاں اور سید امیر علی کا ذکر اس طبقہ کا بہترین نمونہ دکھانے کے لئے کیا ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت برصغیر ہندوپاک میں اسلام کی تجدید یا تجدید کا علم اٹھانے والے جتنے بھی مغرب زدہ متجددین ہیں ان سب کی ذہنیت اور جدوجہد کا سررشتہ بالآخر انیسویں صدی کے ان ہی دونوں تجدید و نوازاں تک جا پہنچتا ہے۔ بہر حال، ان دونوں قائدین تجدید کا غلوں میں اپنی جگہ جیسا کہ بھی ہو، مگر یہ لوگ عقلیت کے تمام دعووں کے باوجود نہایت بے عقل اور کم علم تھے۔ سید احمد کی نچریت تو انیسویں صدی کے مغربی فلسفے کا ایک بالکل خام چربہ تھا، موصوت نے غرض سنی سنائی پر، حالاتِ زمانہ اور ترقیاتِ مغرب سے مرعوب ہو کر روشن خیالی کا ایک ہوائی محل تعمیر کر لیا تھا، نہ تو ان کا اسلامیات کا مطالعہ مکمل و منضبط تھا اور نہ

موسس پر ان کو کون ایسا جیسا کہ وہی نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں سے واقف
 تھے کہ ان کے پیروں میں جو کچھ بدعت بنی ہو وہی غلط ہے ان کی واقفیت جتنی بھی ہو
 ہو سکتی اور علم اسلامی پر ان کی دست میں نہ تھی اور محدود تھی سب سے بڑھ کر یہ کہ
 اسلامی تعلیمات کا شعور و احساس میں امیر علی کو سرسید کے اتنا بھی نہیں تھا بلکہ برصغیر
 کے برخلاف انگریزی اور بدعت ہی پر پلے تھے اور ذہنی طور پر مغرب کے مقابلے میں بالکل شکست
 خور وہ اور سرسید کا تھے۔ دونوں ہی کی نگاہ انیسویں صدی کے نابالغ مادہ پرستانہ مانتیں
 تھے اسی میں امیر علی تھے۔

امیر علی تو اس درجہ کم کر دہ راہ اور ذات تھے کہ قرآن حکیم کو وحی الہی کے بجائے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے تھے جب کہ آپ کی منطق کے بونے پنا کا عالم یہ تھا کہ خود
 ان کے مدعا کیلئے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر قرآن کا مٹنا امیر علی کے بقول تعدد و ادواج کو مشروع
 کر کے علائم منع کرنا تھا تو پھر یہ تعلیق بالجمال اور قانون سازی پر اسے ناممکن سمجھتے تھے
 قرآن نے کیا ہی کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ امیر علی نے یا تو قرآن پر صحا ہی نہیں یا پڑھ کر
 سمجھا نہیں یا سمجھ بوجھ کر بڑی بددیانتی کے ساتھ قرآن کے معانی میں تحریف کرنی چاہی اور نہ کیا
 امیر علی کی تصریح و معادات سے متصل ہی ان آیات قرآنی پر نہیں کی گئی جن میں صراحت کر دی گئی
 ہے کہ اگر یہ تعاضلات نہ تری تو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل و مساوات ممکن نہ ہوتو
 کم از کم اس کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے کہ کسی ایک ہی کی طرف پوری طرح ڈھل کر باقی کو معلق نہ چھوڑ دیا
 جائے بلکہ حق اوست سبوں کے حقوق ادا کئے جائیں اس طرح قرآن نے تو عدل کامل کے ساتھ
 تعدد کو مشروع و مودود نہیں کیا ہے بلکہ صرف یہ بتا دیا ہے کہ حقوق سب کے حق القدر و یکساں
 طور پر ادا کئے جائیں۔ لہذا مشرقی مے بتدو کی منطق پر قرآنی حکم کے بارے میں تعلیق بالجمال اور
 قصصت بلانے ناممکن کے من انہی کا اظہار کیا ہے وہ سب سے بے بنیاد ہے۔ قرآن نے
 کسی ناممکن وقوع مفروضے پر تعدد کے حکم کی بنیاد رکھی ہی نہیں ہے اس کے پیش نظر تو انسان کی
 عقلی ضرورت اور فطرت انسانی کی ممکنہ رعایت ہے۔

۱۔ امیر علی نے حمۃ ص ۱۱۱ میں آیت کا حوالہ دیا ہے وہ غلط ہے جب کہ اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۲۵ میں شریعت ہے

اس ایک مثال سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ تہذیبی اہلیت اور حیثیت سے صرف اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے دونوں مطلوبہ اوصاف کے لحاظ سے کاو تہذیب اور عمل اسلام کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہ خصوصیت صرف تہذیب کا مشرقی رکھتے ہیں اور بالکل ان اڑیوں کی طرح محض قیاس کے کھوٹے سے جڑتے ہیں۔ یہ محقق ہیں، نہ دانش مند۔ جس ہم پر یہ لوگ دوا دہے ہیں اس کو سر انجام کرنے کے لئے کئی عبادت اور اختصاصی علم انہیں حاصل نہیں۔ فی الواقع یہ اپنا کام جانتے ہی نہیں، ان کو فرض شناسی کہا جی نہیں جاسکتا، یہ بالکل عطائی اور تقلید محض ہیں، جس اجتہاد کی یہ تلاش کرتے ہیں اس کی استعداد انہیں میسر ہی نہیں آئی، ان کا مغرب و مشرق، مانتیں اور مذہب، دونوں کا علم محض رعایتی قسم کا ہے، جس میں نہ انفرادیت ہے نہ جدت، ان کا سارا ذہنی سرمایہ بس خواہشات ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی پیٹھ ٹھونکنے اور ان کی کارکردگی کو اچھلنے کے باوجود مشرق میں بھی ان کو تہذیب نہیں تسلیم کرتے، بلکہ اسلام اور دور جدید کے درمیان تطبیق کی ان کی ساری کوششوں کو مستحق غمازی (apology) اور دفاعی (defensive) قرار دیتے ہیں۔

نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں
پرائی بھلیوں سے جگہ ہے جن کی آستیں خالی (اقبال)

تہذیب و عقیدت پسندی میں مشرقین کی مقین کردہ حدود سے، مشرقین کے گام میں آگے بڑھنے اور اسلام کو مغربی مقبولیت کے معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عجیب غریب صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہذیب و مشرقین کے بنائے ہوئے معیار پر پورا نہیں اترتا اور اسلام کے دفاع پر اصرار کرتا ہے تو ایک دل چسپ نقشہ سامنے آتا ہے، ان دونوں حالتوں میں ایک طرف تو تہذیب و اسلام کے معیار کو چھوڑ کر مغربی معیار کے کچر میں خواہ مخواہ اپنا بھرم کھوٹتا ہے، اور دوسری طرف مشرق تہذیب کے کچر میں چھوڑ دیتا ہے اور تہذیب کے اصل موقف کو توڑ کر پیش کرنے اور پھر اس پر طنز و استہزاء کے تیر چلنے سے لگا

مطلوبہ عدل کی وضاحت کر دی گئی ہے: "اودم خواہ کفای چاہو عدل میں گر بار بار کہہ کر کہ گواہی
بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کڑی حالت میں چھوڑ کر دیکھو کہ کیا ہوگا۔"

بلاشبہ یہاں تک کہ جس مشرک نے کہ جس ادا پر مکرر اسلام کو ذریعہ تہجدوں کی کثرت
 میں مکرر ایک سب اور اس بعد جو گمراہی کر ان پر نشانہ حتم کیا ہے۔ اس سلسلے میں غالباً مشرکوں کا
 مقصد یہ تھا کہ اسلام کو جنہوں نے مغرب کا طلسم ازکار توڑ کر رکھ دیا ہے،
 غلط فہمی میں ڈالنا اور اتنا بدعت تقید بنانا ہے، تاکہ ان عظیم اسلامی مفکروں کی حیثیت
 مغرب اور مشرق دونوں جگہ محروم ہو جائے اور مغربی مکر پر ان کے موثر حلوں کا زور کچھ ٹوٹ جائے
 مشرق میں یورپ کے اس کمیل کی نمایاں ترین مثال اقبال کے متعلق ان کا رویہ ہے۔ یہ لوگ ایک
 نواقبال کے نام سے بڑی حد تک نا اید ہیں، دوسرے، تشکیل جدید الامیات اسلامیہ کے بہت
 ہی غلام سائب نکالتے رہتے ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی فکر کو صحیح اور مکمل طور پر
 سمجھنے کے لئے ان کی شاعری اور فلسفے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو گا اور دونوں کا
 تاریخی و ارتقائی ترتیب سے منظم مطالعہ کرنا ہو گا۔ گیلوم نے "اسلام" میں اقبال کے فلسفے کی اپنی
 سی ترجمانی کرنے کے بعد غور و فکر کے حقوق، ان کی حیثیت اور وراثت میں ان کے حصے کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقبال کا بیان:

"یہ قاعدہ امور تو ان پر مردوں کی برتری کا مفروضہ نہیں قائم کرتا،

اس لئے کہ ایسا مفروضہ درج اسلام کے منافی ہو گا۔"

"اس عورت کی شکل ہی سے تسلی کر سکتا ہے جس نے باپ کی جلید اس سے اپنے بھائی کے تھاپے

(آج کا اسلام : ص ۱۳۳)

بھائی کا چہرہ دیا ہے۔"

اسی تسلی میں گیلوم تبصرہ کرتا ہے:

"لیکن یہاں اقبال نے قرآن کے اس تیسرے بیان کو نظر انداز کر دیا ہے کہ مرد

و قتلہ سے ایک دھجرا پر ہیں۔" اقبال نے ایک مختصر نظم میں کہا ہے:

میں کی غلطی نسوان سے ہوں غم ناک بہت

نہیں مگر اس عقدہ مشکل کی کشور

یہ ایک بے غصہ کی گنج ہے جو مرد فی رسوم و اعمال کی عظیم قوت کا مقابلہ نہیں

(ایضاً)

کر سکتا ہے۔

مشرق نے اقبال کے جو شعر کا حوالہ دیا ہے وہ ضرب کلیم کی ایک نظم "عورت" سے ماخوذ ہے، جب کہ اسی نظم کے دوسرے اشعار و دراصل زندگی اور سماں میں عورت کے اس امتیازی مقام کو کارنامے کی نشان دہی کرتے ہیں جو اسلام کو مطلوب ہے، یعنی عورت کا عورت کی حیثیت سے اپنا فطری حدود میں رہنا اور کام کرنا۔ اس طرح حوالہ بالا شعر کا مطلب بھی مسلم سماج میں عورت کی حیثیت پر قائم کرنا نہیں، بلکہ حیات انسانی کی ایک ناگزیر حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس موضوع پر اقبال کے خیالات کا مطالعہ کرنے کے لئے کم از کم "ضرب کلیم" ہی کے اس پورے باب "عورت" پر ایک نظر ڈال اپنی پہلیے جن کا صرف ایک شعر ہمارے مشرق کو اپنے کام کا منظر آیا۔ اس سلسلے میں ایک نظم تو "آزادی نسواں" ہی کے عنوان سے بہت معنی خیز اور بصیرت افروز ہے۔

اسی طرح اقبال کے بیان اور قرآن کی آیت کو ایک دوسرے کے متوازی اور متبائن ثابت کرنے کی جو کوشش جناب مشرق نے فرمائی ہے وہ استشراق کی ایک مشہور و معروف حکمت عملی ہے، یعنی بیانات کو ان کے سیاق و سباق سے نکال کر ان کے منانے معانی بیان کرنا۔ قرآن کی آیت اپنی جگہ محکم اور واضح ہے اور واقعہ اسلام کا یہی نقطہ نظر ہے کہ مرد و عورت کے درمیان رشتے کی ترتیب یہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں "قوام" ہے اور اس کو اس لحاظ سے عورت پر فضیلت حاصل ہے، اس کے باوجود کہ مرد و عورت انسانی و اخلاقی سطح پر اسلام کے نزدیک ایک دوسرے کے مساوی اور ایک دوسرے کا مکمل ہیں، قرآن کے الفاظ میں: "جنس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ٹھیک اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں"، اور: "و عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لئے لباس ہو"۔ اسی صورت میں اقبال کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ مرد کو عورت پر کوئی ندرتی تفوق [حوالہ بیان میں انگریزی لفظ Superiority ہے] حاصل نہیں۔ اقبال کا موقف بس یہ ہے۔

نسوانیت زن کا نگہاں ہے فقط مرد

("عورت کی حفاظت" : ضرب کلیم)

یہ تقریباً ترجمہ ہے اس آیت قرآنی کا :

الزَّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

میں نے امیر علی اور اقبال دونوں کے سلسلے میں عورتوں کے متعلق منتشر قول کے رویے کا تذکرہ
تعلیمی تفصیل کے ساتھ اس لئے کیا ہے کہ اسلام کے منابطہ معاشرت مسلم پرسنل لاجس کا ایک اہم حصہ
ہے، پر منتشر قول کے اعتراضات کا بہت بڑا حصہ شریعت میں عورتوں کی حیثیت اور حقوق ہی سے
متعلق ہے، بالخصوص تعدد ازواج جس پر ہمیشہ چلانے کے لئے امیر علی کو چنا گیا، اور ذراشت،
جس کا ذکر عورت کے بارے میں اقبال کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کیا گیا، زیر بحث موضوع
کے نمایاں ترین عنوانات ہیں۔

ان عنوانات پر منتشر قول اور متجددوں کے برخلاف اسلام کی حقیقی تعلیمات کا ذکر اوپر کر دیا
گیا۔ اب دورِ حاضر کے علمی اکتشافات اور جدید انسانی معاشرے کے مسائل کو مد نظر رکھ کر عورتوں
کے حقوق اور مرد و عورت کے باہمی رشتہ کے بارے میں اسلام کے جوہر کو وہ اصول و ضوابط پر غور
فکر کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ شریعت اسلامی سے زیادہ معقول و مفید کوئی دوسرا نظام
فکر و عمل متصور نہیں۔ حیاتیات اور نفسیات کے علوم نے تجربہ اور تجزیہ کر کے اس بنیادی
حقیقت کی تشریح کر دی ہے کہ مرد اور عورت اپنی جسمانی ساخت اور ذہنی کیفیات کے
اعتبار سے یکساں شخصیت کے حامل نہیں، بلکہ ان کے اعضا اور میلانات دونوں ایک دوسرے
سے مختلف ہیں، فطرت نے مرد کو ایک طرح اور ایک قسم کے کام کے لئے بنایا ہے اور عورت کو دوسری
طرح اور دوسری قسم کے کام کے لئے۔ لیکن جدید مغربی سماج نے اپنے ہی علم کے ان نتائج سے مرعہ نظر کو
لیا ہے اور ثابت شدہ حقائق کے بالکل برخلاف مرد و عورت کی مقابل منغول کو زبردستی ایک دوسرے
کے ساتھ خلط ملط کرنے پر تلاش ہے۔ چنانچہ فطرت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کی حماقت اب
گل کھلانے لگی ہے اور مغربی سماج بالکل پارہ پارہ ہو رہا ہے، اس کی معاشرت کیسے تباہ ہو کر رہے
گئی ہے اور خاندانی نظام بالکل برہم ہو چکا ہے۔ اسلام کا منابطہ معاشرت چوں کہ ایک حکیم و عظیم
مہنتی کا دی کیا ہوا ہے اس لئے بقول اقبال:

حقائقِ ابدی پر اسانس ہے اس کی

یہ زندگی ہے، نہیں ہے طلسمِ فلطون

(مدنیتِ اسلام، ضربِ کلیم)

چنانچہ اس مقابلے میں مرد و عورت کو ان کی خلقت اور استعداد کے لحاظ سے ان کی اپنی اپنی مناسب جگہ پر رکھا گیا ہے اور ان کے درمیان معاشرتی اشتغال کی تقسیم و ترتیب کر دی گئی ہے تاکہ منفی تضادات متصادم ہو کر سماج کے نظم و ضبط کو برہم نہ کر دیں اور انسانی معاشرہ مکمل طاعت کے ساتھ اعلیٰ ترین ترقیات کے راستے پر متوازن انداز میں گام زن رہے۔ اسی موقع سے شرعی اسلام نے مرد و عورت کے باہمی حقوق اور حصص مقرر کئے ہیں۔ اسلام کے نظام معاشرت میں رکھ کر اگر ان حقوق و حصص پر غور کیا جائے تو ان کی حکمت و مصلحت اور معقولیت و انفرادیت بالکل واضح ہو جائے گی۔

اب متشرعین کی اسلام کے مقابلے میں ذہنی الجھنوں پر ایک نظر ڈال لینا بھی مناسب ہوگا۔ میں اس سلسلے میں ذیل کے نکات غور و فکر کے لئے پیش کرتا ہوں۔

۱۔ متشرعین اسلام پر جو بھی مطالعہ و تبصرہ کرتے ہیں وہ غالباً علمی اور اسلامی نظریہ و نظام پر مستقل طور سے انحصار کر کے نہیں ہوتا، بلکہ درحقیقت ان کا معیار ذہنی مسیحی اور مغربی فلسفہ حیات اور طرز معاشرت ہوتا ہے، جس کو گویا اصول موضوعہ سمجھ کر ہی ساری گفت و گو ہوتی ہے۔ اس طرح علماء مغرب کا سارا مطالعہ اسلام دراصل چند مفروضات، قیاسات اور خواہشات پر مبنی ہے، اور اس کی حیثیت معروضی *subjective* کم، موضوعی *objective* زیادہ ہے۔

۲۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مطالعہ اسلام میں اہل مغرب اسلام اور براہ راست اس کے متذکرین پر قرآن و حدیث، کومرکز و محور بنانے کے بجائے بیش تر زور و مسلم ممالک و اقوام اور ان کے سماجی تغیرات پر صرف کرتے ہیں اور اسی دنیوی و مادی و عمرانی واسطے سے دینی و شرعی و اخلاقی اصول اور ضابطوں پر تنقید کرتے ہیں۔

۳۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کو بھی انھوں نے مسیحی معاشرے کی طرح ایک سرسبز الحاقی اور ارتقائی ادارہ تصور کر لیا ہے، جس میں وہ ہدایت و وحی اور نمونہ نبوت سے مختلف یا ان پر متنزاع امور کا سراغ بنیادی احکام کے متعلق بھی لگاتے ہیں، اور اس طرح مسیحیت کی مثال پر اسلام کو بھی کچھ الوی اور کچھ انسانی افکار کا ایک عجول مرکب بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس غیر حکیمانہ آمیزش کے بعد

اسلام کے بنیادی اصول و ضوابط میں کئی نکات پر غور کیا جائے گا۔
۴۔ دیکھیں کہ مشرکین نے قرآنی احکام اور غواہ شریعت کو بالکل نظر انداز کر کے اپنے مطالبات میں، دنیا سے سمجھت کے نونے پر، اور الامر اور ناهی و مفسی کو حکامانہ اور مطلق اختیارات کا حامل بنا کر پیش کیا ہے اور ان کے فعلوں اور فتوؤں کو مستقلہ جبر و شریعت فرض کر لیا ہے، حالانکہ اسلام میں قرآن و سنت، ہدایات الہی اور احکام نبوی کے علاوہ کسی بھی سند کی کوئی اپنی حیثیت ہے ہی نہیں اور ادعا سب کے سب بہت ہی محدود اختیار رکھتے ہیں اور کوئی اقدام قرآن و حدیث کی مقرر کردہ حدود و شریعت سے باہر جا کر نہیں کر سکتے۔ اجماع، قیاس، اجتہاد قانون اسلامی کے ثانوی و اضافی وسائل ہیں اور قرآن و سنت کے حوالے سے ہی ان کا اعتبار ہے۔ اسی لئے علماء نے اسلام نے فقیہوں کے نتائج افکار کو صرف مکاتب فکر کی حیثیت دی ہے اور ان کی سند کو قرآن و سنت کے اصول و دین کے ماتحت کر دیا ہے۔

• مشرکوں نے اسلامی شریعت کے بارے میں اپنی نا فہمی، یا اس کے متعلق غلط فہمی پھیلانے کی حد تک دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی نظام معاشرت کے ارتقاء کو الگ الگ زمانوں اور ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اس طرح مختلف سیاسی قومیتوں میں اسلام کے مختلف اڈیشن مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔

حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی
”نکڑے ٹکڑے جس طرح بونے کو کر دیتا ہے گار“

جب کہ :

تفریق محل حکمت افزنگ کا مقصود

اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم!

اس سلسلے میں تم کی اور میر کی ”ترقی پسندی“ سے مشرکین اسلام کو بڑی شاندار توقعات رکھ رہے ہیں، اور اب اسمتہ نے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کو اپنی آرزوؤں کا مرکز بنالیا ہے :
”دنیا بے اسلام کے تمام حصے آج اپنے آپ کو بنیادی طور پر اجماعی حاکمات میں پائے ہیں۔ بیسویں صدی میں زندہ رہنے کا یہی مطلب ہے ہر حصہ ایک ایسی صورت حال

میں سہم جو اس کے لئے خاص سمجھا ہے۔ جائے زمانے میں اسلامی تالیف کو مٹا دینا یہاں
 الگ الگ ہو کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا گروپ کسی بھی حالت میں اس
 صورت حال سے متشنی نہیں۔ معاشرہ اسلامی ارتقا میں یقیناً اس کا رد لے لکھا ہے اور بہت
 کچھ اس کا اپنا ہے۔ حال میں اس کی کوئی مثال اور ارضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں اگر ہندوستان
 کے مسلمان اس جیلنج کا کافی جواب دے سکے تو ان کی ملت جدید اسلام میں ایک نہایت
 اہم اور تخلیقی ملت ہو جائے گی۔ (اسلام ان موڈرن مہٹری : ص ۶۹)۔
 ہندوستان کے مسلمان اس ننہ انگیزی کا مطلب سمجھ لیں۔ اسلام اب ہندوستانی ہو گا، اگر
 اہم صاحب کے قیمتی مشن پورے ہو گیا !

گبن نے آج کے مسلمانوں کے نام بہت ہی فکر انگیز انتباہ جاری کیا ہے :۔
 ”آج ایک دین کی حیثیت سے اسلام کو جو خطرات درپیش ہیں وہ شاید ماضی کے
 تمام خطرات سے بڑے ہیں۔ سب سے نمایاں خطرات تو ان قوتوں کی طرف سے ہیں۔
 جو تمام اونی مذاہب کو دریا برد کر چکے ہیں یا کرنے کی جھلکی دے رہے ہیں۔ ملا دینیت
 اسکولرزم کا خارجی دباؤ، خواہ قوم پرستی [نیشنلزم] کی دل فریب شکل میں ہو یا
 حکیمانہ مادہ پرستی یا تاریخ کی اقتصادی تشریح کی صورت میں، مسلم معاشرے کے
 کئی ایک طبقات پر پہلے ہی اپنے نقوش ترسم کر چکی ہے۔ لیکن اس کا اثر کتنا ہی ہلک
 ہو، یہ آخری نتیجے کے لحاظ سے دینی ضمیر اور اسلام کی جامع روایت کے انحصار سے کم
 خطرناک ہے۔“

(محمد انزم : اسلام دنیا کے جدید میں، ص ۱۳۳)

یتیموں کا مال

جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں
 اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ (البیہار : ص ۱۰)

مختلف ایکٹوں کا تعارف

شریعت ایکٹ ۱۹۳۵ء

علمائے کرام اور عام مسلمانوں کے مطالبہ اور کوشش کی بناء پر شریعت میں مسلم پرنسپل لا و شریعت ایکٹ ۱۹۳۵ء نافذ کیا گیا تھا۔ اور آج تک نافذ ہے۔ اسی ایکٹ کو مختصر طور پر شریعت ایکٹ یا چند دفعات پرنسپل ایکٹ مختصر ایکٹ ہے جس کے متن کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

(۱) وراثت ، نکاح ، تہنیک نکاح بشمول طلاق ، ہبہ اور اوقاف کے معاملات میں عام مسلمانوں میں مسلم پرنسپل لا کے تابع ہوں گے اور ان معاملات کے متعلق ایسے تمام مقامی حکم و رواج جو شریعت کے قطعاً باطل ہوں گے۔

(۲) وصیت اور بنیت کے معاملات میں مسلم پرنسپل لا کا اطلاق اختیار ہی ہوگا اگر کوئی مخالف و باطل شریعت ایکٹ میں مذکورہ طریقہ پر ان معاملات میں بھی مسلم پرنسپل لا کو قبول کر لیتا ہے تو وہ خود ، اس کی امداد کی بعد کی پختی ان دونوں معاملات میں شرعی قوانین کے تابع ہوں گی۔

(۳) زرعی آرائشی کی وراثت سے متعلق مقررات پر مسلم پرنسپل لا کا اطلاق نہ ہوگا۔

موہلا وراثت ایکٹ ۱۹۱۸ء اور موہلا وصیت ایکٹ ۱۹۲۸ء

جنوبی ہند کے موہلا مسلمان ، جن کی بھاری اکثریت ریاست کیرالا کے علاقہ مالابار میں رہتے ہیں ، ایک ہی اسلام کے قدریم ترین نام لہواؤں میں سے ہیں اور عصر حاضر میں ایک بااثر اور محترم حیثیت کے حامل ہیں۔ اس طبقے سے متعلق دو خصوصی قوانین ہیں ۱۹۱۸ء اور ۱۹۲۸ء میں پاس ہونے والے تھے۔ ان کے تحت وراثت اور وصیت کے تمام معاملات میں موہلا مسلمان لازمی طور پر اسلامی قوانین کے تابع ہیں۔ موہلا ایکٹ ۱۹۱۸ء میں اور موہلا وصیت ایکٹ ۱۹۲۸ء میں پاس ہوا تھا۔

مہر ایک ۱۹۳۸ء

مسلمانوں کے مہر طبقے کے لیے ۱۹۳۷ء میں ایک خصوصی قانون پاس ہوا تھا جو وصیت کو اسلامی قوانین کے لازمی اطلاق سے مستثنیٰ نہیں کرتا۔

وصیت اور تنبیت کے معاملات

موجودہ قانونی کیفیت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر موبلا یا مہر ہے تب تو وہ لازمی طور پر وصیت کے شرعی مسائل کا پابند ہوگا ورنہ اسے اختیار ہوگا کہ وہ ان پر عمل کرے یا مقامی رواج کا پابند رہے۔ وصیت سے متعلق اسلام میں ایک مکمل قانون موجود ہے جس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جائیداد کے ایک تہائی سے زیادہ حصے کی وصیت کرنے کا جواز نہیں ہے تاکہ وراثت کے شرعی احکام نافذ ہو سکیں۔ ہندوستان کے بعض حصوں میں وصیت کے مقامی رواج ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں۔ کیونکہ وہ ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کرتے اور ان مقامات کے سوائے شریعت کے موبلا اور مہر نہ ہوں ان رواجوں کے اطلاق پر انکار کر سکتے ہیں جس کا جواز شریعت ایک مسئلہ کی دفعہ ۲ میں موجود ہے۔

تنبیت، یعنی کسی کو بیٹا بنانے سے متعلق مقامی رسوم کو بھی مسلمان اپنا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس مسئلے میں شریعت کی پیروی نہ کرنا چاہیں۔ اسلام میں مذکورہ لمبے لمبے کی کوئی قانونی یا شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو بیٹا بنالے تو اسلامی قانون کی نظر میں ان دونوں میں کوئی ایسا ارشتہ قائم نہ ہوگا جو حرم نکاح اور حقوق وراثت کو لازمی قرار دے، البتہ اگر مقامی رواج کے مطابق تنبیت کی قانونی حیثیت مسلم ہو اور وہ شخص شریعت کے بجائے اس رواج کے اطلاق کا خواہش مند ہو تو عدالتیں اسی کو نافذ کریں گی۔

مہر سے متعلق ایک

ادودہ لایا ایک مسئلہ دفعہ ۱۵ اور محرم و کشمیر مسلم مہر ایک مسئلہ دفعہ ۲

ریاست جود و کشمیر اور ادودہ میں مہر سے متعلق مقامی قوانین ہیں جن کے مطابق اگر کسی نکاح نامہ میں مذکور مہر مسمیٰ کی رقم شوہر کی مالی حالت کے اعتبار سے غیر معمولی طور پر زیادہ ہو تو عدالت کو اس میں ضروری تخفیف کرنے کا اختیار ہوگا۔

تیسخ نکاح ایکٹ ۱۹۲۹ء

علماء کی تائید سے مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن محمد احمد کاظمی مرحوم نے ایک بل پیش کیا جس کی بنیاد پر تیسخ نکاح ایکٹ ۱۹۲۹ء پاس ہوا۔ اس کے متن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- (۱) ہر مسلمان عورت کو حق ہوگا کہ وہ شوہر کی گمشدگی، فقر یا دیگر حقوق زوجیت کی عدم ادائیگی، سزائے قید، مستقل ناموسی، جنون، جذام یا کسی جنسی بیماری میں مبتلا ہوا یا اس کی طرف سے بے رحمی کے سلوک کی صورت میں اس کے ساتھ اپنے نکاح کے فسخ کے لیے عدالت سے ڈگری حاصل کرے (۱)
- (۲) مندرجہ بالا حالات کے علاوہ "خیار التلویح" یا شریعت کے کسی اور مسئلے کی بنیاد پر بھی مسلمان نکوہ کے نکاح کو فسخ کرنے کا عدالت کو اختیار ہوگا۔

(۳) اگر کوئی مسلمان عورت تارک اسلام ہو جائے تو اس سے اس کا نکاح خود بخود فسخ نہیں ہوگا (۳) البتہ ایسا کرنے کے بعد وہ مذکورہ بالا بنیادوں میں سے کسی پر اپنا نکاح عدالت کے ذریعہ فسخ کرا سکتی ہے۔

وقف علی الاولاد ایکٹ ۱۹۱۳ء

۱۹۱۳ء کا جواز مسلم اوقاف ایکٹ وقف علی الاولاد کو قانوناً وقف صحیح قرار دیتا ہے۔ یہ ایک وصنامتی قانون ہے جس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ ۱۸۸۷ء میں اس وقت کی اعلیٰ ترین عدالت نے ایک مقدمے کے فیصلے کے دوران

- (۱) بے رحمی کے سلوک کی مثالیں ایکٹ کے مطابق یہ ہیں کہ شوہر بیوی کو شدید جسمانی گزند پہنچائے، خود بہ کرداری کی زندگی گزارے یا بیوی کو اس کے لیے مجبور کرے، بیوی کی ذاتی املاک خرد برد کرے، اسے احکام شریعت کی پابندی سے منکرے یا ایک سو زیادہ بیویاں بیونکی صورت میں احکام قرآنی کے مطابق ان کے ساتھ مساوی سلوک نہ کرے (۲) اس مسئلہ کے مطابق پندرہ سال سے کم عمر کی لڑکی کا نکاح اگر اس کے ولی نے کر دیا ہو تو وہ ۱۸ سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل اس کے فسخ پر اصرار کر سکتی ہو بشرطیکہ صحبت ہوئی ہو
- (۳) اگر یہ مسلمان نکوہ اصل پہلے کسی مذہب کی بیوی کو تھی بعد میں مسلمان ہو کر شریعت کے مطابق نکاح کیا تھا اور اب پھر اپنے پہلے مذہب کو اختیار کر رہی ہے تو اس صورت میں ترک اسلام پاس کا نکاح خود بخود ساقط ہو جائے گا۔

وقف علی الاولاد کو شرعاً ناجائز قرار دیا تھا جب کہ قدیم فقہاء کی رائے اس کے جواز کے حق میں تھی۔ اس فیصلے کے خلاف علامہ شبلی نعمانیؒ اور دیگر اکابر نے احتجاج کیا اور آخر کار حکومت نے ۱۹۱۳ء کا وقف ایکٹ پاس کر کے اوقاف علی الاولاد کو صریحاً جائز قرار دیا۔ (۴)

اپیشل میرج ایکٹ ۱۹۵۲ء

یہ ایکٹ ہر شخص کو خواہ وہ کسی بھی مذہب کا پیرو ہو، یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی پرسنل لا کے بجائے اس ایکٹ کے تحت شادی کرے یا اپنے موجودہ نکاح کو اس ایکٹ کے تحت جرٹر کر لے، دونوں صورتوں میں وہ اپنے مذہبی پرسنل لا کے ازدواج اور وراثت سے متعلق احکام کا پابند نہ ہوگا بلکہ اس پر ایکٹ مذکور اور ۱۹۲۵ء کے ”ہندوستانی وراثت ایکٹ“ کا اطلاق ہوگا۔

(۱) اپیشل میرج ایکٹ کے تحت مثال کے طور پر یہی اپت شوہر کے نصف جائداد کی حق دار ہو جاتی تھی جوٹ : یہ تمام معلومات ان کی عبارتوں کے ساتھ دوسرے طاہر محمود انڈین لائٹنگ ٹیوٹ نئی دہلی کی کتاب ”مسلم پرسنل لا کے تحفظ کا مسئلہ“ سے ماخوذ ہیں۔ حاشیہ بھی اسی کتاب سے لیے گئے ہیں۔

تینخ زمینداری ایکٹ ۱۹۵۲ء

یہی تین زمینداری کی تینخ کے بعد ۱۹۵۲ء میں یہ ایکٹ پاس ہوا ہے۔ اس سے مسلمان بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ بلکہ ان پر بھی یہ ایکٹ نافذ ہے۔ اس ایکٹ کی دفعہ ۱۱ وراثت سے متعلق ہے۔ اس میں زمین، کاشت اور باغات کی وراثت کے سلسلے میں جو ضابطے بنائے گئے ہیں ان میں کے چند یہ ہیں :

(۱) اگر میت کی اولاد نہ ہو تو وہ بیٹا ہو یا پوتے کا بیٹا تو تنہا وہی میت کے ترکہ کی تمام زمینوں، کاشتوں اور باغوں کا مالک ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان میت کے تمام شرعی ورثہ کو بیٹا یا پوتا محروم کر دے گا۔

(۴) برہمچری کو نسل کا وہ فیصلہ کیتیا میں اب بھی قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں مصر میں بھی اوقاف علی الاولاد کو ختم کر دیا گیا ہے۔

(۲) اگر میت کی اولاد ذکر موجود نہ ہو تو میت کی بیوی (بیوہ) تمام زرعی جائیداد کی تنہا مالک ہوگی۔ بشرطیکہ وہ عقد ثانی نہ کرے۔

(۳) اگر اولاد ذکر بھی نہ ہو، میت کی بیوی بھی نہ ہو تو میت کا باپ مالک ہوگا۔

(۴) اگر باپ بھی زندہ نہ ہو تو میت کی غیر شادی شدہ لڑکی مالک ہوگی۔

(۵) اگر یہ بھی نہ ہو تو میت کا بھائی مالک ہوگا۔

(۶) بھائی بھی نہ ہو تو غیر شادی شدہ بہن مالک ہوگی۔

(۷) اگر یہ بھی نہ ہو تو میت کی شادی شدہ لڑکی مالک ہوگی۔

(۸) یہ بھی نہ ہو تو نواسہ۔

(۹) نواسہ بھی نہ ہو تو بھتیجا مالک ہوگا۔

اسی طرح اس میں ۱۵ اعضائے ہیں۔ اس ایکٹ کا ذہنی صاحب نے اپنے مقالے میں ذکر

کیا ہے اور نہ ظاہر محمود صاحب نے اپنی کتاب ”مسلم پرنسپل لاکے تنفیذ کا مسئلہ“ میں ذکر کیا ہے۔ اس ایکٹ کی بنیاد شریعت ایکٹ ۱۹۳۵ء کی دفعہ ۳ میں موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: ”زرعی اراضی کی وراثت سے متعلق مقدمات پر مسلم پرنسپل لاکا اطلاق نہ ہوگا۔“

ایک نیک بنیاد رکھئے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غمیرہ صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تخفہ ہے۔ تازہ پنوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جسیدہ
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

وراثت سے یتیم بچوں کی محرومی کا مسئلہ

(سید احمد قادری)

مسلم سپریم کورٹ کے اجماعی اور متفق علیہ مسائل میں سے ایک مسئلہ وراثت سے یتیم بچوں کی محرومی کا مسئلہ ہے۔ زید کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں وفات پا گیا ہو اور زید کی وفات کے وقت اس کے دو سرے بیٹے زندہ موجود ہوں تو زید کے وفات پائے ہوئے بیٹے کا بیٹا یعنی زید کا پوتا زید کے تہ کے میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تیرہ سو برس تک پوری امت مسلمہ متفق رہی ہے، کیونکہ قرآن، احادیث اور اجماع صحابہؓ کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا متیقن اور قطعی ہے کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن جب یورپ کے لشکر اس کی تہذیب اور اس کے قوانین تمدن و معاشرت مسلمان ملکوں میں فاحشہ داخل ہوئے تو یورپ کے دانشوروں اور مشرکین نے اسلام کے قانون وراثت میں بھی دوسرا مذہبی شروع کی۔ انھوں نے وراثت سے یتیم بچوں کی محرومی کو ظلم و زیادتی کہنا شروع کیا اور اس کا اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا کہ یورپ زدہ مسلمان اس سے متاثر ہو گئے اور انھوں نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کہ یتیم بچوں کو وراثت سے محروم کر دینا صحیح نہیں ہے۔ ان کا یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یورپ کی اندھی تقلید نے ان کے ایمان کو مضحک اور ان کی عقل کو مغلوب کر دیا ہے وہ یہ سوچتے پر بھی آمادہ نہیں کہ اگر اسلام کے ایسے قطعی احکام بھی ظالمانہ اور غلط ہوں تو خود اسی دین کے عادلانہ اور صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہوگی اور اگر یہ سمجھا جائے کہ تیرہ سو برس تک صحابہؓ کو ائمہ کرام کی تمام ائمہ دین نے اسلام کے قانون وراثت کو غلط سمجھا اور اس کا صحیح فہم اب ان مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے تو یہ بات بھی انتہائی غیر معقول ہوگی بلکہ اس صدمہ میں اسلام کا کوئی قانون اپنی جگہ سلامت باقی نہیں رہے گا۔ اور دس میں برسوں میں اسلامی شریعت کے ماہر علمائے حق نے اس مسئلے پر بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن اسلامی قانون وراثت میں مداخلت پر علم

کرنے والے اس مسئلے کی توضیح کو سمجھنے پر آمادہ ہیں اور نہ اس کا کوئی مستقول جواب دینے پر تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ان پانچ مسئلوں پر یقین باقی نہیں رہا ہے جن کا ذکر میں نے اس مقالے کی پہلی قسط کے آغاز میں کیا ہے۔ (پہلی قسط اکتوبر ۱۹۸۷ء کے شمارے میں شائع ہوئی ہے)

سب سے پہلی بات اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہر عقل مند و منصف مزاج شخص کو

کوئی اصل ضرور ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ میراث کی تقسیم اہل ہپ تو نہیں کی جاسکتی۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تقسیم کے اصول کہاں سے حاصل کیے جائیں آیا نہت اپنی عقل سے حاصل کیے جائیں یا رداج سے یا اس کے لیے وحی الہی کی رہنمائی کو بھی ضروری قرار دیا جائے؟ اگر صرف عقل پر اعتماد کیا جائے تو انسان کی عقلیں مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں تقسیم میراث کے مختلف اصول اور طریقے رائج ہیں بلکہ ایک ملک کے اندر بھی اس کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں۔

آخر ہم کس قوم کی عقل پر اعتماد کریں اور کیوں کریں؟ اور اگر ہم صرف اپنی عقل پر اعتماد کریں تو کیا یہ بات صحیح اور قرین انصاف ہوگی کہ ہم اپنی عقل سے گھرے ہوئے اصول ان لوگوں پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کریں جن کی عقلیں ان اصولوں کو غلط سمجھتی ہیں؟ یہی سوال کسی ملک کے رداج کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک ملک کے اندر بھی مختلف رداج پائے جاتے ہیں تو کیا کسی ایک رداج کو ان تمام لوگوں پر حاکم کرنا صحیح ہو گا جو اسے غلط سمجھتے ہیں یا کسی دوسرے رداج پر عمل پیرا ہیں؟ یہاں آکر وہ ہمارا

عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے بلند کوئی رہنمائی ضرور ہے۔ ہم مسلمان اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ رہنمائی وحی الہی کی رہنمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص عیب، نفاثیت، عصبیت اور جانب داری سے پاک ہے۔ اس کا علم بے کراں اور اس کی حکمت کامل اور بے پایاں ہے۔ وہ انسانوں کا خالق ہے اور انہی مخلوق کی ضرورتوں

اور اس کے نفع نقصان کا صحیح علم رکھتا ہے۔ مخلوق کی عقل خود اپنے نفع و نقصان کے علم میں غلطی کرتی ہے لیکن اللہ کا علم ہر غلطی سے پاک ہے۔ ہم اپنے اس عقلی اور ایمانی فیصلے کی بنیاد پر تقسیم میراث کے اصول اور اس کا قانون اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تشریحات سے حاصل کرتے ہیں انسانوں

کا خالق چونکہ انسانی عقل کے نقص سے پاک ہے اس لیے اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے ترکے

کی تقسیم کا جو قانون نازل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اتنی تاکید کی ہے جتنی تاکید دوسرے مسائل شرعی احکام میں کم ملتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس حکم کے ذیل میں اس کی بھی صراحت کی گئی ہے کہ قانون میراث کے تمام مصالح و منافع کو تمہاری عقلیں پر رسی طرح سمجھ نہیں سکتیں۔ تم کے میں اولاد اور والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے

اِیَّاءُكُمْ وَآبَآءَکُمْ لَا تَدْرُوْنَ
اَیُّهُمْ اَقْرَبُ دَکُمْ لِمَحَاطَۃِ بَصَیْئَةٍ
مَنْ اَللّٰهُ اِنْ اَللّٰهُ کَانَ عَلِیْمًا
حَکِیْمًا

تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ
اور تمہاری اولاد میں سے کون بہ لحاظ بصر
تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے
مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب چیزوں
سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کو

(النساء: ۱۱)

جانتے والا ہے۔

آیت کے اس ٹکڑے میں تین باتیں پوری صراحت و وضاحت سے کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل اور تمہارا علم ناقص ہے تم نہیں جانتے کہ میں اور باپوں میں تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہیں اور اس لحاظ سے کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور تمہاری یہ کہ انٹر حکیم و حکیم ہے اس نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ تمہارے علم و فہم کو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت و نسبت حاصل نہیں ہے۔

تقانون وراثت پر عمل کرنے کی تاکید یہی کا ایک رشتہ یہ ہے کہ اس کا علم کرنے والے مسلمانوں کو خیر کی خوش خبری دی گئی ہے اور عقاب و رزہ کی خبریں دے دے مسلمانوں کو عذاب جہنم کی وحید سنائی گئی ہے۔

”یہ اللہ کی نافرمانی کی ہوئی تہ و وہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گا

اللہ اس کو غنیمتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔“
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل جائے گا
اس کو اللہ و رزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہو گا۔“

(النساء: ۱۳۰-۱۳۱)

ان آیات کو پڑھ کر اور سمجھ کر ابھی کوئی مسلمان یا مسلمانوں کا کوئی گروہ تقسیم وراثت میں اپنی من مانی کرنا

اپنا مذہب کی مسکن پرستوں کو

چاہتا ہے اور قانون سازی پر تیار ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ایمان محض ہو چکا اور اس کی عقل خدا کے نافرمانوں کی غلام ہو گئی ہے۔

قرآن کی آیات اور تشریحی احادیث اسلامی قانون وراثت کے چند بنیادی اصول سے ہیں جو بنیادی اصول ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ وراثت کا استحقاق مورث کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کسی شخص کو اس کے مال و اسباب میں حق وراثت حاصل نہیں ہوتا۔

اسلامی قوانین وراثت کا یہ ایک اہم اصول ہے جس پر مسلمانوں کے تمام فقہی مذاہب متفق ہیں اسلامی شریعت میں میراث کا قصہ شروع ہی ہوتا ہے کسی شخص کی موت کے بعد اس کی زندگی میں اس کی زندگی میں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں مسائل میراث سے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ سب میت کے چھوڑے ہوئے مال کو وراثت قرار دیتی اور اسی کی تقسیم کے احکام بیان کرتی ہیں۔ ان آیتوں نے اس بنیادی اصول کو پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے، ایک جگہ کہا گیا ہے :-

مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ (النساء: ۷)

ایک جگہ موت کی صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے :-

”اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو چھوٹے اس نے چھوڑا ہے اس کا نصف بہن کے لیے ہے۔“ (النساء: ۱۱)

اسی طرح آیت میراث میں بار بار قَوْلُک (وہ چھوڑے) قَوْلُکُم (تم چھوڑو) قَوْلُکُم (وہ عورتیں چھوڑیں) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انہیں آیات کی بنا پر وراثت کے لیے ترکہ کی اصطلاح نکلی ہے اور ترکہ اسی مال کو کہتے ہیں جو کوئی شخص چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ یہاں ہمیں بلکہ انہیں آیات میراث میں یہ بھی ہے کہ میت کا ترکہ اس کی وصیت پوری کرنے اور اس کا دین ادا کرنے کے بعد تقسیم کیا

جائے گا۔

تقسیم ترک میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد جو

(النساء: ۱۱)

اس کے ذمے ہو صل میں آئے گی

اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے مرتے ہی وارثوں کو اس کے مال پر قبضہ کر لینے کا حق نہیں ہے
دین اور قرض کی صورت میں یہ عین ممکن ہے کہ میت کے مال میں سے انہیں کچھ ملے۔ انہیں آیات
میراث میں بعض ایسی آیتیں بھی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی زندگی میں کوئی اس کا وارث
نہیں ہوتا۔

اور اگر میت ایک ایسا مرد یا عورت

وَأَنَّ كَذَّابٌ كَلَّمَ

ہو جس کے ذیاب ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی

أَوْ امْرَأَةٌ وَلَا تَأْخُذُ أَخَاهُ

یا بہن (خیالی) ہو تو ان میں سے ہر ایک

وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشَّدَاةُ

کا چھٹنا حصہ ہے

(النساء: ۱۲)

ترجمہ ہی سے معلوم ہو گیا کہ کلام اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی موت کے وقت نہ اس کا
باپ زندہ ہو اور نہ کوئی اولاد موجود ہو۔ یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی اس
کا وارث نہیں ہوتا کیونکہ بیٹے کی زندگی میں باپ اس کا وارث ہوتا تو پھر کوئی شخص کلام ہوتا ہی
نہیں۔ اس صورت میں بیٹے کی وفات کے بعد باپ کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا۔ اسی طرح اس
صورت میں بھی کوئی شخص کلام نہ ہوتا جب اس کی زندگی میں اس کی اولاد مر گئی ہوتی۔ حالانکہ قرآن
صراحت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو وہ کلام ہے۔

کہو، اللہ کلام کے بارے

قُلِ اللَّهُ يُقَيِّدُكُمْ فِي الْكَلَامِ

میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے

إِنْ أَمَرْتُ هَذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا

اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو جو کچھ اس نے

أَخَذَ فَلَهَا رَضَعَتْ مَا تَرَكَ

چھوڑا ہے اس کا نصف بہن کے لیے ہے

(النساء: ۱۴)

آپ اعاذیث کا بھی پورا ذخیرہ ڈھونڈ لیں کوئی ایک حدیث میں ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی
کی زندگی میں اس کی میراث کا کوئی سوال پیدا ہوا ہو بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وراثت کے سارے مسائل کسی

ایماندہ زندگی میں مسئلہ لائبر

مکی موت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں یہاں تک کہ عربی زبان میں حقیقی معنی کے لحاظ سے وراثت اور میراث کے الفاظ اس مال و جائیداد ہی کے لیے بولے جاتے ہیں جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے یہ دونوں الفاظ لفظ ترکہ کے مترادف ہیں۔ ابو داؤد و غیرہ سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے پاس قبیلہ از کے ایک شخص کی میراث ہے اور مجھے اب تک کوئی از دی نہیں ملا کہ وہ میراث میں اس کے حوالے کر دیتا۔ کتاب الفرائض کی اس حدیث میں میراث کا لفظ ترکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہونے کے بعد روئے (یعنی اس میں زندگی کی کوئی علامت پائی جائے) پھر مر جائے تب وہ وارث ہوگا۔ (ابو داؤد و بحوالہ جمع الفوائد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بچے کے وارث بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہو۔ اگر مردہ پیدا ہوا تو وراثت سے محروم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں کسی کا وارث نہیں ہوتا۔

فرض کیجیے، کسی کی بیوی حاملہ تھی اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ موجود تھا لیکن اس کے پیدا ہونے سے چند دن پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق وہ بچہ اپنے باپ کی وراثت نہیں پائے گا۔ یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ اولاد اپنے باپ کی زندگی میں اس کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ باپ کی وفات کے بعد اس سطح زمین پر اس کا زندہ وجود (خواہ کتنے ہی مختصر عرصے کے لیے کیوں نہ ہو) ضروری ہے۔

اس مسئلہ اصل کی تفصیل دو وجوہ سے پیش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث اس کا گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے ذہن ہندو واد قانون وراثت سے متاثر ہو گئے ہیں۔

۲۔ اسلامی قانون وراثت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ میت کے مال میں حصہ پانے کی بنیاد اس سے قریب ترین قرابت ہے۔ نہ محض قرابت اس کی بنیاد ہے اور نہ وارثوں کی ضرورت و احتیاج اس کی بنیاد ہے۔

سورہ نسا کی آیت میں اس اصول کی صراحت کی گئی ہے،

لَا تَرِجَالٌ نَّصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّمَّا مَلَكَ

مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہو
والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا
ہو اور عورتوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو
والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے
چھوڑا ہو۔ تھوڑا ہو یا بہت۔ یہ حصہ (اللہ کی
طرف سے) مقرر ہے۔

اس آیت میں صراحت ہے کہ مرد اور عورتیں اپنے والدین اور قریب ترین رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ میت کے ترکے میں حصہ پانے کی بنیاد اس سے قریب ترین رشتہ ہے۔ یہ بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں قریب ترین رشتہ رکھنے والوں کے حصے خود متعین کر دیے ہیں۔ — احادیث نبوی اسی بنیادی اصول کی تشریح کرتی ہیں۔

(۱) عن ابن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الحقن الفرائض باهلها
فما بقى فهو لاولى رجل ذكر

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذوالفرائض
کو ان کے حصے دو۔ پھر جو باقی رہ جائے وہ
میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہو گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذوی الفرائض کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ میت کے قریب ترین حصہ کا ہو گا۔ اس میں صرف مرد کی صراحت اس لیے ہے کہ اصلاً حصہ مرد ہی ہوتا ہے۔ عورت بذات خود حصہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی میت کا کوئی بیٹا موجود نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو وہ ذوی الفرائض میں داخل ہو جاتی ہیں جن کے حصے خود اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔

(۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی ان کی دو بیٹیوں کو لیسکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں ان دونوں کے والد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے اور اس میں شہید ہو گئے ان دونوں کے چچا نے سعد کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اگر ان دونوں

کے پاس کچھ مال نہ ہوگا تو ان کی شادی کس طرح ہوگی۔ آپؐ نے فرمایا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا چنانچہ اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی۔ آپؐ نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دوثلث (دو تہائی) مال دیدو اور ان دونوں کی ماں کو ثمن (اکٹھواں حصہ) دو۔ اس کے بعد جو کچھ بچے وہ تمہارا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ)

چونکہ ان لڑکیوں کے چچا سعد کے قریب ترین عصبہ تھے، کوئی دوسرا قریب ترین عصبہ موجود نہ تھا اس لیے اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی مال انہیں کو دیا گیا۔

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ سب سے بھائی بہن وارث ہوں گے۔ (ان کی موجودگی میں) سوتیلے بھائی بہن وارث نہ ہوں گے۔ (ترمذی)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کے ورثہ میں سب سے بھائی بہنوں اور سوتیلے بھائی بہنوں کے سوا اور کوئی وارث نہ ہو تو اس کے وارث سب سے بھائی بہن ہوں گے۔ سوتیلے بھائی بہن نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ میت کے قریب ترین عصبہ کے بھائی بہن ہیں۔ ان کی موجودگی میں کچھ دوسرے عصبہ محروم ہوں گے۔ یہ تین احادیث بھی "اقربیت" کے اصول کی توضیح کے لیے کافی ہیں۔

۳۔ عصبہ میں تحیم ترکہ کا اصولی ضابطہ قرآن نے لَدَّانْ کَرِمْثَلْ حَظَّ الْاَوْثَیْنِ (مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے) مقرر کیا ہے۔

زوجہ الفروض یا اصحاب الفرائض ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اور عصبہ میت کے اس رشتہ دار یا رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچے ہوئے کل مال کے مستحق ہوتے ہیں۔ میت کے عصبہ میں قریب ترین عصبہ اس کی اولاد ہے اور آیت میراث میں سب سے پہلے اولاد ہی کی حصہ بندی کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے :-

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون وراثت کے تین اصول یا ضابطے ہیں۔

(۱) کوئی شخص کسی کی زندگی میں اس کا وارث نہیں ہوتا۔

(۲) میت کے مال میں حصہ پانے کی بنیاد میت سے قریب ترین رشتہ ہے۔

(۳) عصبہ میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اس لیے کہ مشریت نے مرد پر اخراجات کی وہ بہت سی ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں جو عورتوں پر عائد نہیں کی ہیں۔ مرد پر اپنی بیوی کا مہر بھی واجب ہے اس کا نان نفقہ بھی واجب ہے۔ اپنے بچوں کی کفالت بھی واجب ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات و انتظامات بھی واجب ہیں عقل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو کسی کی وراثت میں کچھ مل رہا ہو تو اس کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔

قرآن اور احادیث سے ثابت شدہ ان مسلمہ اصولوں کو سامنے مسئلہ زیر بحث پر غور کیجیے رکھ کر خوب دیکھیے کہ دادا کی اپنی اولاد کی موجودگی میں یتیم پوتے کو کس اصل کے تحت واکے ترکہ میں حصہ مل سکتا ہے؟ پہلے اصل کے تحت جب یتیم پوتے کا باپ ہی ارث نہ ہو سکا تو سگے چچا کی موجودگی پر اپنے دادا کا شمار کس طرح ہو گا؟ فرض کیجیے کہ زید تین اشکے تھے عمر بکرا اور خالد۔ بکرا اپنا ایک بیٹا ماجد چھوڑ کر اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا۔ زید کی وفات کے وقت عمر اور خالد، زید کے بیٹے موجود ہیں اور سس کا پوتا ماجد موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا باپ ہی وارث نہ رہا تو عمر اور خالد کی موجودگی میں ماجد زید کا شمار نہیں ہوگا۔ دوسرے اور تیسرے اصول کے تحت بھی ماجد کو حصہ نہیں مل سکتا کیونکہ عمر اور خالد، زید کے قریب ترین عصبہ ہیں وہ زید کی بلا واسطہ اولاد ہیں اور ماجد اولاد کی اولاد ہے۔ زید کی طرف عمر اور خالد کی نسبت بلا واسطہ ہے اور ماجد کی نسبت بکرا کے واسطے سے ہے۔ قریب ترین عصبہ کی موجودگی میں کچھ دور کے رشتہ دار کو زید کی وراثت نہیں مل سکتی۔ کھلی بات ہے کہ ان مسلمہ اصولوں کو توڑے بغیر جن کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ ماجد کو زید کی وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ کہنا کہ قرآن احادیث کی رو سے یتیم پوتا اپنے سگے چچا کی موجودگی میں اپنے باپ دادا کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ درحقیقت یہ کہنا ہے کہ قرآن کو (نعمو ذبالہ) نہ رسول اللہ سمجھ سکے، نہ ان کے صحابہ۔ یہ اتنی نامعقول اور بے ہودہ بات ہے کہ مسلمان تو مسلمان کوئی انصاف پسند غیر مسلم بھی اسے سمجھ نہیں سکتا کہتا کہنے والے یہ بات ناواقف مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے کہتے ہیں۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون وراثت کی خلاف ورزی کے جو لوگ یتیم پوتے کے مصنوعی ہمدرد بنے ہوئے ہیں کیا وہ کوئی معقول بات بھی کہتے ہیں اور کیا انسانی عقل اسے قریب انصاف سمجھ سکتی ہے؟

اسلامی اصولوں کو چھوڑ کر، سکے چپاکی موجودگی میں یتیم پوتے
صرف عقل کی روشنی میں سوچتے کو وارث بنانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دادا کی

زندگی میں اس کے متوفی باپ کو حقیقی وارث تسلیم کر لیا جائے اور پوتے کو اپنے باپ کا قائم مقام
 مان کر اس کو اپنے باپ کا حصہ دلویا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حضرات اس غیر اسلامی اصول کو
 سنجیدگی کے ساتھ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو کسی شخص کی زندگی میں
 صرف اس کا بیٹا ہی حقیقی وارث نہ ہو گا بلکہ اس شخص کا باپ، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بیوی،
 اس کے بھائی بہن سبھی اس کے حقیقی وارث ہو جائیں گے اور اس شخص کی وفات کے بعد ان سب کے
 ورثہ کو قائم مقام مان کر اس کے ترکے میں حصہ دار بنانا ہو گا لیکن جہاں تک راقم الحروف کا علم ہے
 یہ حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ کون سی معقول اور منصفانہ بات ہو گی کہ صرف یتیم پوتے کو
 اپنے متوفی باپ کا قائم مقام مان کر اس کو اپنے باپ کا حصہ دلویا جائے۔ لیکن مثال کے طور پر یتیم
 نواسے کو حصہ نہ دلویا جائے، یا میت کی بیوی کے یتیم بھائی کو حصہ نہ دلویا جائے۔ مثلاً زید کی
 زندگی میں اس کا ایک بیٹا، ایک بیٹی اور اس کی بیوی یہ سب مر گئے، اس کے بعد زید کا انتقال ہوا
 اب زید کا ایک زندہ بیٹا موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا یتیم پوتا، یتیم نواسہ اور یتیم سالہ موجود ہے
 اگر قائم مقامی کے اصول پر پوتا اپنے باپ کا حصہ لے گا تو نواسہ اپنی ماں کا اور سالہ اپنی سگی بہن
 کا حصہ کیوں نہیں لے گا؟ جبکہ زید کی زندگی میں جس طرح اس کا بیٹا اس کا وارث ہو گیا اسی
 طرح اس کی بیٹی اور بیوی بھی وارث ہو کر مریں۔ آخر یتیموں کی ہمدردی کی یہ کون سی قسم ہو گی کہ مثال
 کے طور پر ان یتیموں میں سے صرف ایک یتیم کو حصہ دلویا جائے اور اگر زید کے ماں باپ کے ورثہ کو
 بھی سامنے رکھیے تو زید کے ترکے کی تقسیم کتنی دل چسپ اور عجیب و غریب ہو گی۔ بات دراصل
 یہ ہے کہ یتیم پوتے کی ہمدردی تو ایک بہانہ ہے۔ ان حضرات کا اصل مقصد اسلامی قانون وراثت کو
 ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد کتنی ہی نامعقول صورتیں پیدا ہوں وہ سب ان کو گوارا ہیں۔

یتیم پوتے کو وراثت دلوانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے باپ کو اس کے دادا کی وفات
 کے بعد زندہ فرض کیا جائے۔ یہ صورت پہلی صورت سے بھی زیادہ نامعقول ہے اس لیے کہ اولاً تو ان
 سب رشتہ داروں کے بارے میں جو اس کے دادا کی زندگی میں مر گئے تھے یہی فرض کرنا پڑے گا ثانیاً

کاس کے لئے ہر ایک کے لئے ہے۔ تو وارث وہ خود ہو گا نہ کاس کا بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
 کاس کے بارے میں پانچل پن کے سوا اور کیا فیصلہ کرے گا لیکن یتیموں کے یہ ہمدرد ہو کر کاس
 کے لئے یہ پانچل پن مسئلہ کرنا چاہتے ہیں۔

جو لوگ یتیم پوتے کو ہر حال میں داد کی وراثت دلوانا چاہتے ہیں وہ
 اس کے بارے میں اس بات سے غور فرمیں کہ اگر اس کو حصہ دلویا جائے
 یہ لوگ یہ بات اس مفروضے پر کہتے ہیں کہ گویا ہر داد اپنے چچا ایک بڑی جائیداد چھوڑ جاتا
 ہے۔ اگر یتیم پوتے کو اس کی وراثت نہ دلوائی جائے تو وہ غریب بھوکوں مر جائے گا۔ حالانکہ
 یہ حال یہ ہے کہ کم سے کم ہندوستان میں ۱۰ فیصد ہی ایسے داد اہل ہیں جو اپنے چچے اتنا
 مال چھوڑ جاتے کہ خود ان اپنے بیوی بچوں کا خرچ چل سکے بلکہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں
 جن کے کفن و دفن کا انتظام بھی ان کے عزیزوں کو اپنے مال سے یا دوسروں کی مدد سے کرنا پڑتا
 ہے۔ یہ ان حضرات سے دریافت کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں جو کثیر الوقوع یتیم پوتے کی کفالت
 کی کہ گھانا اور اس کی ضروریات کس طرح پوری ہوں گی؟ — دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی
 شریعت نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ کیا اس سے یتیم پوتے کو واقعی بے بس اور بے کس چھوڑ دیا
 گیا ہے؟ اور کیا علماء نے اس انتظام کی طرف اشارات نہیں کیے ہیں۔ یہ حضرات اس پر غور کریں
 میں کہتے ہوں کہ ان کا مقصد یتیم پوتے کی کفالت ہے یا اسلامی قانون وراثت کی شکست و ریخت ہے
 اسلام نے یتیم پوتے کی کفالت کے لیے وراثت کی بے اصول اور بال شریعت تقسیم کا پسند نہیں کیا جو
 اس نے اپنے متوازن اور معتدل اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے انتظامات کیے ہیں۔
 انتظام کے ساتھ یہاں ان انتظامات پر غور کر دیں گا۔ میرے سامنے صرف اصول باقی ہیں جو
 ان انتظامات سے قطع نظر کرنا پڑے گا۔

(۱) یتیم کی کفالت اس کے قریب ترین رشتہ دار پر واجب ہے۔
 کفالت کے شرعی انتظامات

اسلام کی تعلیم کی کفالت کے لیے سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ داروں کو
 ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مثلاً میری بیوی کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ یتیم پوتے کے جو چاہی اسلامی قانون
 وراثت کے تحت اپنے باپ کی میراث پاس ہے ہیں، وہی اپنے یتیم بھتیجے کے ولی ہوں گے اور اگر وہ
 محتاج اور غریب نہ ہو تو اس کی کفالت ان پر واجب ہوگی اور اگر وہ کسی اور ذریعے سے محتاج
 جائے اور مال دار ہو تو اس کی جائیداد اور مال کی حفاظت اور اس بچے کے کھانے پینے اور اس کی تعلیم و
 تربیت کا انتظام ان پر واجب ہوگا۔

اسلام نے کسی بھی یتیم بچے کو بے کس و بے بس نہیں چھوڑا ہے بلکہ سب سے پہلے اس کے قریبی
 رشتہ داروں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اگر قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ داروں کو اس
 کی کفالت کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اگر شافو و نادریہ صورت پیش آئے کہ اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ
 ہو یا خود منسل ہو تو پھر مسلمانوں کا بیت المال اس بچے کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ فقہائے امت نے
 اس حکم کے لیے قرآن و حدیث دونوں سے استدلال کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۳۳ کو سارے کچھ اس ترجمہ پر
 "اور مائیں اپنے بچوں کو ان لوگوں کے لئے پورے دو سال دودھ پلائیں جو پوری مدت
 دودھ پلانا چاہتے ہوں اور بچہ والے کے ذمہ بچوں کی ماؤں کا دستور کے مطابق کھانا اور
 کپڑا ہے۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے
 کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور اسی
 طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔"

اس آیت میں اس صورت حال کا حکم ہے جب کسی شیرخوار بچے کی ماں سے اس کے باپ کا تعلق
 منقطع ہو چکا ہو اس صورت میں باپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شیرخوار بچے کے دودھ پلوانے کے
 اخراجات برداشت کرے اور اگر بچے کے باپ کی وفات ہو جائے تو یہی ذمہ داری اس بچے کے
 ہونے والے وارث پر عائد ہوگی۔ اس آیت کا نکتہ ا یہ ہے۔

وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ بَيْتِهَا ذَاتِ الْوَلَدِ
 اور اس طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے
 امام غزالیؒ نے اس آیت میں ماہویہ قرار دیا اور ابن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں
 وارث سے مراد پیرہن شخص ہے جو ماہ و محدث یا مرد جو اس بچے کی وفات کے بعد اس کی وراثت

ہائے کی اہمیت و استحقاق رکھتا ہوں۔ ان سب ہونے والے وارثوں پر اس کے علاوہ
 واجب ہے اور انہیں اس کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہی حکم
 ہے۔

(۱) ان میں طارق کی حدیث ہے کہ میں مدینا میں وقت بچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سلم منبر پر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ دینے والا ہاتھ بند ہوتا
 تم ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی کفالت تم کر رہے ہو اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ جیسے کہ
 پر خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد ہر قریب تر رشتہ دار پر خرچ کرو۔

(۲) امام احمد ابو داؤد اور ترمذی نے معاویہ بن حبیہ وغیرہ قریبی رشتہ داروں کی
 وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کس کے حقوق ادا کروں۔
 آپ نے فرمایا اپنی ماں کے حقوق۔ میں نے پوچھا پھر کس کے۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے
 حقوق۔ میں نے پوچھا پھر کس کے حقوق ادا کروں۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے حقوق ادا کرو۔
 پھر جو تم سے قریب تر رشتہ رکھتا ہو اس کے حقوق ادا کرو۔

(۳) صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔

وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ (۱)
 ان حدیثوں کی وجہ سے امام احمد وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ وارثین کے کا محرم جو یا نہ ہو اور
 اس کا عصبہ جو یا نہ ہو اس پر بچے کے اخراجات واجب ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ کا قول بھی ایسی ہے
 مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی کفالت اس رشتہ دار پر واجب ہے جو اس کا محرم بھی ہو سکے۔ ایک قول یہ ہے
 کہ وارث سے مراد بچے کے وہ رشتہ دار ہیں جو اس کے عصبہ ہوں لہذا بچے کے عصبہات اس کے اخراجات
 برداشت کرنے پر مجبور کیے جائیں گے۔ مثلاً دادا، چچا، بھتیجا، چچا اور ادبھائی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ
 یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور اسی کا براہیم غنی، حمزہ بصری، مجاہد عطاء اور سفیان ثوری
 نے اختیار کیا ہے۔ بلکہ ان جردی اختلافات سے قطع نظر تعدد شرکت یہ ہے کہ تمیم بچے کے قریبی رشتہ داروں

میں سے فقہ القدر جلد ۲ ص ۳۵ مطبوعہ مصر یہ محرم ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے عصبہ ہوں۔
 محکم عام ہو جیسے چچا، بھتیجا، اس میں چچا، بھائی، بہن وغیرہ۔ کہ تطبیق علیہ جلد ۲ ص ۳۵

حضرت سیدہ البقرہؓ کی آیت ۲۳۳ بھی نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اسلامی شریعت سے قرابت
داروں کے بعد ان صلوٰۃ رحمی کو فرض اور قطع رحم کو حرام قرار دیا ہے۔ فقہائے احناف کے اپنی کتابوں میں
اس نکتہ کی طرف بھی اشارات کیے ہیں۔

صلوٰۃ رحمی کی تکفیر و تخریب اور

رشتہ کاٹنے کی مذمت و حرمت میں قرآن کی جتنی آیتیں اور ذخیرہ احادیث میں جتنی حدیثیں ہیں اگر
میں ان سب کو جمع کروں تو وہ ایک متن مقالہ بن جائیں گی اور اسی ماہنامہ زندگی میں راقم الحروف
کا ایک طویل مقالہ ”صلوٰۃ رحمی“ کے عنوان سے شائع بھی ہو چکا ہے۔ قرطبہ نے اپنی تفسیر میں صلوٰۃ رحمی کے
واجب ہونے پر پوری امت کا اتفاق نقل کیا ہے۔ کیونکہ اس پر کتاب و سنت کی قطعی دلیل متکم ہیں
تیمم پوتے کی کفالت کا یہ ہے وہ پہلا انتظام جو اسلامی شریعت نے کیا ہے۔ اگر تیمم پوتے کو
ہر حال میں دادا کی وراثت دلوانے کی کوشش کرنے والے حضرات یہ کہیں کہ اس پر مسلمانوں کا معاشرہ
عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس پر انہیں مجبور کیا جائے تو میں جواب میں
کہوں گا کہ اے حضرات! انہ کو ششہ کا رخ بدل دیجئے۔ اسلامی قانون وراثت میں نسل ڈالنے کی کوشش
ترک کر کے آپ کے پرکوش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں پر کونسا دین اور اسلام پر کونسا دین جو دفعہ وراثت سے متعلق ہے اس میں
یہ اضافہ کیا جائے کہ اگر کسی شخص کا محتاج اور ضرورت مند تیمم پوتا موجود ہو تو اس کا ترکہ پانے والی اولاد
اس تیمم پوتے کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی۔

محتاج اور ضرورت مند تیمم پوتوں بلکہ تمام ایسے رشتہ داروں کی کفالت اور ان کی مالی
وصیت امداد کے لیے جو میت کے ترکے سے حصہ نہ پا رہے ہوں، اسلامی شریعت میں وصیت
کا قانون موجود ہے۔ مدنیہ مندرجہ کے ابتدائی دو ورژن جبکہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جمہوری
دور کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے
لیے اپنے مال میں وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ فرمایا گیا ہے۔

جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض
کیا گیا ہے والدین اور قرابت مندوں کے لیے مستحق کے مطابق وصیت کرنا۔ خدا
سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ (البقرہ: ۱۸۰)

ماہنامہ زندگی اسلام پرنٹ لائبریری

جامعیت کا قانون یہ تھا کہ میت کے باغ بیٹے اس کے پوتے کے پر قبضہ کر لیتے تھے۔
 اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پہلے وصیت کا یہ حکم دیا۔ یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ مشروط تھا۔ ایک
 یہ کہ میت کا وقت جب قریب پہنچے تو وصیت کی جائے اور دوسری یہ کہ مرنے والا کچھ مال چھوڑا
 جو پھر جب سورۃ النساء میں آیت میراث نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی میت کے والدین اور
 دیگر رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے تو وارثوں کے حق میں جبراً دوسری وصیت نہ ہو گئی
 اب وہ شرط پلنے والی کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی لیکن ترک نہ پلنے والی کے حق میں یا دوسرے
 انویسٹمنٹ کے لیے وصیت فروغ نہیں کی گئی ہے جیسا کہ آیت میراث میں کہی جگہ کہا گیا ہے کہ میت کا
 ترک اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد تفسیر کیا جائے گا۔ مورث اپنے کتنے مال میں وصیت کر سکتا ہے
 اس کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی مال مقرر کی ہے۔ کوئی مسلمان اپنے ثلث (تہائی)
 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا اور اس پر تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ غیر وارث قرابت مند
 کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا جائز اور بعض حالات میں محسب ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت
 فقہاء و علماء سے منقول ہے کہ وہ تہائی مال میں وصیت کو واجب کہتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں لکھا گیا
 کہ زہری، ابو بکر غنیمی اور بعض اصحاب انصاری سے مرعہ ہے کہ وہ غیر وارث قرابت داروں کے لیے
 وصیت کو واجب کہتے تھے۔ ظاہر یعنی انام ابو داؤد ظاہری کے پیروں کا عام مسلک یہ ہے کہ وہ تہائی
 مال میں وصیت کو فرض قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن خزم نے اپنی کتاب محلی میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ
 اگر کوئی شخص وصیت کیے بغیر مر جائے تو اس کا تہائی مال غیر وارث رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا
 تفسیر ابن کثیر میں وصیت کے واجب ہونے کا قول عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حسن بصری، مروق
 علامہ شافعی، مسلم بن یزید، سیدنا حنفیہ، علامہ زیاد، ربیع بن انس اور قتادہ رحمہم اللہ کی طرف منسوب
 کیا گیا ہے۔

اس مختصر تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ وصیت کے اس قانون سے ہر اس رشتہ دار کی مالی و ذکی
 حالت کو جو میت کے ترکے میں حصہ نہ پا رہا ہو خواہ وہ میت کا قریبی یا دور یا پتی، خواہ نہ ہو یا لڑکی
 یا کنوینٹ اور شہداء۔

اس قانون نے وصیت کے اس حکم پر عمل کرنا مجبور کیا ہے تو اس کی گنجائش یہ ہو چکی ہے کہ

اس کا ترجمہ ہے کہ

یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے حق تو ہے یا اس کے علاوہ جس حدیث کے ترجمہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

اور ہاں کہہ کر ان حدیث کو جو کہ میں نے پانچواں شمارہ میں لکھا ہے اس کی قرابت کا قیام
لاہم کیوں کہ ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ (الانتقال: ۱۱۱)

اس حدیث کے علاوہ ذیل کی احادیث میں اس کی دلیل ہیں کہ قیام و زائد و بکوں کی کفالت بیت اللہ کے قصبہ ہے۔

بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی دین چھوڑا ہے جو اس کے مال سے ادا نہ ہو سکتا ہو یا نانا دار ہے جو جسے چوں تو اس کی ذمہ داری ہو رہے۔ دوسرا روایت میں ہے کہ میں نے مال چھوڑا جو وہ اس کے خاںوں کا ہے اور جس سے محتاج ذریعہ چھوڑا ہو تو اس کی ذمہ داری ہم سب سے ملے۔
احادیث میں ضیاعاً اور کل کے الفاظ ہیں اور کفالت کی ذمہ داری کے لیے یہ حدیث میں الخ کسی حدیث میں البنا کسی میں الی اللہ، اور کسی میں الی اللہ رسول کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ ضیاع کی تشریح ترجمہ میں یہ ہے:-

ومعنى من ترك ضياعاً
یعنی ضیاعاً اللیس له مبیعی
اور لفظ الخ کی تشریح یہ ہے:-

فالخ یعن انما یعولہ و
انفس علیہ کلہ
صنوع کے فرمان الخ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا اور اس پر خرچ کروں گا۔

یہ ترجمہ کتاب الفرائض

ایمانی کی کتاب میں ہے

حدیث کے لغت مجمع الباری میں غیدار کے معنی "عیال" لکھے ہیں۔ اسی طرح مکمل کی تفسیر بھی
ذریعہ اور عیال سے کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مال چھوڑ
گیا ہو تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور اگر وہ نادار ذریعہ چھوڑے گا تو اس کی کفالت خیر
ذائقہ ہے۔

اس حدیث کے پہلے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے
اس لیے بیت کا مال اسی کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم ہو گا۔ حکومت یا مسلمانوں کے بیت المال
کا اس میں کوئی حق نہیں ہے اور دوسرے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نادار ذریعہ
چھوڑ کر مرے ہو تو ہم اس کے نکلیں ہوں گے۔

اس حدیث کے تمام الفاظ کو سمجھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات حضور ﷺ نے اپنی
ذاتی و شخصی حیثیت میں نہیں فرمائی تھی بلکہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے فرمائی تھی اس لیے
مسلمانوں کا بیت المال ذمہ دار ہے کہ ایسے نادار و محتاج بچوں کی کفالت کرے۔
امام بخاری نے یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب النفقات میں بھی درج کی ہے۔ اس کی توجیہ
بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے :-

والاد المصنعت بادخالہ فی	اس حدیث کو ابواب النفقات میں
ابواب النفقات الاشارة الى	درج کر کے مصنف نے یہ اشارہ کیا ہے کہ
ان من مات ولدا ولدا دولہ میترک	اگر میت کی اولاد ہو اور ان کے لیے نہیں
لہم شئ فان نفقتہم یجب	نہ کچھ نہ چھوڑا ہو تو ان کا خرچ مسلمانوں
فی بیت مال المسلمین	کے بیت المال پر واجب ہے۔

یہ ذمہ داری بیت المال پر اس وقت عائد ہوگی جب وہ بچے نادار و محتاج ہوں اور ان
کے ایسے رشتہ دار بھی موجود نہ ہوں جن پر ان کی کفالت شرعاً واجب ہوتی ہے۔ محتاج ہونے کی شرط
تو خود لفظ غیدار میں موجود ہے جس کے معنی ہی نادار و محتاج کے ہیں۔ ذمہ دار اہل قرابت کے موجود نہ
ہونے کی شرط اسی معنی کی ایک دوسری حدیث میں ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے: **وانما مولیٰ من لا مولیٰ**
لہ نیرانکا وارث من لا وارث لہ یعنی جس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو اس کا حامی و مددگار

میں ہوں اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث میں ہوں۔ یا الفاظ ابو داؤد کی روایت میں ہیں کہ
ان الفاظ سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک یہ کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اپنی شخصی حیثیت میں نہیں فرمایا
بلکہ اسلامی حکومت کے ایک ضابطے کے طور پر فرمایا تھا کیونکہ جس کا کوئی وارث نہ ہوتا آپ شخصی طور پر
اس کے وارث نہ تھے بلکہ اس کی میراث بیت المال میں داخل کی جاتی تھی اور اب تیسامت تک کے لیے
یہی ضابطہ ہے۔ ان الفاظ سے دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ جن نادار بچوں کی کفالت کرنے والا
اور ان کا وارث بننے والا کوئی نہ ہوا انہیں کی ذمہ داری بیت المال پر ہوتی۔

اس آخری انتظام کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستان میں مکمل اسلامی شریعت نافذ
نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کا کوئی سرکاری بیت المال ہے۔ اس لیے یہ انتظام بھی قابل عمل نہیں تو ہم
عرض کروں گا کہ پھر یہ نہ کہیے کہ قصور اسلامی شریعت کا ہے بلکہ اس کا اقتوان کیجیے کہ قصور ہمارا اور آپ کا
ہے۔ ہم سب کی کوشش کا اصل میدان یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ایک ایسی فضا پیدا کی جائے جس
میں مکمل اسلامی شریعت نافذ ہو سکے اور دوسری بات میں یہ عرض کر دیں گا کہ سرکاری بیت المال موجود
نہ ہونے کے باوجود مسلمان کو چاہیے تو ایسا فرائض قائم کر سکتے ہیں جو نادار یتیم بچوں کی کفالت میں مدد
بہم پہنچا سکے۔

کسی کے صرف یتیم پوتے ہی نہیں بلکہ ہر یتیم و نادار بچے کی کفالت کے لیے جن شرعی انتظامات کا
اس مقالے میں ذکر کیا گیا وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ قریبی رشتہ داروں پر اپنے خاندان کے نادار و یتیم بچوں کی کفالت واجب ہے۔
- ۲۔ قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ داروں پر ان کی کفالت واجب ہے۔
- ۳۔ وراثت سے محروم بچوں کو اسلام کے قانون وصیت سے مالی مدد پہنچائی جائے۔
- ۴۔ آخری چارہ کار کے طور پر مسلمانوں کا بیت المال ان کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔

مرد کا حق طلاق

سید احمد قادری

مرد کا حق طلاق بھی مسلم پرنسپل لا کے ان مسائل میں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور جن پر پوری اہمیت مسلمہ کا اجماع ہے۔ مرد کے حق طلاق کا مفہوم یہ ہے کہ صرف مرد ہی اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو طلاق نہیں دے سکتیں۔ اس اجماعی مسئلہ پر بھی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں۔ اور ان کی تقلید میں ان سے مرعوب مسلمان بھی مستعرض ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف اسلام، انسانی مساوات کا داعی بنتا ہے اور دوسری طرف صرف مردوں کو طلاق دینے کا حق دیتا ہے، سختیوں کو نہیں دیتا۔ یہ بات مساوات کے خلاف ہے۔ ہم اس اعتراض کے جواب میں کئی باتیں ان کے غور و فکر کے لیے پیش کرتے ہیں :-

(۱) یہ صحیح ہے کہ اسلام مساوات انسانی کا قائل ہے لیکن اس کا مدعا کیا ہے؟ اس کا مدعا یہ ہے کہ وہ نسل، نسب، زبان اور رنگ کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔ کوئی شخص یا گروہ کسی دوسرے شخص اور گروہ کے مقابلے میں محض اس بنا پر اسلام کی نظر میں معزز و مکرم نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے کچھ مخصوص حقوق ہو سکتے ہیں، کہ وہ کسی خاص نسل یا نسب یا زبان یا رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا کے تمام انسان ایک انسانی جوڑے۔ آدم و حوا۔ کی ذریت ہیں اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اسلام کے نظریہ مساوات انسانی کا مدعا یہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ان کی صفات، خصوصیات، اخلاق و کردار اور صلاحیتوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اور ان تمام چیزوں کے لحاظ سے بھی سارے انسان برابر ہیں بلکہ اسلام، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، تقویٰ اور فحش، نیکو کاری اور بدکاری، جنتی خلق اور بد اخلاقی، بغاوت اور وفاداری، اطاعت اور نافرمانی کے لحاظ سے انسانوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک مومن اور کافر، متقی اور فاجر

اور صورت کے درمیان کا مل مساوات کا دعویٰ کرنا اور دوسری طرف مرد پر اس ظلم کو رد کرنا کتنا مشکل کی وجہ سے
مجھ ہے ۴

(۴) اب میں اس غلط اعتراض سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے صرف مردوں کو حق طلاق نہیں
دیا ہے، عورتوں کو کیوں نہیں دیا ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ طبعی اور پیدا کنی طور پر مرد و عورت میں
صبر و تحمل، بردباری، مصاحت اندیشی اور کسی کام کے انجام پر غور و فکر اور سوچ و سمجھ کی صفات عورتوں کے
مقابل میں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ مشکلات اور تکلیف دہ حالات کا مقابلہ عورتوں سے زیادہ کر سکتے ہیں،
اس لیے طلاق دینے کا حق صرف انھیں کو دیا گیا۔ اگر یہ حق عورتوں کو بھی دے دیا جاتا تو طلاق کی تعداد میں بے حد
امنا ف ہو جاتا اور خاندان کی جو لیں ڈھیلی ہو جاتیں۔ اس کی ایک دلیل وہ بچہ بھی ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہوتا
ہے۔ حالانکہ وہاں بھی عورتوں کو بطور خود طلاق دینے کا حق نہیں ہے اس کے باوجود طلاق کی تعداد بہت
کم ہو گئی ہے۔ حدیث ہے کہ وہاں عورتیں اس بنا پر بھی طلاق حاصل کرنے کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہیں کہ نیند کی حالت
میں ان کے شوہروں کے منہ سے خراٹے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں نکاح اور طلاق ایک بادل
بن کر رہ گئے ہیں۔

مردوں کی کو حق طلاق دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بیوی کے ہر اس کے نان و نفقہ اور گھر کے اخراجات
کی ذمہ داری صرف انھیں پر ہے۔ ان کی بیویوں پر نہیں ہے۔ اگر عورت کو طلاق دینے کا حق دے دیا جاتا
تو محض معمولی باتوں پر مشتعل ہو کر وہ اپنے شوہر کو طلاق دے ڈالتی اور منہ سے ہر کی رقم اور شوہر کی ہر ہوتی
قیمتی اشیاء لے کر رخصت ہو جاتی، شوہر کو ہر بھی دینا پڑتا، عدت کی مدت میں عورت کے اخراجات بھی
برداشت کرنے پڑتے اور عورت کو تحفہ دی ہوتی اشیاء اور دوسرے سامان کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا۔ اس کے
برعکس عورت سب کچھ لے کر چلی جاتی اور عقد ثانی کر کے نئے گھر اور نئے مسکن کی مالک بنتی۔ ظاہر ہے کہ
بہت مرد و عورتوں کو یہ حق دینا اور اسلام اس کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ کیونکہ وہ دونوں کے ساتھ انصاف کی بات ہے
کے احکام یک طرفہ نہیں ہوتے۔ — مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ان تمام نقصانات کو سوا محض
ہوتا ہے اور یہ عام طور سے اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی کی بد مزاجی اور شرارتوں سے عاجز آ جاتا ہے۔
غیر کی وجہ ہے اور بھی وہ امراتہ ثانی کے علم و حکمت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ وہ حق طلاق
اور عورت کو حق طلاق اس علم و حکمت ہی نے عطا فرمایا ہے جو ان دونوں صنفوں کے مصالح کا علم رکھتا ہے اور جس

کے طور پر نکاح کی صورت میں بھی نہیں پایا جاتا۔

ایک اور اعتراض

بعض مغرب زد مسلمان اسلام کے قانون طلاق پر یا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اسلامی طریقہ طلاق سے جو چیزیں نکاح اور طلاق دینے کا حق بھی دے دیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مرد بغیر کسی وجہ کے اپنی بیویوں کو تین طلاقیں دے کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک مقدمہ کا فیصلہ کرنے وقت ایک نام نہاد مسلمان نے صاحب آپس کے باہر ہو گئے اور انہوں نے مرد کے حق طلاق کو اپنے فیصلے میں حشریانہ قرار دیا اور اس پر اپنی بیوی کو طلاق کی رائے پیش کی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں بھی کئی باتیں عرض کرنا ہوں:

(۱) قرآن اور احادیث کے مطالعے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے طلاق کو آخری حکم کے طور پر استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور حدیث رسول میں طلاق کو بغض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سے ایک زیادہ ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت نے بیک وقت تین طلاقیں دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ سمجھ ہو کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو بلاوجہ طلاق دیتے ہیں تو وہ اپنے حق و اختیار کا بے ہوشانہ استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ بیک مجلس تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں وہ مصیقت کے مرتکب ہو رہے ہیں اس لیے اسلامی شریعت نے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

(۲) دینی غوغا مچاتی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو بلاوجہ بھی طلاق دیتے ہیں۔ بلاوجہ طلاق دینا ایک بات ہے، اور طلاق کی وجہ نہ بتانا دوسری بات ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کے لحاظ سے بعض اوقات طلاق کی وجہ نہ بتانا عورت ہی نہیں کہ معقول ہو سکتا ہے بلکہ مرد کا طریقہ عمل بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق کی وجہ نہ بتائی جائے۔ جو سکتا ہے کہ طلاق کی وجہ نہ بتائے کو بلاوجہ طلاق بھی دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ طلاق کے بعض اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ جتنا کہ لوگ اسے سبب قرار دے دیں حالانکہ شرعاً طلاق کا ایک سبب ہی ہے، مثلاً اگر کسی عورت نے خیر خواہ نہ ہونے کی کوشش کی یا عورت اس کے لیے اکابر نہ ہو تو شرعاً اس کی طلاق حلال ہے۔

(۳) ایک وقت تین طلاقیں دے ڈالنے کے جو کچھ واقعات پیش آتے ہیں ان کی رائی و وجہ حلال اور حرام ہے۔ تاہم وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے بلکہ یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ کچھ سے کچھ

تین بار طلاق کا لفظ بولے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی سُننے میں آیا ہے کہ مسلمانوں میں جس ایسے کو مل بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے موکل کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ طلاق دینا ہی ہو تو تین طلاقیں دو، ایک طلاق دینے کا کیا فائدہ؟ بیک وقت طلاق دینے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلاق دینے والے غصے کی حالت میں طلاق دیتے ہیں۔ اور ایسی ہی زمین پر قابو نہیں رکھتے وہ طلاق طلاق طلاق کی گردان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غصے سے بے قابو ہو کر لوگ قتل تک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

(۴) سوال یہ ہے کہ جہاں کی دہرے یا غصے کی حالت میں بیک وقت تین طلاقیں کے تکلیف دہ اور بعض حالات میں تباہ کن واقعات پیش آتے ہیں خواہ ان کا مقصد تناسب کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس کے تدارک کی کیا تدبیر ہو؟ اس کی ایک تدبیر وہ ہے جس کی وکالت یورپ کے قانون سے عرب مسلمان قانون دان اور مجدد پسند حضرات کرتے ہیں، یعنی یہ کہ دے طلاق دینے کا حق و اختیار سلب کر لیا جائے اور اس پر پابندی عائد کر دی جائے وہ کسی نج یا مصالحتی بورڈ کی اجازت کے بغیر طلاق دے ہی نہ سکے۔ یہ تدبیر کئی وجوہ سے بالکل غلط اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔

(الف) اگر بعض افراد اپنے حق و اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کے بے جا استعمال کی وجہ سے خود اس حق و اختیار کو قابل مذمت قرار دینا اور تمام افراد سے اس حق و اختیار کو سلب کر لینا بالکل غلط اور انتہائی نامعقول بات ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی نسلے صحیح سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں انسانوں کو بہت سے حقوق و اختیارات حاصل ہیں لیکن کم ہی ایسے لوگ ہیں جو ان حقوق و اختیارات کو ہمیشہ صحیح طور پر استعمال کرتے ہوں اور کبھی ان کا بے جا استعمال نہ کرتے ہوں۔ بچوں سے لے کر ان کے چچا سب تک کو یہ حق اور ذرائع اعلیٰ سے لے کر ان کے کلکوں تک کتنے ایسے ہیں جو اپنے اختیارات کو بے جا استعمال نہیں کرتے؟

نام کے مسلمان و دوح صاحب جنہوں نے اسلامی شریعت کے قانون طلاق کو وحیانا قرار دیا اس پر پابندی عائد کرنے کی رائے وہی ہے۔ کیا کبھی انھوں نے اپنے اختیارات کو بے جا استعمال نہیں کیا ہے؟ بے جا استعمال کی ایک مثال تو یہی ہے کہ انھوں نے اپنے فیصلے میں شریعت کے ایک قانون کو وحیانا قرار دیا ہے۔ یہ اپنے اختیار کو بے جا استعمال کرنے کی گھٹا وٹی مثال ہے۔ تو کیا وہ جج صاحب اس پر راضی ہیں کہ صرف ان کے ہی نہیں بلکہ تمام بچوں کے اختیارات چھین لیے جائیں؟ اگر حقوق و اختیارات کو بے جا استعمال کرنے کی وجہ سے انھیں چھیننا شروع کیا جائے تو دنیا میں شاید ہی کسی کے پاس کوئی حق و اختیار باقی رہے۔

(ب) مردوں سے حق طلاق بھیجیں لیکن کامقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے طلاقوں کی تعداد کم ہوگی اس کافی حد تک تناسب گھٹے گا اور بہت سے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے اس لیے طلاق کا معاملہ عدالت کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ مرد یا عورت جو بھی طلاق کی ضرورت محسوس کرے اور ان میں سے جو بھی اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے وہ عدالت کے پاس جائے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ تدبیر اپنے مقصد میں سخت ناکام رہے۔ یونپ اور امریکہ جہاں کہیں بھی یہ قانون نافذ کیا گیا ہے وہاں طلاقوں کی تعداد کم ہونے اور ان کا فیصد تناسب گھٹنے کے بجائے بے حد بڑھ گیا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بے شمار گھر برباد ہو رہے ہیں اور خاندانوں کا شیرازہ منتشر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب وہاں خصوصیت کے ساتھ عورتیں نکاح ہی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی حال میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو برطانیہ کے محکمہ اعداد و شمار نے مرتب کی ہے یہ رپورٹ سلاوی سے لے کر تک دس برسوں کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں وہ شادیاں جو طلاق پر ختم ہوئیں ان کی تعداد دس برسوں میں ۵۱ ہزار سے بڑھ کر ۷۷ ہزار ہو چکی ہے۔ طلاق میں یہ اضافہ نتیجہ ہے اس "قانونی اصلاح" کا جو طلاق کے معاملے میں کی گئی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان جن ملک میں بھی آباد ہیں ان کے معاشرے میں طلاق کافی حد تک تناسب اور امریکہ سے بہت کم ہے۔

جو لوگ اسلام کے قانون طلاق میں "اصلاح" کر کے اسے یورپ کے قانون طلاق کے مطابق کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سب کچھ بڑھتے اور دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اسلام کے قانون طلاق و خلع کو ناقص، فرسودہ، یہاں تک کہ وحشیانہ کہتے ہوئے بھی منفرم نہیں آتی۔ یہ مسلمان معاشرے اور مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ کھلم کھلا دشمنی ہے۔

(ج) مسلمان اس تدبیر کو اس لیے بھی قبول نہیں کر سکتے کہ مردوں کو طلاق کا حق اور عورتوں کو خلع کا حق ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں کہ اسے چھین لے۔ ۵۱۔ ایک وقت تین طلاقیں دے کر جو لوگ مصیبت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے تذکرہ کے لیے اسلامی اصولوں کی روشنی میں ذیل کی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں۔

(الف) جس طرح عام مسلمانوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بتائے اور سمجھانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً خطبہ کی مجلس، اخبارات و رسائل، کتابیں، بھوئے کتابچے اور دوسرے، ٹیلیک اسی طرح مسلمان مردوں اور عورتوں کو طلاق اور خلع کے مسائل سمجھانے اور بتاتے ہوئے

ان تمام ضائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ طلاق کی طرح پھیلا دینا چاہیے کہ بیک وقت میں طلاق دے دینا گناہ ہے اور اثرو و رسول کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ ایک طلاق سے بھی طلاق کی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے اس لیے بیک وقت میں طلاق دے ڈالنا بد لے درجے کی حماقت بھی ہے جس کا خیال نہ صرف میراں بیوی ہی کو نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔

(ب) اسلامی شریعت نے زوجہ میں امیاء بیوی کے جو حقوق متعین کیے ہیں ان کا علم بھی ناخواندہ یا کم بڑھے محکمے مسلمانوں کو بہت کم ہے۔ اسے بھی پھیلاتے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بیوی کی حیثیت لڑکی اور غلامہ کی نہیں ہے، اور خوروں کو بتانا چاہیے کہ شریعت نے جائز امور میں شوہر کی اطاعت واجب کی ہے۔ ان کو کھانا، لباس، احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شوہر سے گستاخی اور زبان درازی بہت ناپسندیدہ بات ہے لیکن لی بعد طلاق اور زبان درازی بسا اوقات طلاق کا سبب بن جاتی ہے۔

جس طرح ناز و زے کی تبلیغ کی جاتی ہے اگر ان باتوں کی تبلیغ بھی کی جاتی رہے تو مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کی تعداد، موجودہ تعداد سے بھی کم ہو جائے گی۔

(ج) اسلامی تعویذات کے اصول کہنا سنے رکھ کر بیک وقت میں طلاقیں دینے والے مردوں کے لیے کوئی جہانی یا مالی سزا بھی بخود کی جاسکتی ہے۔

(د) علمائے اخلاف اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے ناواقفیت کی حالت میں دی ہوئی تین طلاقیں، ایک شمار کی جاسکتی ہیں یا نہیں۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اسلامی قانون طلاق کو بدل ڈالنے کے بجائے، صحیح طور پر اس کے نفاذ کی کوشش کی جانی چاہئے۔

عدت کے درمیان نکاح حرام ہے

اگر عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کر و جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اس سے ڈرو۔

(البقرہ : ۲۳۵)

تعدد ازواج

چند سوالات اور ان کے جوابات

(میتا احمد قادری)

اسلامی ریفرم سرکل مسلم یونیورسٹی اہل گدڑ کے زیر اہتمام ۱۴۔ مارستمبر ۱۹۶۶ء کو مسلم پرنٹل لاکے موضوع پاکیسٹین جیدہ اور باوقار سیدنا رضی اللہ عنہما اور یونیورسٹی کے اہل یونین اہل میں اس کی تعدد و شتیں ہوئی تھیں۔ یہ مقالہ اسی سیمینار میں پڑھا گیا تھا۔

مسلم پرنٹل لاکے جس معاشرتی قانون پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تعدد ازواج کی اجازت کا قانون ہے۔ آج سے دس بیس سال پہلے اس پر اعتراض کی نوعیت یہ تھی کہ اس کو رحمت پسندی اور ہوس رانی کا نام دیا جاتا تھا۔ عام طور سے مستشرقین اور عیسائی پادریوں نے اس کی ایسی شرمناک تصویر کشی کی تھی کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمان اس کو پڑھ کر غلامت سے مرعوب کالیتے تھے لیکن خود یورپ کے معاصر (جہاں یکے و یکی کا قانون رائج ہے) کی تباہ حالی اور تعدد ازواج پر اعتراض کے حصول جوابات سے جلد ہی یہ علم ٹوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر مستشرقین اور ان سے متاثر افراد نے اپنے اعتراض اور حملے کا انذار بدل دیا۔ اب قرآن کی متعلقہ آیتوں کی بالکل نئی اور نرالی تعبیر و تشریح کی جا رہی ہے اور تعدد ازواج کی اجازت کو ایسی شریکے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے جس کا وجود قرآن میں ہے نہ احادیث میں نہ فقہ میں اور نہ چودہ سو سالہ تعامل میں۔

اب جس طرح اس مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ذیل کے چار سوالات سے ظاہر ہے۔ یہی سوالات ان کا عدل بدل کر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے قابل فہم اور متقبل جوابات دے دیے جاتے ہیں۔

تو اس مسئلے کی نوعیت اور اس کی شرعی اہمیت آپ سے آپ واضح ہو جائے گی۔ میں نے اس سمینار کے لیے یہی مختصر طریقہ اختیار کرنا مناسب سمجھا ہے وہ چار سوالات یہ ہیں۔

چار سوالات

۱۔ سورہ النصار کی آیت ۲۲ آیت ۲ کے پورے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت ۲ بھی تیسویں ہی سے متعلق ہے۔ آیت ۲ کو اس روشنی میں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں سے دو یا تین یا چار کا تعلق بھی خاص طور سے یتیم عورتوں پر ہے۔ اس لیے غیر یتیم عورتوں کو اس میں داخل کرنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا بہتر یہ ہے کہ اس آیت کے بجائے کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جو واضح طور پر عام عورتوں کے بارے میں ہو۔

۲۔ کیا صحیح نہیں ہے کہ جنگ میں بہت سے مسلمان مرد شہید ہو گئے تھے اور ان کی یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے چار تک شادی کی اجازت دی گئی تھی۔ تعویذ و اذواج کی عام اجازت نہ تھی۔

۳۔ اس آیت میں عدل کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی "زن و شوہر کے فرائض" بیان کرنا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ خاص عدالتی معاملات میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس کے بارے میں کیا کچھ اذیتیں باتیں ہو گئی ہیں۔

۴۔ مساوی حقوق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو بھی دیا دوسے برابر فہم ہوں سے نکلنا چاہیے۔ ان عورتوں کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا مسلمان عورتیں یہ مطالبہ کر سکتی ہیں؟

ان سوالات کے جوابات سے پہلے چند اصولی باتیں پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان اصولی باتوں کو نہ جاننے یا پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی جو خلوص کے ساتھ اس مسئلے کی شرعی حیثیت سمجھنا چاہتے ہیں۔

قرآن مجہبی کے چند اہم اصول

ایک مختصر مسلمان کے لیے قرآن حکیم کی آیتوں کے صحیح معنی و مفہم اور ان سے ثابت شدہ احکام کو جاننے کے لیے جن اصولی باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی کھانا کی ایک بار دنیا میں نازل کر دی گئی ہو بلکہ یہ ۲۳ سال کی مدت میں اللہ کے آخری رسول پیدائشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتید جتہ اور رفتہ رفتہ وحی کے موافق بتدریج نازل ہوتی رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آیات کے پس منظر اور مواقع نزول کی تحقیق کر لی جائے۔

۲۔ رسول خدا کے ختمے صرف یہی کام نہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دیا بلکہ اللہ کی طرف سے آپ اس بات کے بھی ذمہ دار تھے کہ نازل شدہ احکام و قوانین کی اپنے قول عمل سے تشریح کریں اور اس لحاظ سے آپ کی حیثیت آخری امتحان کی تھی کسی شخص کے لیے نہ شرعاً جائز ہے اور نہ عقلاً کہ وہ آپ کے عمل اور آپ کی توضیح سے ہٹ کر کسی آیت کے معنی و مفہوم یا کسی عمل کی تعبیر کرے۔

۳۔ آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تشریح و توضیح کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ قرآن الہی زبان میں نازل ہوا ہے اور انھوں نے براہِ راست حضور سے تعلیم حاصل کی اور حضور کی تربیت و نگرانی میں قرآن کے احکام پر عمل کیا۔ وہ قرآن کے مخاطب اول تھے اور یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ ان کے عمل اور ان کی تشریح و توضیح کو پس پشت ڈال دیا جائے۔

۴۔ صحابہ کرام کے بعد جن لوگوں نے قرآن و حدیث اور اسلامی قانون کا علم حاصل کرنے میں اپنی زندگیاں کھائی اور اس میں مہارت حاصل کی ہے ان کی تفسیر و تشریحوں اور آراء کا اقتباس کرنا ضروری ہے۔ بہر معقول آدمی تسلیم کرے کہ کمیست انونی مسئلے میں ایسی شخص کی رائے معتبر ہوگی جو اس قانون کا علم اور اس میں مہارت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا قانون اس سے متفق نہیں ہو سکتا۔

۵۔ قرآن میں متعدد احکام ایسے بھی ہیں جن کی حیثیت جدید احکام کی نہیں ہے بلکہ صرف منہ اصلاح کا ہے یعنی پہلے سے جو احکام رائج تھے قرآن نے ان میں اصلاحات کر دی ہیں اور غلط آئینہ شکنی نہیں پاک کر دی ہے۔

۶۔ اوپر کے اصولوں سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ قرآن کی ایسی کتاب نہیں ہے

کرم جس کے احکام و قوانین کی اتباع نہ ہوئی ہو یا جن پر عمل نہ کیا گیا ہو بلکہ یہ کتاب اپنے پیچھے ایک ایسی اسلامی تاریخ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں صراحتاً جن احکام و قوانین کا ذکر ہے ان کی توفیق اور عمل تطبیق و تعیین و ہدایت ہی میں مکمل ہو چکی ہے اور بہت سے احکام ایسے ہیں جو ہمیشہ سے اجماعی اور مسلمہ چلے آ رہے ہیں۔

ان چار اصولوں میں سے کوئی ایک اصل بھی ایسی نہیں ہے جو غیر منقول اور ناقابل فہم ہو۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم مذکورہ بالا سوالات کے مختصر جوابات پیش کر رہے ہیں۔

پہلے سوال کا جواب

سورۃ النساء کی آیت ۲ میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے :-

”قیموں کے مال ان کو واپس کر دو۔ اچھے مال کو بے مال سے نہ بدل لو اور ان

کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔“

اس آیت کے بعد زیر بحث آیت ۳ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
فِي الْكِتَابِ فَاذْكُرُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ
مُنْتَنًى وَفَلَّحَ دُرُبَاعٌ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدُّوا فَوَاحِشٌ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ

فَإِلَيْكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(النساء، آیت ۲)

اور اگر تم قیمتوں کے ساتھ بے انصافی
کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند

آئیں ان میں سے دو دین میں چار سے
نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے

ساتھ مدد نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کا
کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو

تمہارے قبضے میں آئی ہیں بے انصافی سے
بچنے کے لیے یہ زیادہ ترین صواب ہے

اس آیت میں بیان کردہ تعدد ازواج کے مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے والوں کی بنیاد و غلطی یہ

ہے کہ وہ اس کو تعدد ازواج کے جواز کی دلیل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اصلاً پہلے سے جائز تعدد ازواج

کو چار عورتوں تک محدود کر دینے کی دلیل ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیشہ

ہمیشہ سے تعدد ازواج کاتانوں اربع تھا اور وہاں کے باشندے بیک وقت چار سے زیادہ عورتیں

بھی کہتے تھے کہ کسی کے پاس تو بیک وقت آٹھ گھنٹہ دس دس گھنٹہ بیڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک عیب کا نہیں بلکہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ البتہ اس پر عمل کرنے میں ان کے اندر یہ بہت لایا بیاض خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ جب کثیر التعلو بیویوں کا خراج ان سے نہیں چلتا تھا تو اپنے زیر سر پر کثیر التعلیم بچوں اور بچیوں کے مال پر دست و راز دی کرتے مکتے تھے۔ اس کے علاوہ تعلیم بچیوں پر ظلم ڈھانے کے کچھ اور طریقے بھی انھوں نے ایجاد کر لیے تھے سورۃ النساء کی اس آیت نے تعدد والہ واج کے جائز ہونے اور رائج قانون میں دو دنیاوی اصلاحیں کر دیں۔ ایک اصلاح یہ کہ تعدد از واج کو چاروں میں محدود کر دیا۔ اب کوئی مسلمان بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ دوسری اصلاح اس نے یہ کہ اس نے بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی کڑی شرط لگادی۔

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آسمانی شریعت ایسی نہیں ہے جس میں تعدد از واج کی اجازت نہ ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیک وقت دو بیویاں تھیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیک وقت ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب میں تعدد از واج کا جو قانون رائج تھا وہ ان کا اپنا سن فطرت نہ تھا بلکہ آسمانی مشیت سے مانگو تھا البتہ اس میں انھوں نے خرابیاں پیدا کر دی تھیں اسلامی شریعت نے ان کو ختم کر کے اس کی اصلاح کر دی۔

اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد سوال نمبر ۱ کا جواب معلوم کر لینا مشکل نہیں ہے۔ اس مسئلہ کا جواب معلوم کر لینا مشکل نہیں ہے۔ اس سوال کا ماحصل یہ ہے کہ مسائل کے نزدیک یہ آیت صرف تعلیم عورتوں کے متعلق ہے اور چونکہ اس آیت کو وہ تعدد از واج کے جواز کی دلیل بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کے نزدیک تعدد از واج کا حکم صرف تعلیم عورتوں کے متعلق ہو جاتا ہے۔ عام عورتوں سے اس کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے انھوں نے عام عورتوں سے بیک وقت متعدد نکاح کے جواز کے لیے کسی دوسری آیت کا حوالہ طلب کیا ہے۔

اوپر کا تفسیل سے یہ معلوم ہو چکا کہ اس آیت کو تعدد از واج کے جواز کی دلیل سمجھنا غلط ہے۔ یہ آیت اس کو جائز کرنے کے لیے نہیں اتنی بلکہ حراز کو محدود کرنے کے لیے تازل ہوئی ہے جو چیز

پہلے سے جائز ہوا اور اس کو ناجائز نہ قرار دیا گیا ہو اس کے جواز کی دلیل طلب کرنا محسوس حاصل ہے۔
سائل کا یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آیت عورتِ قیوم عورتوں سے متعلق ہے۔ ہم کہے کہ اس کی تعلیل
پیش کر رہے ہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے زیادہ سے زیادہ
یہ ثابت ہو گا کہ قیوم لڑکیوں سے نکاح کرنے کے ضمن میں تعدد ازواج کی تحدید کا حکم نازل ہوا
ہے اس سے اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس آیت کے حکم میں
عام عورتیں داخل نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چار تک کی پابندی صرف قیوم لڑکیوں کے
ساتھ مختص نہیں ہو جائے گی۔ عام عورتوں کے بارے میں کوئی پابندی عائد نہ ہو گی۔ عام عورتوں سے
بیک وقت چار سے بھی زیادہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ
قرآن کی کسی ایسی آیت کا حوالہ دیں جو عام عورتوں سے نکاح پر چار کی پابندی عائد کرتی ہو یا کسی
ایسی آیت کا حوالہ دیں جس میں عام عورتوں سے بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا
ہو۔ کیا قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں؟

صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت پہلے سے جائز تعدد ازواج کی تحدید اور اس کو عدل کے ساتھ
مشروط کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی عام ازیں کہ متعدد نکاح قیوم لڑکیوں سے کیے جائیں یا عام عورتوں
سے۔ یہی اس آیت کا اصل مقصود ہے۔

مزید وضاحت کے لیے میں یہاں ایک اور حکم کی مثال پیش کرتا ہوں جس کا نکاح سے لازمی
تعلق اور تعدد ازواج کے حکم سے اس کو قریبی مشابہت حاصل ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت ۲۲۹
کو سامنے رکھیے اس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے:-

اَدْطَلَقْتُ مَرْثَاكَ فَاَمْسَاكَ
بِمَعْرُوفٍ اَمْ كُنْتَ تَعْلَمُ
طلاق دو بار ہے پھر یا تو دستور کے
مطابق بیوی کو روک لیا جائے یا اچھے طریقے
سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت جواز طلاق کی دلیل ہے؟ اگر کوئی شخص سمجھے کہ اصلاً وہ الزامات طلاق
کو جائز قرار دینے کے لیے اتنی تھی تو وہ غلط سمجھے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق کا تاحید بھی تعدد
ازواج کی طرح عربیہ لفظ تھا اور اسی کی طرح غیر محدود بھی تھا۔ وہاں کے لوگ جس بیوی سے ناخوش

ہو جائے اس کو طلاق دیتے رہتے اور رجوع کرتے رہتے اس کی کوئی قسداً و مقصد تھی اس طرح اس بیوی سے نہ خود تعلق قائم رکھتے اور نہ اسے آزاد کرتے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے وہ ان کے چھند میں پھنسی تڑپتی رہتی۔ قرآن کی اس آیت نے بھی طلاق کی تعداد مقرر کر کے ظلم کا یہ دروازہ بند کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ بھی طلاق صرف دو بار ہے اور اس کے بعد کی آیت ۲۳۰ نے بتایا کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ طلاق کی تعداد صرف تین تک محدود کر دی گئی۔ مفسرین کثیر نے ابن جریر، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور دوسرے محدثین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ۔

ابتداءً اسلام میں طلاق کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص جس قدر چاہتا طلاق دیتا اور پھر عدت کے درمیان رجوع کر لیتا۔ چنانچہ قبیلہ انصار کے ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تیرے ساتھ رات بسر کروں گا اور نہ تجھے آزاد کروں گا۔ تجھے طلاق دوں گا اور عدت میں رجوع کر لوں گا اور اسی طرح کرتا رہا ہوں گا ان کی بیوی فریاد لیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اس کی خبر دی اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت الطلاق مآثران نازل ہوئی۔ اللہ نے بھی طلاق کی تعداد دو تک محدود کر دی اور تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق ختم کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عرب میں غیر محدود طلاق کا جو قاعدہ رائج تھا قرآن کی اس آیت نے اس میں اصلاح کر دی۔ ٹھیک اسی معاملہ تعداد زوج کا بھی ہے۔ یہ اس نے اس کو پھیلایا اس لیے لکھا ہے کہ جو لوگ سورۃ النساء کی آیت ۴ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تعداد زوج کی اجازت دینے کے لیے نازل ہوئی تھی ان کی غلط فہمی دور ہو جائے

اب ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ سو برس تک کسی ایک آیت کی مستند تفسیریں تھیں قرآن اور عالم دین نے بھی اس آیت کو صرف تین تفسیریں لکھیں گے ساتھ ساتھ جن میں کیا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے اس آیت کی صرف تین تفسیریں ایسی ہیں جن کو قدیم مفسرین نے ترجیح دی ہے۔ ایک تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے ان سے ان کے بھائی حضرت عمر بن الخطاب نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی، جواب میں انہوں نے فرمایا:-

لے ایں کی تفسیر قرآن العظیم جلد ۱۱

ایک بارنگہ لکھ کر دالہ

اے بھانجے! یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہدایت ہے جو اپنے ولی (میں سے نکاح جائز ہو مثلاً چچا زاد بھائی) کی نگرانی میں ہوتی تھی وہ اس کے مال میں شریک ہوتا تھا پھر اس کو اس کے مال و جمال کی طرف رغبت ہوتی تھی اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا مہراؤ کرنے میں انصاف نہیں کرتا تھا اور اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا کوئی دوسرا شخص دیتا تھا اس آیت نے اس ظلم سے روک دیا اور ان پر پابندی عائد کی کہ وہ ان یتیم لڑکیوں سے اس شرط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کہ انہیں ان کا پورا مہر دیں اور ان پر ظلم نہ کریں، اور اگر انہیں اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکیں گے تو دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہوں نکاح کر لیں ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں بلکہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر امام بخاری، مسلم، نسائی، بیہقی اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کی ہے۔ اس تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک "الیتامی" کے لفظ سے یتیم لڑکیاں مراد ہیں اور "النساء" کے لفظ سے عام عورتیں مراد ہیں۔ آیت کی غرض یتیم لڑکیوں کے سرچستوں کو یہ حکم دینا ہے کہ اگر تمہیں ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو اور اس ضمن میں غیر محدود تعداد ازواج پر پابندی عائد کر کے چار تک اس کی تحدید کر دی گئی ہے ان کے نزدیک آیت کے پہلے ٹکڑے کا تعلق یتیم لڑکیوں سے ہے اور "فَالْيَتَامَىٰ وَالْمَلَائِكَةُ مِنَ النِّسَاءِ" کا تعلق عام عورتوں سے ہے۔ اس تفسیر کو مفسرین کی اکثریت نے اختیار کیا ہے۔ اس متذکر تفسیر سے معلوم ہوا کہ تعداد ازواج کے حکم کا تعلق عام عورتوں ہی سے ہے۔

اس آیت کی دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے شاگرد حضرت حکمہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

جوابلیت کے زمانے میں ایک مرد دس اور اس سے بھی زیادہ عورتوں سے

نکاح کرتا تھا اور آپس میں وہ کثرت ازواج پر فخر کرتے تھے اور جب اپنا مال ختم ہوتا

تھا تو اپنے زیر نگرانی یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرتے تھے اس پر اللہ نے نکاح کی پابندی

لے ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن ج ۴ ص ۱۸۷ مطبوعہ مصر

پہلی دو تفسیروں کے خلاف اور فرمایا کہ یہ کفر و کذب سے تمہارے مصداق اور حجت ہیں
 اور تم تیسریوں پر ظلم کرتے ہو تو اب تم ایک سے چار تک نکاح کرو اور اگر تیسریوں پر
 ہو کر اس کے بعد بھی تم تیسریوں کے مال میں بدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو
 یا لڑکی یا کنفہ کر و۔

اس تفسیر میں حضرت ابن عباس کے نزدیک "الیتامی" سے یتیم لڑکے اور لڑکیاں مراد ہیں اور
 النساء سے عام عورتیں مراد ہیں۔ اس تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ تعدد ازواج کے حکم کا تعلق عام
 عورتوں ہی سے ہے۔ انام بلذی نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔

اس آیت کی تیسری تفسیر حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور دوسرے مفسرین سے منقول ہے۔ یہ
 لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کو پسند نہ کرتے تھے
 لیکن عورتوں کی ان کے نزدیک کوئی وقعت نہ تھی اور ان کے ساتھ نا انصافی عام تھی وہ دس
 شادیاں کر لیتے تھے اور بیویوں کے درمیان بدل نہ کرتے تھے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ جس طرح تم
 یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے سے ڈرتے ہو اسی طرح عورتوں پر ظلم کرنے سے ڈرو اور اس ظلم سے بچے
 کے لیے ایک سے چار تک نکاح محدود کر لو اور اگر پھر بھی ظلم کا اندیشہ ہو تو اس ایک تکاح پر
 اکتفا کرو یا لڑکیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

پہلی دو تفسیروں اور اس تفسیر میں فرق یہ ہے کہ ان مفسرین کے نزدیک اس آیت میں تیسریوں
 کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے بلکہ یہ آیت عام عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ یا صلا و بالذات
 اس لیے نازل ہوئی ہے کہ غیر محدود تعدد ازواج کے رد اب کو بند کرے اور بیویوں کے درمیان
 نا انصافی کو روک دے۔ اس تفسیر کو ابن جریر اور دوسرے مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ پہلی دو
 تفسیروں کے خلاف ہے یتیم لڑکیوں پر ظلم کی ممانعت کے ضمن میں غیر محدود و تعدد ازواج کو محدود
 کیا گیا ہے۔ اسی تفسیر کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا
 کہ تعدد ازواج کے حکم کو صرف یتیم لڑکیوں کے ساتھ مخصوص کرنا بے فائدہ ہے۔

ترجمہ و تفسیر جامع القرآن ج ۲ ص ۱۴۴ مطبوعہ مصر

مطبعہ دارالعلوم دیوبند

ایمانیہ کتب خانہ

اب علی پہلو پر نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے نبی علی اسطریقہ و مسلم کے صدر سے ایک
تعالیم کے صحابہ کرام، متابعین، علماء، فقہاء اور عامۃ المسلمین عام عورتوں سے بھی بیعت و
ایک نئے زیادہ نکاح کرتے چلے آ رہے ہیں اور کبھی کسی کے تصور میں بھی نہ آیا کہ تعدد از واج
کی اجازت صرف یتیم لڑکیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس کا خیال بھی کر سکتا ہے
کہ عہد رسالت سے آج تک کسی مسلمان نے سورۃ النساء کی آیت ۳ کا صحیح مطلب نہیں سمجھا۔

دوسرے سوال کا جواب بھی پہلے سوال کے جواب میں موجود ہے۔ لیکن
دوسرے سوال کا جواب یہ سوال بھی مختلف انداز میں دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے اگلے بھی اس کا
جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال میں جو بات کہی گئی
ہے وہ بالکل من گھڑت ہے۔ نہ قرآن کے الفاظ میں اس کا کوئی اشارہ ہے، نہ احادیث میں
یہ بات ملتی ہے نہ تاریخ میں اور نہ قدیم مفسرین کے ذخیرہ تفسیر میں آیت کے اس شان نزول کا
کوئی نشان ملتا ہے۔ یہ بات کئی وجوہ سے بالکل بے معنی ہے۔

(۱) یہ سوال بھی اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ آیت ۲ تعدد از واج کی اجازت دینے کے
لیے نازل ہوئی تھی۔ اور تفصیل گزر چکی کہ آیت تعدد از واج کی تحدید کے لیے نازل ہوئی تھی نہ
کہ اسے جائز قرار دینے کے لیے۔ تعدد از واج پہلے ہی سے جائز تھا اور اسلام نے کبھی اس کو ناجائز
نہیں قرار دیا۔

(۲) یتیم لڑکیوں کا مردان کے آباؤ کے قتل ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ ان کی طبعی موت کی چھ
سے بھی لڑکیا یتیم ہو جاتی ہیں عرب کے لوگ صرف ان یتیم لڑکیوں پر ظلم نہیں کرتے تھے جن کے
باپ جنگ میں مارے جائیں بلکہ ان پر بھی ستم ڈھاتے تھے جن کے باپ بستر پر طبعی
مر جاتے تھے۔ اس آیت نے ہر قسم کی یتیم لڑکیوں پر ظلم کو روکا ہے اور ایک قدیم تفسیر کے مطابق جیسا
اوپر گزر چکا ہے۔ آیت عام عورتوں پر ظلم کو روکنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔

(۳) آیت کے دو جملوں میں شرط کا استعمال ہوا ہے ایک "وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَقْسِطُوا
فِي الْيَتَامٰی" میں اور دوسرے "فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَقْدُوا فَاَوْحِدُوْهُ" میں پہلے جملے کی
شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ اگر یتیم لڑکیوں کے سر پرستوں کو اندیشہ ہو کہ وہ ان سے ظلم

کر کے انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر انہیں ان سے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ اس شرط کا تعلق تعدد و زوجیت سے بالکل نہیں ہے کیونکہ کسی ایک تہیم لڑکی سے نکاح بھی عدل کی شرط کے ساتھ مشروع ہے اگر اس کا عدل اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس سے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے کہہ گیا ہے کہ دوسری بہت سی عورتیں موجود ہیں اس لیے عدل اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ دوسرے محلے کی شرط کا تعلق ان تہیم لڑکیوں سے نہیں ہے جن کا ذکر پہلے محلے میں کیا گیا ہے بلکہ دوسری عورتوں اور تعدد ازواج سے ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک بیوہ کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل کو ٹیول کر اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ دونوں میں عدل کر سکے گا یا نہیں، عام ازیں کہ وہ دوسری عورت کنواری ہو، بیوہ ہو کسی دوسرے گھر کی تہیم لڑکی ہو یا اس کا باپ زندہ ہو۔ اب کچھ لوگوں نے غلط فہمی سے یا نادانیت لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے پہلے محلے کی شرط کو تعدد ازواج کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۴) اس پوری آیت کو تعدد ازواج سے متعلق کرنے والوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ اس آیت کے مفہوم اور خود ان کے اپنے مقصد پر کیا اثر پڑے گا۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جن تہیم لڑکیوں کے ساتھ تمہیں بے انصافی کا اندیشہ ہو انہیں تہیم لڑکیوں میں سے چار تک نکاح کرو۔ اب غور کیجیے جن لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر لے کا اندیشہ ہو انہیں کے ساتھ ایک نہیں بلکہ چار نکاح کر لینے سے یا اندیشہ دور کس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ نکاح نا انصافی کا علاج کیسے بن جائے گا۔ من گھڑت تفسیر سے مقصد پر جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ تعدد ازواج کا حکم مشروع ہے اس شرط سے کہ مناشعہ میں (جبک کے نتیجے میں) تہیم لڑکیوں اور بیواؤں کی کثرت ہو گئی ہو اور ان کے مسئلے کو حل کرنا ہو اور پھر آگے تعدد ازواج کا حکم ایک دوسری شرط کے ساتھ مشروع ہے وہ یہ کہ نکاح کر لے والے کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کرے گا، ورنہ اس کو ایک ہی بیوی سے نکاح کرنا چاہیے یعنی تہیم لڑکیوں اور بیواؤں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت تو یہ ہے کہ ایک مرد متعدد لڑکیوں اور بیواؤں سے نکاح کرے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو سکیں گے خود ہی ایک ایسی شرط اور قید لگا دی کہ اب یہ حکم لوگ اس پر آمادہ

ہو سکتے تھے کہ متعدد یتیم لڑکیوں اور بیواؤں سے نکاح کریں لہذا ان کی کثرت کا سلسلہ نہیں ہو گا گویا آیت کے پہلے لکھنے میں اللہ نے مسئلے کا حل بتایا اور پھر طو و اقیر میں اس حل کو ختم کر دیا اور مسئلہ داخل کا داخل رہ گیا۔ مغربی تہذیب سے مرعوب لڑکیوں کے نزدیک یہی آیت تھوہ و ازواج پر پابندی بھی لگاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کی کثرت کے مسئلے کو حل بھی کرتی ہے۔ یہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا مفہوم جسے سائے تیرہ سو سال تک کوئی مفسر نہیں سمجھ سکا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو ناقابل فہم اور بے معنی بنا دینے کی یہ عجیب و غریب کوشش کہ سوال ۷ میں پوچھا گیا ہے کہ آیت زیر بحث میں "عدل" کے معنی کیا

تیسرے سوال کا جواب

ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں عدل کے معنی یہ ہیں کہ بیویوں کے درمیان رات بسر کرنے میں ان کے کھانے پرنے میں رہائشی مکان میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے میں مساوات برقی جائے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی ایک بیوی کے ساتھ دو دن قیام کرتا ہے اور دوسری کے ساتھ ایک دن قیام کرتا ہے یا اپنی ایک بیوی کو کھانے پرنے کیلئے ماہانہ سو روپیہ دیتا ہے اور دوسری کو پچاس روپیہ یا اس نے ایک بیوی کو کٹا دیا اور آرام دہ مکان دے رکھا ہے اور دوسری کو تنگ و تکلیف دہ تو وہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر رہا ہے بلکہ نا انصافی کر رہا ہے اور اگر ان تمام چیزیں وہ میں ان کے درمیان برابر برسلوک کر رہا ہے تو وہ عدل کی شرط پوری کر رہا ہے اگر شوہر اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر رہا ہو تو مظلوم بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے اور اگر ظلم کا صحیح ثابت ہو تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کو عدل پر مجبور کرے۔

اسلامی شریعت کے ماہرین نے بیویوں کے درمیان عدل کو فرض قرار دیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس معاملے میں عدل کے معنی کیا ہیں۔

ان الوجہ لا تخلو امان	کسی شخص کی یا تو ایک سے زیادہ
لیکن لما کثر من اموات واحد واما	بیویاں ہوں گی یا صرف ایک ہوگی اگر ایک
ان کانت لہ اموات واحد فان کا	سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس پر ان کے
لما کثر من اموات واحد فلیلعد	درمیان عدل کرنا واجب ہے اور عدل کا

بیعت فی حقوقہم علیکم
 واللعنة واللعنة وهو المستوی
 بیعتہن فی ذلک حتی لکن کانت
 امراتہن حواء واللعنة علیہن
 ان یعدلن بیلہما فی الماکول
 والمشرک والمملوکین ولم یکن یزین
 اس جہالت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں نہ ایک یہ کہ متعدد بیویوں کے درمیان عدل واجب ہے
 اور دوسری یہ کہ عدل کے معنی کیا ہیں۔ وجوب عدل کی دلیل میں انھوں نے سورۃ النساء کی اس آیت
 کو پیش کیا ہے جو زیر بحث ہے وہ لکھتے ہیں:-
 اللہ نے دو دو تین چار چار بیویوں سے نکاح کا حکم دینے کے بعد ہی فرمایا ہے کہ اگر
 تم کو خمس ہو کہ عدل نہ کر سکو یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ بیویوں کے درمیان شبہ ناشی
 اور اخراجات میں مساوات نہ برت سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو اس سے معلوم
 ہوا کہ اگر عدل واجب نہ ہوتا تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کی ہدایت دینی باقی دھچکا خیرین الطہر
 نے فرمایا کہ یہ بات ظلم سے بچنے کے لیے زیادہ قرین صواب ہے جب بیویوں کے درمیان
 ظلم حرام ہوتا تو اس کے مقابل کی چیز یعنی عدل واجب ٹھہرا۔
 عدل کی اتنی تاکید ہے کہ مختلف سن و سالی اور جنت و خرابی رکھنے والی بیویوں کے درمیان
 بھی شبہ ناشی کی تقسیم میں مساوات ضروری قرار دی گئی ہے۔ علامہ کا سانی لکھتے ہیں:-
 ویستوی فی القسم البکر
 والشیبۃ والعجیز
 القنیمۃ والمحدثۃ والمسلمۃ والمکنت
 جوان بوجہ پراپی نئی مسلمان اور مکنت
 (اصل کتاب) بیویاں آپریں۔

تفسیر القرآن المشرقی ج ۱۰ ص ۱۱۴

۱۱۴

۱۱۴

البتہ محبت اور میلان طبع میں مساوات برتنا چونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس لیے اس معاملے میں شریعت نے مساوات کو ضروری نہیں قرار دیا ہے اور اس کی صراحت سورہ النساء کی آیت ۲۹ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے اس کلی قانون کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کسی پر ایسی تکلیف (ذمہ داری) نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔

چوتھے سوال کا جواب جو مسلمان عورتیں مغربی تہذیب پر فریفتہ ہو گئی ہیں ان میں سے کوئی عورت مردوں پر تعدد ازواج کا دروازہ بند کرنے کی دھن میں تو شاید اپنے لیے چند شوہروں کا مطالبہ کر سکتی ہے ورنہ کسی فریفتہ عزت دار اور باجیا مسلمان عورت کی طرف سے اس طرح کے مطالبے کا خیال کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ پہلی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس شریعت کی نظر میں فعل خاندان اور معاشی کی بنیاد و احادیث کے مترادف ہے۔ اسلام نسب اور خاندان کے تحفظ پر اس قدر زور دیتا ہے کہ ان کے لیے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہر شخص کو بند کر دیتا ہے۔ اسی سورہ النساء میں جس کی آیت ۳ پر بحث کی گئی متعدد عورتوں کا مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان محرمات میں ایک عورت وہ بھی ہے جس کا نکاح کسی دوسرے سے ہو چکا ہو۔

اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

جو شوہر والی ہیں

(۲۴)

اور یہ حرمت اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ جس عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں یا جن کو طلاق دے دی گئی ہو ان سے عدت کے درمیان بھی نکاح باطل ہے جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو جائے کوئی مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر عدت کے درمیان نکاح کی اجازت دے دی جائے تو نسب میں اختلاط کا اندیشہ ہے۔ دین اسلام کے بیویوں احکام کسی صحیحہ اور یقین نسب کے ثبوت پر موقوفہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ سب احکام معطل ہو کر رہ جائیں گے اس سوال کے جواب میں اتنا اشارہ کافی ہے ان احکام کو یہاں پیش کرنا غیر ضروری ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ مرد کو متعدد بیویوں کی اجازت دینا اور عورت کو متعدد شوہروں کی اجازت دینا عورتوں پر زیادتی اور مساوات کے خلاف ہے لیکن تھوڑے غور و تامل سے معلوم ہوجائے کہ

یہ تقریباً نصف عورتوں پر زیادہ کی ہے اور نہ مرد و عورت کے درمیان معقول مساوات کے خلاف ہے بلکہ واضح رہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان یہ تفریق انتہائی معقول اور عورتوں پر احسان ہے۔

عورت اور مرد کے طبعی حالات، رجحانات اور جنسی ضروریات میں مساوات نہیں ہے، مرد کو کہہ سکتے ہیں جنس کا غول آتا ہے، نہ وہ نہ پہننے کے کو اپنے پیٹ میں لیے پھرتا ہے اور نہ وہ چاہیں، دونوں ایک نفس میں مبتلا رہتا ہے اور نہ وہ عورت کی طرح منفعل اور معقول ہو گیا کوئی عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ ان معاملات میں بھی مرد اور عورت میں مساوات ہوئی جائے اس طبعی تفاوت کے باوجود اگر مرد پر یک طرفہ جبر کی پابندی عائد کر دی جائے تو یہ عورت پریشاں کر سکتی ہے، آتی ہے اور رہتی ہے کہ اس کی نکاحی بیوی تو ایک ہو لیکن آشنا عورتیں اور داشتائیں متعدد ہوں۔ کیا کوئی شریف عورت اس کو پسند کرے گی کہ باضابطہ نکاح کے ذریعے تو اس کے شوہر کا تعلق کسی دوسری عورت سے نہ ہو لیکن بدکاری کے ذریعے وہ جس سے چاہے تعلق پیدا کرنا چاہے، جب تک کوئی عورت اپنی فطرت کو مسخ نہ کرے وہ دوسری عورت پسند نہیں کر سکتی۔ فطرت کو مسخ کرنا یہ ہے کہ عفت و عصمت کی اخلاقی قہر اس کے نزدیک جتنے ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ مرد اپنے مالی وسائل کا بہت بڑا حصہ اپنی داشتائوں پر خرچ کر دیتا ہے اور نکاحی بیویوں کے حصے میں بہت کم آتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی پر اس کی دشتہ کو کیوں ترجیح دے گی یا ترجیح دیتی ہے۔

اسلام نے زنا کو حرام اور بوقت ضرورت دو تین چار تک نکاح کو حلال قرار دیا ہے پھر اس نے بیویوں کے درمیان عدل کو ایک ضروری شرط کی حیثیت دی ہے اس طرح اس نے بدکاری اور اس ماہ میں ان کے مال کا اور والدہ ہند کر کے ذمہ دارانہ تعلق کا دورہ کھیل دیا ہے۔ مغربی تہذیب نے جس کے برعکس عورت و مرد کی رضا مندی کی شرط پر زنا کا دورہ کھیل کر دیا اور اس تعلق کا دورہ ہند کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان عورتیں کس معقول بنیاد پر اسلام کے قانون کو ناپسند اور غیر اسلامی قانون کو پسند کریں گی البتہ اگر وہ اسلامی قدروں کو ناپسند کرنے لگی ہوں

تورات اور عہد

عہد تورات پر دو دو تین تین اور چار چار شوہروں کو حرام قرار دے کر بھی اسلام لکھان پر کوئی زیادتی نہیں کی ہے کوئی عورت اس کا مطالبہ سمجھ بوجھ کر نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی اجازت ہو تو عام طور سے یہی ہو گا کہ عہد حقیقی معنی میں کسی کی بیوی نہیں سکے گی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فی الواقع اپنی ماں کے سوا اور کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان عہد رحمت، تقدس، احترام، ذمہ داری اور ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون بننے کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ چند شوہری کی صورت میں لازمًا ختم ہو کر رہے گا اور کسی انسانی معاشرے کی صحیح تعمیر و تشکیل کا امکان ہی باقی نہ رہے گا۔ کیا کوئی عورت سلامتی ہوش و حواس کے ساتھ ان سب چیزوں کی قربانی کو اپنے لیے انصاف قرار دے سکتی ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ چند شوہری کا مطالبہ (اگر کسی عورت نے واقعی یہ مطالبہ کیا ہو) اپنے بچے ختم اور زہی جذب باتیت کے سوا کوئی معقول بنیاد نہیں رکھتا۔

ادھر کی تفصیل سے واضح ہوا کہ مسلمانوں کو عدل کی کردی شرط کے ساتھ بیک وقت شرعی حیثیت ایک سے زیادہ نکاح کا حق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا کوئی متانون نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی مکمل شریعت کا ایک جز ہے۔ مسلمان اپنے اس حق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے آج تک استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس میں بغلت بلاشبہ غلط فی الدین ہوگی۔ اگر مسلمان کی کوئی حکومت یا غیر مسلموں کی کوئی ریاست طاقت کے بل پر مسلمانوں کے لیے یک روزگی کا قانون نافذ کرے تو یہ ایک صریح ظلم ہو گا اور مسلمان ایک دینی و مذہبی فریضے کے طور پر اس کی مزاحمت کریں گے۔

نوٹ ۱۔

ماہنامہ زندگی اکتوبر ۲۰۰۷ء میں میرا مقالہ مسلم پرسنل لا کے مسائل و عقل انسانی اور

دھی الہی کی روشنی میں شائع ہوا ہے۔ اس مقالے میں قید دائرہ و اح کے تقریباً تمام پہلو

(سید احمد قادری)

پر گفتگو کی گئی ہے۔

مہاراشٹر اسمبلی میں تعدد ازواج پر پابندی عائد کرنے کا بل

ایک سے زائد شادی پر پابندی عائد کرنے کی غرض سے ایوانِ عمل کے دہنے والے کانگریسی ممبر
مسٹر علی حسن ممدانی نے ۲۳ نومبر ۱۹۴۲ء کو ایک مسودہ قانون (L.A. Bill No. 121 of 1942)
مہاراشٹر بیجیلیٹو اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ بل کا مکمل ترجمہ درج ذیل ہے۔

مسلمانوں میں دوزوجی روکنے کیلئے مسودہ قانون

اغراض و مقاصد :- تعدد ازواج کی اگرچہ مسلم پرنسپل کے تحت اجازت دی گئی ہے لیکن وہ عملاً ترک
کر دیا گیا ہے اور مسلم رائے عامہ یک زوہی کی موند ہے۔ مسودہ قانون کی غرض اسی مقصد کو حاصل کرنا ہے
ضمناً اس کا مقصد مسلمان خواتین کو بھی سہولت بہم پہنچانا ہے۔ جن کے خاوند اس بل کے نفاذ کے وقت
ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہوں۔

ہر گاہ کہ مسلمان میں دوزوجی کو روکنا ضروری ہے۔ اس نے جمہوریہ ہند کے تیرھویں برس
مندرجہ ذیل قانون نافذ کیا جاتا ہے :-

(۱) (الف) یہ قانون مہاراشٹر قانون انسداد دوزوجی ہوائے مسلمان ۱۹۳۷ء کہلاتے گا۔

(ب) اس کا اطلاق برہمن ریاست مہاراشٹر پر ہوگا۔

(۲) اس قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوگا۔

(۳) اس قانون کی اصلاحات میں جب تک کہ کوئی بات مضمون یا متن کے متضاد نہ ہو مقصد یہ ہے۔

(الف) دوزوجگی کی شادی

دوزوجگی کی شادی کا مطلب بیوی یا شوہر کا اپنے زوج کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے۔ بشرطیکہ ایسے مرد یا عورت کی اس کی بیوی یا شوہر سے نکاح کو کسی باختیار عدالت نے ناجائز قرار نہ دیا ہو یا خلع نہ کرادی ہو یا وہ رسم و رواج کے اعتبار سے جائز نہ ہو۔ اسیں وہ شادی شال نہیں ہے جو کسی نے اپنے زوج کی زندگی میں اس وقت کی ہو جب کہ متعلقہ زوج سات سال تک مسلسل مفقود الخیر ہو اور اس کی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہ سنی گئی ہو۔ البتہ ایسے شخص کو اپنی شادی سے پہلے واقعات کی صحیح صورت حال سے اُس مرد یا عورت کو آگاہ کر دینا ہوگا۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔

(ب) مسلم سے وہ شخص مراد ہے جو مذہب اسلام کا ماننے والا ہو۔

(ج) نابالغ سے وہ شخص مراد ہے جس کی عمر ۱۶ سال سے کم ہے۔

(د) عام اس سے کہ کوئی قانون یا رسم و رواج اس کے منافی ہو دوزوجگی کی شادی باطل قرار دی جائے گی۔

(الف) اگر وہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اس ریاست میں انجام دی گئی ہو (ب) اگر وہ شادی اس قانون کے نفاذ کے بعد ریاست کی حدود سے باہر انجام پائی ہو مگر زمین میں سے ایک یا دونوں اس ریاست میں رہتے ہوں۔

(د) عام اس سے کہ قانون مسیح نکاح مسلمین ۱۹۳۹ء قانون ۱۹۳۹ء کی دفعہ ۲ میں کوئی امر موجود ہو۔

ایک عورت جس کی مسلم قانون کے تحت شادی انجام پائی ہو اس بات کی حقدار ہوگی کہ اس قانون کے نفاذ کے وقت اس کے شوہر کی ایک سے زیادہ بیوی موجود ہو تو وہ خلع حاصل کر سکتی ہے۔

(۶) عام اس سے کہ کوئی قانون رسم یا رواج اس سے متضاد ہو۔ اگر نابالغ کے علاوہ کوئی فرد ایک زوج کی

موجودگی میں دوسری شادی کرتا ہے یا کرتی ہے جو (دفعہ ۴ کی رو سے باطل ہے) اس پر مقدمہ چلا کر سات سال تک کی سزا دی جاسکتی ہے۔ نیز جرمانہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۷) جو شخص بھی اس ریاست میں دوسرے نکاح کی رسم انجام دے گا یا اس میں اعانت کرے گا

اس پر مقدمہ چلا کر کسی بھی نوع کی سزا دی جاسکتی ہے جس کی مدت ۶ ماہ تک ہو اور اس پر جرمانہ بھی کیا

جاسکتا ہے۔ البتہ کہ وہ اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ اس کے پاس یہ یقین کرنے کے مستحق وجوہ موجود تھے۔

کہ یہ نکاح دوسرا نہیں ہے۔

(۸) (الف) جب کوئی نابالغ دوسری شادی کرے جو دفعہ ہم کی رو سے باطل ہے تو جو شخص اس نابالغ کا نگراں ہو خواہ وہ والدین میں سے ہو یا سرپرست یا کوئی اور نیز قانونی طور پر ولی ہو یا نہ ہو ایسی شادی کو انجام دینے کے سلسلے میں اقدام کرنے یا اسے انجام دینے کی اجازت دینے یا غفلت و تساہل سے ایسی شادی کو روکنے میں ناکام رہنے پر اس پر مقدمہ چلا کر کسی مجبور نوع کی سزا دی جاسکتی ہے جس کی مدت ۶ ماہ تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ کیا جاسکتا ہے یا سزا اور جرمانہ دونوں۔

(ب) اس دفعہ کے تحت سمجھا جائے گا۔ (الایہ کہ اس کے خلاف ثبوت بہم پہنچایا جائے) کہ جہاں کسی نابالغ کی دوسری شادی انجام پائی ہے جو دفعہ ہم کی رو سے باطل ہے اسے نابالغ کا سرپرست خواہ وہ والدین میں سے ہو یا سرپرستوں میں سے یا قانونی یا اس کے علاوہ ولی ہو اپنی غفلت سے نکاح کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔

(۹) ہر درخواست جو اس قانون کی دفعہ ۵ کے تحت دی جائے اسے ایسے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جس کے دائرہ اثر میں جائے نکاح واقع ہو یا جہاں خاوند اور بیوی رہتے ہوں یا آخر میں رہتے تھے پیش کیا جائے گا۔

(۱۰) عام اس سے کہ کوئی امر ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء میں شامل ہو دفعات ۶-۷-۸ کے تحت ہر الزام کی سماعت پریسڈنسی میجسٹریٹ یا جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں ہوگی۔

(۱۱) اس قانون کے تحت آنے والی تمام خلاف ورزیاں قابل سماعت قرار دی جائیں گی۔

یتیموں کی جانچ

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اٹا دیتا۔

(النساء آیت ۶)

ماہنامہ ترجمان اسلام

مسلم پرسنل

پروفیسر اصطفیٰ فیضی

اسلامی قوانین کی اساس کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دس سال یعنی پہلی ہجری سے دس ہجری تک کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مکہ اور مدینہ کے گھرنی کلمہ کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ اسلام نے دین کی حدود سے آگے بڑھ کر ریاستی نظام کی صورت اختیار کر لی تھی جس کے لیے قوانین، اصول اور نظم و نسق کی ضرورتیں پیش آئیں۔ چنانچہ حکم الہی کے مطابق، رسول اللہ قانون سازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسلام میں قانون سازی کا کام دو طرح سے انجام پایا۔ بقول طیب جی اس عمل کے دوران میں ایک طرف قرآنی آیات ترمیم و تفسیر کا کام کرتی رہیں اور دوسری طرف خود آنحضرتؐ کی زندگی کے نمونے سے "سنت" کی تشکیل ہوتی رہی جو اسلامی زندگی کی آئینہ بردار ہے۔ اس طرح اسلام سے پہلے کی روایات اور قوانین (جو اس وقت رائج تھیں) کے بعض پہلوؤں پر ان دونوں اثرات یعنی قرآن اور سنت نے اپنا کام کیا۔

۱۰۔ ۲۰ ہجری کا زمانہ خلفائے راشدین کا عہد تھا۔ اس دور میں قرآن مجید کے احکام اور سنت نبویؐ کا اطلاق اور ان کی تاویل پیغمبر اسلام کی بتائی اسپرٹ ہی میں کی جاتی تھی۔ خصوصاً حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ دین اور قانون، دونوں کے عظیم المیزان معلوم تھے۔

۲۰۔ ۴۰ ہجری صدی ہجری (یعنی ستمیہ کے دوران میں) تو پیغمبر اسلام تھے اور آپ کے صحابہ کرامؓ میں سے کوئی ایسا تھا جس سے رشد و ہدایت حاصل کی جاسکتی۔ علماء نے بڑی احتیاط سے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو بچا کیا اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کا اطلاق کیا۔ حضرت عطاء

کے بارے میں مشہور حدیث ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہ کے مسائل یعنی قانون میں عقلی استدلال کی وجہ سے کتنی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو ایک صوبے کا گورنر اور قاضی (منصف) بنا کر بھیجے گا فیصلہ کیا تو ان سے دریافت فرمایا:

”تم کس طرح مقدموں کے فیصلے کرو گے؟“

”احکامِ الہی کے مطابق یا رسول اللہ!“

”اور اگر ان میں تمہیں رہنمائی نہ ملے؟“

”تو پھر سنتِ نبویؐ کے مطابق!“

”اور جو ان میں بھی تمہیں رہنمائی نہ ملے؟“

”تو پھر میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کروں گا!“

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حدوثاً ہو اس خدائے قدوس کی جس نے اپنے نبیؐ کے یہاں رساں کو اس نعمت سے نوازا جو اس کے نبی کو پسند ہے۔“

اس مثال سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نبیؐ امیر کے دور میں قانون کے بارے میں کیا زاویہ نظر ہوگا۔ اسلام دور دراز ملکوں تک پھیل چکا تھا۔ جہاں دارالقضاء کے قاضیوں کو ذرا زیادہ تر کی ہدایت حاصل تھی نہ صحابہ کرامؓ کی صحبت نصیب تھی۔ اس لیے ان کے فیصلوں کا دار و مدار زیادہ تر عقلی استدلال اور قیاس پر رہا اور اس طرح ”اصول قانون“ نے بڑھتے بڑھتے ایک مستقل قانونی نظام کی شکل اختیار کر لی۔ اسی دوران میں اہل تشیع نے بھی اپنی روایات جمع کیں جو اب چار کتابوں پر مشتمل ہیں:

۱۔ کلینی کی کافی۔

۱۔ لے تقضی قال بہائی کتاب اللہ قال ابن لمجد فی کتاب اللہ

قال اقصی جاقضی بہ رسول اللہ قال فاعلم نجد اقصی بہ رسول اللہ

قال احمد برای قال علیہ السلام احمد مذہب الہی و حق رسول

رسول بہائی بہ رسول

(۲۱) ابن بابویہ کی من لایحضر الفقیہ۔

(۲۲) استنبصار۔

(۲۳) طوسی کی تہذیب الاحکام اور استنبصار۔

پھر وقت کے ساتھ عرب میں اہل سنت کے قوانین کے چار مسلک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی قائم ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مشرق میں امام جعفر صادقؑ کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک اور مسلک کا وجود عمل میں آیا جو "اشاعری" کہلاتا ہے۔

حنفی مسلک نے مشرقی ایشاء، ترکی، مصر اور ہندوستان میں مالکی مسلک نے شمالی افریقہ میں رواج پایا۔ امام شافعیؒ اسلام کے بہت بڑے فقیہ بنائے جاتے ہیں۔ ان کا مسلک مصر، سوڈان اور کئی دوسرے افریقی ممالک میں، عرب کے سواحل، جنوبی ہندوستان اور جنوبی مشرقی ایشیا میں پھیلا۔ امام حنبلیؒ کے پیرو مرکز عرب تک محدود رہے۔ اشاعری مسلک کے ماننے والے عراق اور ایران میں پھیل گئے۔ اور اب ہندوستان میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ فاطمی خلفائے ایک مختصر سی جماعت مصر میں قائم کی تھی جو اپنا وطن چھوڑ کر یمن میں پناہ گزین ہوئی اور اب مغربی ہندوستان میں "بوہرہ جماعت" کی حیثیت سے آباد ہے۔

سب سے پہلے اسلامی فقہ کے اصول کی تدوین امام شافعیؒ نے کی۔ اس فقہ کے چار سرچشمے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن میں اللہ کا حکم راست پہنچتا ہے۔ سنت کو وحی کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یوں تو حضرت محمدؐ علی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آپ انسان کامل تھے۔ وقت اور حالات کے پیش نظر آپ کے اقوال اور احوال کو نیچا کرنے سے نظام حیات کا جو خاکہ بنتا ہے اس سے انسانیت کے ایک مکمل معلم کی شخصیت ابھرتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ہر عمل اور قول پر غور کیا جائے، اُسے سمجھا جائے، اس کی توضیح کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ قانون کا اصلی مقصد انسان کو ایسے قواعد و ضوابط سے مسلک کرنا ہے۔ جن کی پابندی سے اس کی زندگی میں مثالی کردار پیدا ہو۔

اب ان احکام کی باری آتی ہے جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ زندگی کے بعض معاملات سے متعلق اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جن

قوانین پر فقہاء کو اہم کی رائے ملتی ہے، ان کو "اجماع" کہا جاتا ہے۔ اجماع کی بحث میں حصہ لینے والے فقہاء کے لیے خاص شرائط کا پورا کرنا ضروری تھا۔ جب نہایت ممتاز فقہاء آپس میں اختلاف رائے کے باوجود کوئی رائے پیش کرتے تو یہ "قیاس" کہلاتا۔ کسی ایک بہت ہی مشہور فقہاء کی رائے بھی اسلام میں قانون کا درجہ پاسکتی تھی اس کو بھی "قیاس" کہا جاتا تھا۔ چنانچہ عقل انسانی کے ذریعے طے کئے ہوئے مسئلے بھی یعنی اجماع اور قیاس اسلامی قانون کے اجراء قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعیؒ نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ وہ نظام قانون ہے کہ جو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلامی قانون کے یہی "اصول اربعہ" مانے گئے ہیں۔ قانون کی شکل کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک "اصول" اور دوسرا "فروع"۔ قرآن مجید کی آیات کی تاویل احادیث کے ضعیف یا معجم ہونے کا فیصلہ کرنا "اجماع" اور "قیاس" کی قدر و قیمت جانچنے کے جو طریقے مقرر ہوئے وہ سب "اصول" ہیں اور اصول سے جو عملی طور پر استدراک ہوتا اس کو "فروع" کہتے ہیں۔

اسلامی قوانین کا دائرہ جو تھی صدی ہجری سے چودھویں صدی ہجری (۱۰۰۰ء سے ۱۹۲۲ء تک) وسیع ہوتا چلا گیا۔ اصولوں کی ترتیب اور قوانین سازی کے بعد ان میں استقلال پیدا کرنے کا کام بھی اسی دور میں ہوا۔ اسلامی حکومت اب عالم گیر نوعیت اختیار کر چکی تھی اور اس کا اختلاط بھی شروع ہو گیا تھا۔ سترھویں صدی میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا (حنفی مسلک) چراغ ٹٹھار رہا تھا۔ اسی طرح دولت عثمانیہ آئینی مسلک) کو انیسویں صدی میں "یورپ کا مرد بیمار" کہا جاتا تھا۔ اس دور میں "تقلید" کو فروغ ہوا، دوسرے الفاظ میں "اجتہاد" کا دروازہ بند کر کے عرف اسلاف کے اصولوں کو بلا چون و چرا اور بلا محنت تسلیم کر لینا مناسب سمجھا گیا۔ گیارھویں صدی میں ہی "سد باب الاجتہاد" تھا۔ اس کا جہاں یہ فائدہ پہنچا کہ قوانین میں قطعیت آگئی وہیں یہ بھی ہوا کہ جدید نشر و تحاش اور نئی تاویلوں کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

۱۹۲۲ء میں ترکی جمہوریت کے جنم کے ساتھ ہی "خلافت" کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا نہ کوئی مسلمہ مذہبی پیشوا رہا، نہ ایسی کوئی مسلمہ جماعت رہی جس کا فتویٰ سب کے لیے حکم کے طور پر قابل تسلیم ہوتا۔ یہاں سے اسلامی قوانین کا پابنکھاں دور شروع ہوتا ہے۔ اب اسلامی فقہ قانونی نظام کے بجائے عرف اخلاقی اصول کی شکل اختیار کر لیتی ہے کیونکہ کوئی قانون اس وقت تک

قانون نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے لغو کے لیے کوئی طاقت بھی اس کی پشت پر نہ ہو۔ اس لیے وقت تھا نہ کوئی اہم وقت۔

انیسویں اور بیسویں صدی میں پہنچ کر فقہ اسلامی دو نہایت اہم اثرات سے متاثر ہوئی۔ اولاً تو اس پر بیرونی قوانین اثر انداز ہوئے۔ شمالی افریقہ میں فرانسیسی، ہندوستان میں برطانوی اور مشرقی ایشیا میں ولندیزی اثر، انھیں کے نتیجے میں دوسرا اثر رونما ہوا، یعنی قانون سازی کا۔ جہاں کہیں ایسا محسوس ہوا کہ موجودہ قانون عدل یا سہولت میں مانع ہو رہا ہے۔ وہاں عدل، نصیحت اور "ضمیر صادق" کے مغربی اصول پر عمل کیا گیا اور اگر اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت پیش آئی تو کوئی دفعہ وضع کی گئی یا موجودہ قانون میں ترمیم کی گئی۔

مذکورہ بالا معروضات کی روشنی میں اب دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں انیسویں اور بیسویں صدی میں کیا ہو رہا تھا۔

ہندوستان

ہندوستان ایک سکولر (غیر مذہبی) ریاست ہے۔ جس میں ہر مذہب کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ دستور ہند کسی ایک مذہب یا دھرم کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ ہر شخص کو (دفعہ ۲۸ کے مطابق) اپنے دین پر قائم رہنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا حق حاصل ہے۔ پھر ہم کو برٹش کے ایک فیصلے کے مطابق "مذہب" کی تعریف میں صرف شخصی طور پر اس پر ایمان لانا ہی نہیں بلکہ مذہبی طور طریقے پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ دستور ہند کا منشاء ہے کہ عام طور پر قانون سے مراد وہ قانون ہے جو دستور کی منظوری کے وقت مروج تھا (دفعہ ۲۲۲ الف) چنانچہ اس لحاظ سے ہندوستان "دارالحرک" ہے نہ "دارالسلام" بلکہ یہ ایک دارالاحیاء (غیر جانب دار) ہے جس میں قوانین مذہب کی بنیاد نہیں بلکہ ریاست کی پالیسی کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔

برطانوی دور میں ہندوستان میں "محمدن لا" کا اطلاق مسلمانان ہند پر ایک پالیسی کے تحت کیا گیا تھا۔ اس میں شریعت کی پابندی کا التزام نہ تھا۔ پالیسی یہ تھی کہ بعض معاملات میں یعنی وراثت شادی، ذات پات اور مذہبی رسوم کے معاملے میں مسلمانوں کو ان کے شرعی قوانین کا پابند رکھا جائے اور ہندوؤں کو ان کے دھرم کے مطابق۔ ان کے علاوہ ایسے بھی قوانین تھے جو کچھ دھرم و دوا کی گئی

مطابق کچھ "عدل، نصیحت اور غیر مصادقہ" کے اصول کے مطابق جاری کیے گئے تھے اور کچھ ایسے قوانین بھی تھے جو یک قلم منسوخ کر دینے گئے تھے۔ جیسے:-

۱۔ منصف کا مسلمان ہونا ضروری نہیں سمجھا گیا۔

۲۔ غلامی کے قوانین منسوخ کیے گئے۔

۳۔ زنا کی سزا موت یا سنگساری پر قرار نہیں رکھی گئی۔

۴۔ کسی مسلمان کے لیے سود لینا یا دینا غیر قانونی نہیں رہا۔

۵۔ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں۔

۶۔ شراب کا پینا یا سور کا گوشت کھانا حرم نہیں ہے۔

۷۔ مسلمان اور غیر مسلم قانونی طور پر اپنا مذہب تبدیل کیے بغیر آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں اور

اسپیشل میریج ایکٹ ۱۹۵۴ء کے مطابق ان کی اولاد جائز اور وراثت کی حق دار ہے۔

۸۔ اسپیشل میریج ایکٹ ۱۹۵۴ء کے تحت مسلمان عورت اور مرد کے نکاح کو رجسٹریشن کے ذریعہ

سول میریج میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اور

۹۔ مذکورہ رجسٹریشن کے بعد ایک مسلمان اپنی بیوی اور اولاد میں سے جسے چاہے شرعی وراثت

سے زیادہ حصے کا حق دار قرار دے سکتا ہے۔

۱۰۔ مذکورہ رجسٹریشن کے بعد وراثت کے مذکورہ قانون کے سوا باقی تمام معاملوں میں ایک

مسلمان اسلام پر قائم سمجھا جائے گا اور پرنسپل لاؤ کی دوسری شقوں کا اس پر حسب معمول اطلاق

ہوگا۔

۱۱۔ اگر کسی مسلمان نے اپنی زندگی کا بیمہ کر لیا ہے تو وہ اسے بلا شرط یا مشروط طریقے پر انشورنس

ایکٹ ۱۹۳۸ء کے تحت جس شخص کو چاہے اپنی پالیسی کے لیے نامہ در کر سکتا ہے (یہ بات شریعت

اسلامی (پرنسپل لا) میں جائز نہیں ہے)۔

اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس قانون کو ہم "مطلوبہ" کہتے ہیں وہ زمانے کی رفتار اور

حوادث کے ساتھ بہت بدل چکا ہے۔ لیکن سب سے اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ شریعت کے قوانین کاغذ

امیر یعنی خلیفہ الامم وقت کے ذریعے ہوا کرتا تھا، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے

پہلے لاکھوں ملک کے دستور میں جگہ ہی گئی ہے۔ اور اس کا نفاذ صدر جمہوریہ کرتا ہے، نہ کہ کوئی مسلمان

خلیفہ الامیر۔

ایک مشترکہ سول کوڈ، کسی مذہبی اصول کے تحت نہیں بلکہ ایک بالیسی کے ماتحت بنایا جاتا ہے اگر ہندوستان ایک جمہوری ریاست ہے اور پارلیمانی جمہوریت میں اکثریت کی رائے ملک کی رائے مانی جاتی ہے۔ لیکن حکومت نے تمام فرقوں کے احساسات اور مذہبی جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بالیسی اختیار کی ہے کہ وہ کسی خاص فرقے کے معاملات میں اس وقت تک دخل نہیں دے گی جب تک خود اس فرقے کے افراد کسی تبدیلی کا مطالبہ پیش کریں۔ مثلاً کشمیر میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک رواجی قانون یہ ہے کہ بیٹیوں کو غیر منقولہ مٹروکہ جائیداد میں حصہ نہیں ملتا۔ یہ شریعت کا قانون نہیں، بلکہ ایک قدیم رواج ہے لیکن اب تک وہاں کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس رواجی قانون کو بدل کر شریعت کا قانون وراثت نافذ کیا جائے۔ اس سے پہلی بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومت ایسے معاملے میں دخل نہیں دیتی۔ ہاں، اگر لوگ خود اپنے قانون میں تبدیلی چاہتے ہیں تو وہی اس کا مطالبہ بھی کریں۔

مسئلہ پرسنل لا (مسلمانوں کا شخصی قانون)

۱۹۴۷ء کے شریعت ایکٹ نمبر ۲۹ میں مسلم پرسنل لا (شریعت) ایکٹ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ "مسلم پرسنل لا" وہ اسلامی سول قوانین ہیں جو شخصی طور پر ہندوستان میں مسلمانوں پر نافذ کئے گئے ہیں اور "اسلامی" قوانین وہ اصول ہیں جو فقہائے اسلام نے شریعت یا فقہ کے نام سے رائج کئے اور جن میں بیرونی عناصر کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا کے ماتخذ چار ہیں۔ (۱) شریعت یا فقہ (۲) مفسرین کے بنائے ہوئے قوانین۔ (۳) فیصلوں کی نظیریں۔ (۴) عام رواج۔ جب عدالت میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو پہلے ہم مشہور اور مستند کتابیں دیکھتے ہیں۔ پھر قانونی نظیروں سے رجوع کرتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو بعض کلاسیکی کتابوں مثلاً "ہدایہ" یا "فتاویٰ عالمگیری" یا "شرائع" سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ قانونی پیروی میں ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم طیبہ جی، لا، ولسن یا امیر علی کی تصنیفات سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان مقدمات پر غور کرتے ہیں جن کا ذکر ان مصنفین نے کیا ہے یا جو ہم نے خود نوٹ کئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقدمے کا تعلق وقف ایکٹ یا ۱۹۱۳ء

یا شریعت ایکٹ بابت ۱۹۳۷ء یا مسلم فیخ نکاح ایکٹ بابت ۱۹۳۹ء یا ایسیٹل میریج ایکٹ بابت ۱۹۵۲ء سے ہے یا نہیں۔ بعض مقدموں میں قانون وراثت، قانون جرہی، قانون میعاد و قانون رسوم عدالت (اسکا) سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود ہماری تلاش کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا تو ہم کسی ماہر قانون کی مستند قانونی کتابوں کے متن کی تشریح چاہتے ہیں۔ مثلاً ہدایہ یا شرائع الاسلام، از نجم الدین بنی ۶۷۷ھ سے ۱۲۷۷ھ یا فتاویٰ عالمگیری (۱۱۰۰ھ) یا دعائم الاسلام (قاضی نعمان، قاضی فیض ۳۷۳ھ ۶۹۷ھ) سے رجوع کرتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی ایسا موقع آتا ہے کہ کسی وکیل کو کوئی اصول، دلیل، یا مثال معلوم کرنے کے لیے کسی عالم دین سے مشورہ کرنا پڑتا ہو۔ قرآن مجید اور احادیث سے رجوع کرنے کی ضرورت سب کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ بھی شاید اس وقت جب کوئی منصف اپنی رائے کو تقویت پہنچانے کی خاطر اصل عربی متن کا حوالہ دینا چاہتا ہو یا کوئی صحیح بنیادی اصول کی خود ہی تحقیق کرنا چاہتا ہو جس محمود احمد شاہ سلیمان اکثر ایسا کرتے تھے۔ جسٹس محمود ہندوستانی عدالت کے بہترین ججوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ موجودہ ضرورت حال میں اب اس طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے فیصلہ شدہ مقدموں کی نظیریں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ ان سے ہم اپنی ضرورت برآسانی پوری کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیو کونسل کے زمانہ حال کے ایک جج لاؤڈ ڈیو کی یہ رائے ہے کہ کسی عدالت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہ بلند پایہ اور قدیم مفسرین کی رائے کے خلاف قرآن مجید کی آیتوں کے معنی اپنے مطلب کے مطابق نکالنے کی کوشش کرے۔

ہماری عدالتوں میں جو فیصلے سند کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ جن میں مسلم لا، اور انکس لا، ایک ہی ہیں۔
- ۲۔ جن میں مسلم لا میں انکس لا کے لحاظ سے ترمیم ہوتی ہے۔
- ۳۔ جن میں قدیم رسم و رواج کی وجہ سے مسلم برسل لا، میں تبدیلی ہوتی ہے۔
- ۴۔ جن میں مقتد (جلس قانون ساز) کے ذریعے مسلم برسل لا، میں ترمیم یا تخیج ہوتی ہے۔

اس وقت ان چار قسموں کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بحث سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی شریعت یا فقہ ہندوستان میں مسلم برسل لا، میں کتنا بعد ہے

اس لیے آیات قرآنی، احادیث نبویؐ یا ائمہ کرام مثلاً امام جعفر صادقؑ، امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ کے ارشادات کا آزاد استعمال کر کے اصلی تصفیہ طلب امر کی طرف سے عدالت کی توجہ ہٹانے کے لیے قانون خداوندی کا واسطہ نہیں دینا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس عالم نے بھی، جا کر وہ مشرق کا ہوا مغرب کا، اسلامی قوانین کے شاندار ورثے کا مطالعہ کیا ہے، اس بات پر متفق ہے کہ ہر زمانے اور ہر ملک میں شریعت ایک مستقل موعود مطاع رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کی تفسیر اور ترمیم بھی ہوتی رہی ہے اور جو تکوین کی کوشش، حالات اور زمانے کی پابند تھی۔ اس لیے تشدد رہی اور یہ عمل ہر ملک اور ہر زمانے میں یکساں نہیں رہا۔ چنانچہ عثمان غنیؓ (حنفی)، نہایت وقوف سے کہتا ہے: "یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قانون کی شرطیں زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔"

یہاں پر بحث فضول ہوگی کہ اگر کسی قانون کے قاعدے میں جس کا اطلاق ہندوستان کی عدالتوں میں ہو چکا ہے، ترمیم یا تبدیلی کی جائے تو عدالتی قانون میں مداخلت ہے۔ عام طور پر ایسی حجت، شخصی مناظرانہ سیاسی اغراض کی خاطر کی جاتی ہے نہ کہ روحانی مقاصد کی خاطر۔ جب انسانی ضمیر کھلی نا انصافی کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا حل تلاش کریں اور اپنے قانون دوسرے ممالک کے قوانین سے اس طرح ہم آہنگ کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ عدل ہو سکے جو اس سے محروم ہیں۔

مسلمانوں کا نفاذ جس طریقے پر ہندوستان میں کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ان کا پرنسپل لاؤین کیا ہے۔ یعنی اس کا اطلاق مسلمانوں اور صرف مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں قانون کے لحاظ سے مسلمان کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے:

"جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان کہلائے گا۔" اسلام کا مدعا ہے کہ ایک خدا پر ایمان لانا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا اقرار کرنا۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایمان خلوں پر مبنی ہونا چاہئے نہ تو دکھاوے کے لیے اور نہ کسی قانون سے گریز کرنے کی خاطر۔ عدالتوں کو اس مسئلہ کی دینی نزاکتوں میں نہ الجھنا چاہئے اور نہ الجھ سکتی ہیں۔ یہ اصول سب سے پہلے امیر علیؑ نے ہندوستانی عدالتوں میں طے کیا اور اب یہ اصول تسلیم بھی کیا جا چکا ہے۔

"مسلمان" کون ہے، یہ جان لینے کے بعد دیکھنا چاہئے کہ کس مسلک کے پرنسپل لاؤین کا ہندوستان

یہاں عام قیاس قانونی یہ ہے کہ فریقین حنفی ہیں اور ان پر حنفی فقہ کا احلاق ہوتا ہے۔

(۲) اگر فریقین میں مذہب کا اختلاف پایا جاتا ہو اور دونوں ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر معاً علیہ کے مسلک کے قانون کا اطلاق کیا جائے گا۔ مثلاً اگر شوہر سنی اور بیوی شیعہ ہو اور مقدمہ شوہر کی طرف سے بیوی کے خلاف دائر کیا گیا ہو تو اس مقدمے کا فیصلہ شیعہ شریعت کے لحاظ سے کیا جائیگا۔ اور اگر مقدمہ شوہر کے خلاف بیوی نے دائر کیا ہے تو سنی شریعت کے مطابق عمل ہوگا۔

(۴) اگر کوئی مسلمان مُرد ہو جائے یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اس کی وفات کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم اس مذہب کے قانون کے مطابق ہوگی، جس پر وہ مرا۔ اسی اصول پر اُس حالت میں بھی عمل ہوگا۔ جب ایک سُنی، شیعہ فرقے میں داخل ہو کر وفات پائے یا شیعہ، سُنی مسلک قبول کرنے کے بعد وفات پائے۔

یہ سادے اصول سادہ اور واضح ہیں۔ سوائے اس کے کہ عدالت کو کسی مقدمے میں اس امر کا تعقیب کرنا ہو کہ مذہب یا مسلک کی تبدیلی نیک نیتی سے ہے (ایک رئیس ہر دوسرے سال شیعہ سے سنی اور پھر سنی سے شیعہ بن جاتے تھے)۔

اب ہم بالاختصار ایسے قوانین کا ذکر کرتے ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں:

(۱) غلامی — ۱۸۴۳ء کے ایکٹ کی رو سے اس کا افساد ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ اسلامی قانون کے
کنیز کے طبقے سے اس کے آفاقی جواہر و باقاعدہ شادی یا اس کے بغیر پیدا ہو وہ جائز سمجھی جائے گی اور بعض

حقوق سے حاصل ہوں گے، ہندوستان میں قابل نفاذ نہیں ہے۔

(۲) ارتداد۔ جو مسلمان اپنا مذہب بدلتا ہے، اسلام کی رو سے مرتد کہلاتا ہے۔ شرع کی رو سے مرتد اپنے مسلم والدین کی وراثت سے پوری طرح محروم ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں تو وہ سزائے موت کا مستحق ہو جاتا ہے لیکن ۱۸۵۰ کے قانون کی رو سے یہ قاعدہ منسوخ کر دیا گیا۔ مثلاً فرید کے دو بیٹے زید اور یحییٰ ہیں اگر زید عیسائی ہو جائے تو بھی وہ اپنے باپ کے ترکے کا وارث تسلیم کیا جائے گا اور اس کا حصہ اسی امکنہ کے مطابق متعین ہوگا جس کا اطلاق اس کے باپ پر ہوتا تھا (یعنی مسلم پرنسپل لا کے مطابق)۔

(۳) قانون تعزیرات۔ ہندوستان میں اسلامی قوانین تعزیرات کی جگہ تعزیرات ہند کا نفاذ ۱۸۶۱ میں ہوا۔ یہ قانون لارڈ میکالے نے تیار کیا تھا۔

(۴) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ)۔ ۱۸۶۱ میں ہر بریسی ڈننی شہر جیسے کلکتہ، بمبئی، مدراس، میں عدالت عالیہ کا قیام عمل میں آیا۔ ہر ایسا شخص ہائی کورٹ کا جج مقرر ہو سکتا ہے جو قانونی تعلیم اور عرصہ کا تجربہ کا حامل ہو۔ اس طرح یہاں اسلامی فقہ کا یہ اصول ترک کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ صرف ایک مسلمان جج (قاضی) ہی کر سکتا ہے۔

(۵) شہادت۔ اسلامی اصول شہادت کو ترک کر کے اس کی جگہ ۱۸۵۲ء میں قانون شہادت ہند کو نافذ کیا گیا جو ایک انگریز جج جسٹس اسٹیفن کا تیار کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایسے اصول کہ مسلمانوں کے خلاف صرف ایک مسلمان کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ زنا کے اثبات کے لیے چار شہم دیدگواہوں کی شہادت ضروری ہے، متروک ہو گئے۔

(۶) وقف علی الاولاد۔ ۱۹۱۳ء کے وقف ایکٹ سے مسلمانوں کو وقف علی الاولاد کی بعض ایسی دفعات دوبارہ مل گئیں جو برہمنوں کو نسل نے متروک کر دی تھیں۔ اس فیصلے پر مسلمان بہت پرہم ہوئے تھے، اور اسی احتجاج کی بنا پر وقف ایکٹ نافذ ہوا۔

(۷) شریعت ایکٹ۔ بعض ایسے رسوم و رواج جو شریعت کے منافی تھے اور عدلیوں کے عمل اور پابندی کی وجہ سے قانونی حیثیت رکھتے تھے، ۱۹۳۵ء کے شریعت ایکٹ کے تحت منسوخ ہو گئے، اور شادی، طلاق، وراثت وغیرہ کے لیے مسلمان اپنے فرقے کے قوانین کے پابند قرار دیئے گئے۔

(۸) فیخ نکاح۔ حنفی مسلک کے لحاظ سے مسلمان عورت کو اپنے نکاح کے فیخ کرانے کا

حق نہیں ہے خواہ اس کا شوہر ہر حق طور پر قصور وار کیوں نہ ثابت ہو جائے، لیکن ماکی فقر کے مطابق جو نکاح اس معاملے میں عورت کی پوزیشن بہتر ہے اس لیے اس کا اطلاق ہر مسلک کی مسلم عورت پر — شیعہ عورت پر، دونوں فرقے کی عورتوں پر کر دیا گیا۔ یہ قانون سازی میں دلیرانہ اقدام تھا۔ اسی اصول کو وسعت دے کر کچھ معاملات کو بھی سلجھایا جاسکتا ہے جیسا کہ میں آگے چل کر تجویز کروں گا۔

(۹) بیسے کی مشروط نامزدگی — اسلامی قانون، بیسے کی پالیسی کی مشروط نامزدگی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کو اس کے پرسنل لا کے تحت یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو اس شرط کے ساتھ اپنی بیوی کے نام کر دے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کی پالیسی کی میعاد پوری ہو جائے تو وہ خود اس کی منفعت کا حق دار ہوگا۔ الشوریٹس ایکٹ ۱۹۳۸ء کی دفعہ ۲۸ (۷) کے تحت یہ دقت دور کر دی گئی اور اب مسلم اور غیر مسلم دونوں اپنی پالیسی کو مشروط طور پر نامزد کر سکتے ہیں۔ اس فائدے سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچا، حالانکہ شریعت اسلام کی رو سے جان کا بیمہ جائز نہیں ہے اور چونکہ اس کا منافع دواصل سود ہے، اس لیے یہ عمل حرام ہے۔

(۱۰) سول میریج — اپیشل میریج ایکٹ ۱۹۴۹ء کی رو سے مسلم اور غیر مسلم اپنا مذہب تبدیل کیے بغیر آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ایسی شادی طلاق کے ذریعے فسخ نہیں ہو سکتی ہے اور وراثت کے لیے خاص قانون بن گیا ہے جس کی رو سے بیوی کو مسلم پرسنل لا کے مقابلے میں زیادہ حقوق حاصل ہیں۔

اسلامی طریقے سے کیے گئے نکاح کو بھی رجسٹرڈ کرانے کی اجازت ہے۔ مثلاً ایک ساٹھ برس کا مسلمان ہے جو اوسط درجے کی آمدنی رکھتا ہے اور اس کی بیوی اور بچے بھی ہیں۔ اب اگر وہ اپنے نکاح کو رجسٹر کر دے تو اس کے مرنے پر اس کی بیوی لازمی طور پر اس کی نصف جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ متوفی کے ترکے میں یہ حصہ اس حصے سے کہیں زیادہ ہے جو اسے ”مسلم پرسنل لا“ کے تحت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر شوہر چاہے تو وہ اپنی ساری جائیداد وصیت کے ذریعے اپنی بیوی کے نام چھڑا سکتا ہے۔

میرے علم میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں مسلمانوں نے اپنے نکاح کا رجسٹریشن بھی کرایا۔ ایک حیثیت کے برعکس طریقے ہیں جس میں دو مختلف قوانین وراثت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ”پرسنل لا“ کے عین دوسرے قانون کے انتخاب کرنے کی یہ آزادی کسی بھی مذہب کے

غیر شادی شدہ افراد کو حاصل ہونی چاہئے مثلاً ایک مسلمان 'علی' ۱۹۲۰ء میں قاضی سے نکاح کرتا ہے اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ ۱۹۶۰ء میں علی اپنے نکاح کو اسپیشل میریج ایکٹ ۱۹۵۴ء کی دفعہ ۱۵ کی رو سے رجسٹر کرالینا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ اس کی جائداد کا نصف حصہ اس کی بیوی کو دیا جائے اور بقیہ جائداد اس کے بچوں میں مساوی طور پر تقسیم کر دی جائے۔ یہ وصیت قانون کی رو سے باطل جائز ہوگی۔ اس کے مطابق عمل کرنے سے بیوی کے حق میں اضافہ ہو جائے گا۔ موجودہ مسلم پرسنل لا کے تحت بیوہ اپنے شوہر کی جائداد میں سے صرف آٹھویں حصے کی حق دار ہوتی ہے۔ حنفی اور فاطمی شریعت کے ماتحت ایک بیوہ اپنے شوہر کی لگا لک میں سے کسی حصے کی دعوے دار نہیں ہو سکتی ہے۔

ہمارے معاشرے کے حالات کے پیش نظر یہ ماننا پڑے گا کہ شرعی قانون کے مقابلے میں تقسیم جائداد کا یا اصول بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مجوزہ اصلاحات

ان صفحات میں مسائل کا جو فوری حل پیش کر رہا ہوں اس میں کسی ایسے نئے پرسنل لا (شخصی قانون) کی تجویز نہیں ہے جو شادی، طلاق اور وراثت کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ ایسے قانون کی منظوری میں بہت زیادہ وقت، محنت اور رد و ہر صرف ہوگا۔ اس کے بجائے معاشرے کی فوری ضروریات کو پیش نظر رکھ کر سادہ قسم کا قانون منظور کر لینا چاہیے۔ اس کا نام "پرسنل لا (متفرق دفعات) ایکٹ" ہو اور اس میں حسب ذیل امور اور مسائل کی گنجائش رکھی جائے۔

(۱) اصل مقننوں کی تاویل: بدیہی کونسل نے ایک عام اصول یہ طے کروا ہے کہ "عدالت کے لیے یہ نامناسب ہوگا کہ وہ قرآنی آیات کی ایسی تاویل کرے جو متقدمین اور مستند مفسرین کی تاویل کے خلاف ہو۔" یا اصول اس وقت طے ہوا تھا جب جسٹس امیر علی نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کی تھی اسی طرح حدیث کی تاویل کا معاملہ بھی ہے۔ متقدمین، محدثین اور فقہاء رسول اللہ کی سنت کے مطالعے سے جو نتیجہ اخذ کر چکے ہیں اس کے برخلاف ایسے معاملات میں جدید فقہاء کا سننے و وضع کردہ قاعدوں کا تسلیم کرنا نہایت خطرناک ہوگا۔

لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ متقدمین فقہاء نے قرآنی آیات اور احادیث کی صحیح تاویل کی ہے۔ عدالت کے لیے ان کے خلاف کرنا مناسب نہ ہوگا۔ یہی اصول موجود زمانے میں ان تمام معاملات

کے بارے میں مروج ہے جن سے متعلق کسی قانون ساز جماعت نے باضابطہ قوانین منظور نہیں کیے ہیں، لیکن اس اصول سے روکا جانے والی کوئی نا انصافی اگر پارلیمنٹ کے سامنے لائی جائے تو بلاشبہ پارلیمنٹ مناسب قوانین وضع کر کے اس کا افساد کرے گی۔

لیکن متقدمین فقہاء میں رائے کا اتفاق نہ ہوا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ حبش شام و محمد سلیمان کا خیال ہے کہ ایسی حالت میں بیچ کو حق حاصل ہے کہ وہ مختلف آراء میں جسے بھی مناسب اور عدل سے قریب تر سمجھتا ہے اسے قبول کرے۔ اس بحث میں آراء کا اختلاف صرف ایک مسلک کے لیے محدود رکھا گیا ہے حبش سلیمان کا اصول ان حدود سے باہر دوسرے مسلک کے فقہاء کی رائے یا تاویل قبول کر سکتے اور ان میں انتخاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ایک بیچ کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ جنی مسلک کے مختلف فقہاء کی مختلف آراء میں کسی ایک کو قبول کرے لیکن وہ کسی اثنا عشری فقیہ کی تاویل قبول نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے حبش سلیمان کے اصول میں اتنی چمک پیدا کر دی ہے کہ اختلاف آراء صرف مختلف سنی فرقوں کے فقیہوں کی حد تک ہو تو بھی ان میں سے کوئی ایک رائے قبول کی جاسکتی ہے۔ مسلمانوں کے فرخ نکاح قانون ۱۹۳۹ء کے مطابق ماکی مسلک کے اصول کا اطلاق سارے مسلمانوں پر کیا گیا ہے، خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک معاملے میں ہندوستان کے سارے مسلمان ماکی قانون کے تابع کئے جاسکتے ہیں تو اس اصول کو اور وسعت کیوں نہیں دی جاسکتی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ قانون کے ذریعے حسب ذیل دفعہ منظور کی جائے :- ”اگر کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمان کے بارے میں مجسوس ہو کہ اس کے مسلک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے سے عدل، انصاف، اور ضمیر صادق کے اصول مہر و محروم ہوتے ہیں تو عدالت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسلامی قوانین میں سے (جن میں سنی اور شیعہ دونوں شامل ہوں گے) کسی ایک مسلک کے قاعدے کے مطابق فیصلہ کرے۔ مثلاً نشے کی حالت میں یا کسی جبر کے ماتحت طلاق دینے پر بھی جنی مسلک کے اکثر فقہاء کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شافعی، اثنا عشری یا قاضی مسلک کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ہم مسلم پرسنل لا کے لیے مجوزہ اصول تسلیم کریں تو پھر اس خاص حالت میں جنی مقدمے میں بھی شافعی مسلک کے اصول کی گنجائش نکل آتی ہے جو عدل، انصاف اور ضمیر صادق سے زیادہ قریب ہے۔

اس قسم کی مثالیں پیش کرنا غیر ضروری ہے کیونکہ فقہاء کی کتابوں میں مختلف عنوانات کے تحت شمار

ایسی مثالیں نکل آئیں گی۔ مسلم فسخ نکاح کے قانون کو وسعت دے کر اس کے دائرے میں مختلف مسائل کو شامل کرنے کی تجویز کی تاہم جسٹس امیر علی اور جسٹس عبدالرحیم نے بھی کی ہے اور ایسا کرنا مناسب ہو اور عملی طور پر ممکن بھی۔

(۳) تعدد ازدواج :- قرآن مجید (سورہ ۴ آیت ۳) میں ایک سے زیادہ بیویوں کے بارے میں

جو حکم ہے وہ سادہ لفظوں میں لوں بیان کیا جاسکتا ہے :-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنَةِ
فَإِنَّكُمْ أَمَّا خِلَافُكُمْ بَيْنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَبَلَدٌ وَرُبْلَةٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ إِنَّمَا أَنْتُمْ بِهَا
أَذَىٰ لَا تَعْدِلُوا

اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم بیویوں کے باب میں
انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان
سے نکاح کر لو۔ دو دوسے خواہ تین تین سے خواہ چار
چار لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو
پھر ایک ہی پس کر دیا جو تمہاری کنیز تمہاری ملک میں
ہو، اس میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہو۔

اسی حکم کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھا جاسکتا ہے :

۱۔ صرف ایک بیوی کرو، لیکن

۲۔ اگر تم ان کے مابین عدل کر سکتے ہو تو چار بیویاں کر سکتے ہو۔

جب کوئی شخص دوسری یا تیسری بیوی کرے تو کوئی فقہ اس عمل کو نا انصافی قرار دے کر خلاف شرع قرار نہیں دے سکتا ہے کیونکہ یہ نا انصافی تو دوسری یا تیسری بیوی کرنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر پہلی بیوی یہ محسوس کرے کہ اس کے شوہر کے سلوک یا انصاف میں یکسانیت نہیں رہی یا وہ عدل نہیں کر رہا ہے تو پھر ان عورتوں کے ساتھ انصاف کیے جانے کی کون سی تدبیریں اختیار کی جانی چاہئیں ہ۔ تعدد ازدواج کے سلسلے میں الد آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس ڈھون کی رائے یہاں دہرانا ضروری معلوم ہوتا ہے :

ایک مسلمان شوہر دوسری بیوی کرنے کے بعد اپنی پہلی بیوی کے خلاف حقوق زوجیت کی بحالی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر عدالت شہادت پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ شوہر کے سلوک کے پیش نظر بیوی کو اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا بیوی کے ساتھ نا انصافی ہوگی تو عدالت کو چاہیے کہ عدلیہ یعنی شوہر

کے مطالبے کو رد کر دے۔

جسٹس ڈھون کی رائے میں ہندوستان میں جس طرح "عہدوں" یعنی اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا ہے اس کے تحت تعدد ازدواج برداشت تو کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاسکتی اور نہ اس کے تحت شوہر کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنی پہلی بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ اپنے حرم میں رہنے پر مجبور کرے۔ ایک مسلمان شوہر کو یہ قانونی حق ہے کہ وہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کرے لیکن اس کے بعد اگر شوہر کسی دہرائی عدالت میں اپنی پہلی بیوی کے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ رہے ورنہ وہ سخت سزا، جیسے جلی جائداد کی مستوجب ہوگی تو بیوی کی طرف سے اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ کیا عدالت از روئے نصفت بیوی کو شوہر کے مطالبہ جماعت کو منظور کرنے پر بھی مجبور کر سکتی ہے یا لای صورت میں وہ حالات جن میں دوسری شادی ہوئی، متعلقہ اور عذر دہی امور ہو جاتے ہیں، جن کی بناء پر اس بات کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا ہی ظلم تھا یا نہیں۔ اب اس امر کا بار ثبوت شوہر پر ہوتا ہے کہ دوسری بیوی کرنے سے نہ تو اس کی پہلی بیوی کی کوئی توہین ہوئی ہے اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوا۔ لیکن قابل اعتبار صراحت کی عدم موجودگی میں عدالت یہی قیاس کرے گی کہ موجودہ حالات کے پیش نظر شوہر کے دوسری بیوی کرنے سے پہلی بیوی پر ظلم ہوا ہے اور عدالت کا بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا خلاف نصفت ہوگا۔ لہذا حکم ہوا کہ مقدمہ بدعتی پر مبنی ہے، اس لیے خارج کیا جاتا ہے۔

اس مقدمے کے حسب ذیل نتیجے نکلے ہیں :

الف : ہندوستان میں ایک مسلمان شوہر کا ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا حق "بنیادی حق" نہیں ہے۔

ب : تعدد ازدواج کی اجازت قانون باکراہ دیتا ہے۔ اور ایسی صورت میں عام طور پر قیاس ہوتا ہے کہ پہلی بیوی پر ظلم ہوا ہے اور اس قیاس کی تردید کا بار ثبوت پوری طرح شوہر پر ہوتا ہے۔

مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک میں یہ نکتہ بہت سی قانونی اور فقہی بحثوں کا عنوان بنا رہا۔ چنانچہ مراکش، تونس، شام، ترکی اور ایران میں اس کے تدارک کی مختلف تدبیریں کی گئی ہیں (جن کی تفصیل دیکھیں) اور کوسن کی تصنیفات میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں)۔

ہندوستان میں جو حالات ہیں ان کے پیش نظر تدارک کی دو تجویزوں پر غور کیا جاسکتا ہے : (۱) اسلام شادی کے موقع پر ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں دوسری شادی کی صورت میں مواخذہ کی وضاحت ہو، (۲) اگر ایسا کوئی معاہدہ نہ ہو تو پھر سنگاپور کے نمونے پر ایک عدالت مصالحت سے دوسری شادی سے قبل رجوع کیا جائے اور دوسری شادی کی اجازت حاصل کی جائے۔ ایسی عدالت کی اجازت کے بغیر اگر دوسری شادی ہو تو اس کو قانون تعزیرات کے تحت جرم قرار دیا جائے اور پہلی بیوی کو طلاق لینے کا مستحق قرار دیا جائے۔

اب دونوں صورتوں کی تھوڑی سی تفصیل پر غور کرنا چاہیے :

الف : جہاں معاہدہ (کا بین نامہ) مروج ہو۔

مسلم پرسنل لا کا یہ قابل لحاظ اصول ہے کہ نکاح کے وقت فریقین ایک تحریری معاہدے کے ذریعے چند شرائط برائے اتفاق کر کے انھیں قانونی حیثیت دے سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ بھی رکھی جاسکتی ہے کہ کن حالات میں بیوی کو طلاق لینے کا حق حاصل ہوگا۔ ان حالات میں مسلم فریق نکاح ایکٹ ۱۹۳۹ء کی دفعہ ۱۳ کے حالات بھی شامل ہوں گے۔ اسی دفعہ میں یہ بھی شامل ہو کہ طلاق لینے کی صورت میں بیوی کو حق ہوگا کہ وہ اپنے نان نفقے کے لیے عدت کے اختتام سے نکاح ثانی یا اپنی وفات تک دعویٰ کر سکتی ہے۔ اگر نان نفقہ کا حق شوہر کی آمدنی کے ایک تہائی حصے تک مقرر کر دیا جائے تو مناسب ہوگا۔

واضح ہو کہ عدت کی مدت تک اگر عورت حاملہ ہے تو وضع حل تک، اس کی کفالت کی پوری ذمہ داری شوہر پر ہوگی بعض صورتوں میں یہ مناسب ہوگا کہ خصانت کی مدت تک نابالغ بچوں کی کفالت کے لیے رقم مقرر کر دی جائے۔

اس قسم کے معاہدے کا ہندوستان کے بعض شہروں میں رواج ہے۔ اس کا ایک خاص فارم جسے بڑے تجربہ کار ماہر قانون نے تیار کیا ہے جو مسلم پرسنل لا کے تحت باقاعدہ ہونے کے علاوہ ہر طرح مفید اور قابل عمل ثابت ہوا ہے۔

ب : جہاں معاہدے نامے کا رواج نہ ہو۔

مصالحات کی کارروائی

اگر نکاح کے وقت ان شرائط کے ساتھ معاہدہ نہ کیا گیا ہو جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے تو حسب ذیل

کارروائی کرنے کی تجویز میں کی جاتی ہے جس کی بنیاد قرآن مجید کی سورہ ۲۵ کی آیت ہے۔

وَأَنْتُمْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأُلْعِظُوا أَعْلَمَاءَ

مِنْ أَهْلِهِ وَحُكَمَاءَ مِنْ أَهْلِ عِلْمَاتِ يَرْبُوا

اِمْلَاحًا لِقَوِّ اِلٰهٍ بَيْنَهُمَا اِنَّ اِلٰهَكَ

عَلَيْكُمْ خَبِيرٌ

(سورۃ النساء: ۳۵)

اور اگر تمہیں دونوں کے درمیان کش مکش کا علم ہو تو
قرآن حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے
خاندان سے مقرر کرو۔ اگر دونوں کی نیت اصلاح حال

کی ہوگی تو اندرونوں کے درمیان موافقت پیدا
کر دے گا۔ بیشک اللہ بڑا علم رکھنے والا ہے، پروردگار

طرح یا تجربے۔

اگر ایک شخص شادی کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس نتیجے پہنچے کہ اس کی بیوی بائیکاٹ ہے یا مسلسل

خرابی صحت کا شکار ہے یا میاں بیوی میں طبیعت اور مزاج کا شدید اختلاف ہے یا اور کوئی ایسی معقول وجہ

ہے جس کی بنا پر وہ شخص دوسری بیوی کرنا چاہے تو اس کی اس وقت تک اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک

وہ مصالحت کی کارروائی مکمل نہ کر لے۔ اس کے لیے ایک عدالت قائم ہونا چاہیے۔ جسے بڑے شہر و

میں عدالت خفیہ اسمال کا زیر کورٹ کے کسی جج کو یا کسی اور قانون دان حاکم کو حکومت ایسی عدالت کا جج مقرر کرے

ہے جس کے ساتھ فریقین کا ایک ایک نمائندہ ہو اور یہ ”عدالت مصالحت“ ان تینوں پر مشتمل ہو۔ ان مصالحت

گنہگار کو گواہوں کی طلبی، شہادت کی قلم بندی اور فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس عدالت کا پہلا فریق فریقین

میں مصالحت کرانا ہوگا اور اگر ممکن نہ ہو تو شوہر کو اس کی پہلی بیوی کے نان نفقے اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول

کرنے پر دوسری شادی کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔

یہ طریقہ کار سہل اور قابل عمل بھی ہے۔ اس سے خرچ اور وقت بہت بچ سکتا ہے۔ ساری کارروائی عدالت

فضا میں انجام پائے گی جس میں فریقین کی دشواریوں کا بھی لحاظ ہوگا۔ اور قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق انھیں ایک

دوسرے سے زیادہ قریب لانے کی کوشش بھی ہوگی۔ ایسی عدالتیں سنگاپور، ملیشیا کی کئی ریاستوں اور آئندہ دنیا

اور سیلون میں بنائی جاتی ہیں۔ ان کی بدولت طلاق اور نکاح ثانی دونوں معاملوں میں بہت کمی ہو گئی ہے۔

یہی گزارش ہے کلکتہ ملکوں اور بعض عرب ملکوں کی مثالیں سامنے رکھتے ہوئے انھیں کے خطوط پر ہم بھی قوانین

منظور کرالیں۔

میری دوسری تجویز "ہنری طلاق" سے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے عرب ملکوں اور ہمارے یہاں کی شکوہ کے بارے میں سماج کے مروجہ طریقوں پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک مطلقہ عورت نہایت آسانی سے نکاح ثانی کر لیتی ہے اور بیوہ سے نکاح ثانی کرنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح بیوہ کی کفالت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بیوہ "منخوس" ہستی سمجھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی قائم ہے کہ یہ "سبز قدم" دوسرے شوہر کو بھی "کھا جائے گی"۔ اس طرح مطلقہ عورت کے ماتھے پر ایسا کلنگ کا ٹیکہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں ایسے رسوم رواج ہوں وہاں تو بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی کفالت کا معقول قانونی انتظام بھی ضروری ہے۔ پہلی بیویاں، دوسری بیویوں، سوکنوں، کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں، ان کی دردناک داستانیں اتنی عام ہیں کہ ان کے اعادے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں۔

(۳۱) "تین طلاقیں"۔ ہر شئی مسلمان عورت کے سرور، جس کا نکاح حنفی مسک کی رو سے ہوا ہو۔ طلاق کی ننگی تلواریں لٹکتی رہتی ہے۔ حنفی شریعت جیسی ہندوستان میں رائج ہے، اس کی رو سے ایک شخص اپنی بیوی کو بڑا کسی سبب کے بھی بیک وقت تین بار "میں تم کو تین طلاقیں دیتا ہوں" کہہ کر اسے طلاق دے سکتا ہے، اور وہ طلاق اسی وقت نافذ ہو جائے گی۔ یہاں اس مسئلہ کی تاریخی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس سے اتنی بات ظاہر ہوتی ہے کہ:-

(۱) تین طلاقوں کا قاعدہ بدعت بھی ہے اور مکروہ بھی، اور یہ طریقہ شیعہ، اثنا عشری یا فاطمی شریعت میں ناجائز ہے مگر حنفی شریعت میں جائز مانا گیا ہے۔

(۲) یہ عورت بعض تاریخی حالات کے تحت بہت بعد میں پیدا ہوئی اور یہ اپنی اصلی شکل کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔

اس بارے میں میری گزارش ہے کہ جب کہ یہ صورت جو قانون کی اسپرٹ کے خلاف ہے جو بعد کے حالات کی پیداوار ہے اور جس پر عمل درآمد سے ناانصافی ہوتی ہے تو پھر مناسب قانون سے اس ناانصافی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہئے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب کبھی ایسی طلاق دی جائے تو اس معاملے کو فوراً مصالحتی عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ عدالت پہلے تو فریقین میں باہمی مصالحت کی کوشش کرے گی اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر شوہر کو صرف ایک طلاق دینے کی اجازت دے گی۔ ختم کے

نویک ایسی طلاق "طلاق البتہ" کہلاتی ہے۔ چنانچہ قانون میں اس مقصد کے لیے جو دفعات رکھی گئی ہیں ان میں حسب ذیل کی گنجائش ہوگی :-

(الف) جب کوئی فریق نکاح، عدالت کے سامنے یہ ثابت کرے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کا اظہار کر دیا ہے تو عدالت اس طلاق کو منسوخ قرار دے کر خود بغیر مقدمے کی سماعت کی کارروائی شروع کرے گی۔

(ب) فریقین اور ان کے گواہوں کی شہادت سننے کے بعد عدالت اعلان کرے گی کہ فریقین میں صلح ہو چکی ہے۔ ایسی صورت کے بعد کسی مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔ یا پھر

(ج) شوہر کے کسی معقول سبب پیش کرنے پر شوہر کو سنت کے مطابق صرف ایک طلاق دینے کا اختیار دے گی۔

(د) اس اعلان کے بعد صحتی عدالت یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ کن شرائط پر طلاق دی جائے گی جیسے (۱) حہر کی ادائی (۲) متاع الطلاق (طلاق کا ہر جائز) کی ادائی (۳) مطلقہ کی کفالت کے لیے تاحیات یا نکاح ثانی تک ایک رقم کی ادائی۔

(۴) یہ حکم دیتے وقت عدالت میاں بیوی کی مالی حیثیت، سماج میں ان کا مقام (خاص طور پر بیوی کا) اور دوسرے ایسے حالات کا لحاظ رکھے گی جو انصاف پر مبنی اور مناسب ہوں۔

مذکورہ بالا ضمنی دفعہ (د) کی متاع الطلاق کی ادائی کی تجویز میری ہے جو میں نے فاطمی اور مانگی فقہ کی بنیاد پر پیش کی ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ شوہر مطلقہ بیوی کو حہر کے علاوہ ایک رقم بطور ہر جائزہ ادا کرتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

کَلِّجَنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ	قر پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان بیویوں کو جنہیں تم نے
تَمْسُوْهُنَّ اَوْ تَعْرِضُوْهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ	نہ اٹھ لگایا اور ان کے لیے مہر مقرر کیا طلاق دینے
مَنْعُوْهُنَّ عَلٰی الْمَوْسِعِ قَدْ رُفِیَ	وسعت والے کے ذمہ اس کی حیثیت کے لائق
عَلٰی الْمُقْتَرِ قَدْ رُفِیَ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ	ہے اور تنگی والے کے ذمے اس کی حیثیت کے
حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ ۔	لائق (۱) ضرب شرافت کے موافق ہو (۲) اور (۳)

واہم بکچھ خوش معاملہ لوگوں پر۔

قرآن سورہ بقرہ آیت ۲۳۱

اس بیوی اور واضح آیت کی تاویل فقہائے مختلف طور سے کی ہے امدان میں سے اکثر نے "مطلقاً بالمرتب" کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ صرف فاطمی اور مائٹی مسلک میں اس کی ادائی لازمی قرار دی گئی ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ اس حکم شریعت کی پابندی ہندوستان کے وہ لوہرے بھی نہیں کرتے جو فاطمی شریعت کے تابع ہیں۔ اس مسئلے کی اساس اس پر قائم ہے کہ مہر کی رقم شادی سے متعلق ہے۔ اس کی ادائی تو لازمی ہے ہی۔ لیکن طلاق کی صورت میں مطلقہ عورت زوجگی کا جو مقام کھوتی ہے، اس لیے اس کا مہر جائز بھی شوہر کو ادا کرنا عذر دی کہ اگر بیوی طلاق کے معاملے میں بے قصور ہو تو پھر یہ ذمے داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

مہر جانے کی جو تجویز فاطمی اور مائٹی شرح کے مطابق میں نے پیش کی ہے اسے قانونی شکل دے کر اس کا اطلاق ہر مطلقہ مسلمان عورت پر کیا جانا چاہئے اور اسے مصالحتی عدالت کے عواہد پر نہیں چھوڑنا چاہئے۔ اس طرح ان بدقسمت مسلمان عورتوں کے حقوق کی بڑی حد تک حفاظت ہو سکے گی جن سے بعض کو بے قصور بھی طلاق دی جاسکتی ہے۔

(۴) طلاق کا طریقہ۔ ایک طلاق

جب کسی مسلمان کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ہو تو اسے پہلے مصالحتی عدالت میں درخواست پیش کرنی چاہئے۔ اس عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی طلاق جائز نہیں مانی جائے گی۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے وجوہ پیش کیے جانے پر اگر مصالحتی عدالت ان کی معقولیت سے پوری طرح مطمئن ہو جائے اور اس کی رائے ہو کہ طلاق کے لیے معقول وجوہ ہیں تو پھر وہ حکم دے گی کہ:

(الف) شوہر صرف "اِحْن" طلاق دے سکتا ہے۔

(ب) شوہر جہاد کرے۔ شوہر مہر کی ادائی لازم ہوگی۔

(ج) مطلقہ بیوی کو شوہر "مناہ الطلاق" (مہر جائز) بھی ادا کرے گا۔

(د) فریقین کی سماجی حیثیت اور مالی حالت کے پیش نظر شوہر اپنی مطلقہ بیوی کو، جب تک وہ زندہ رہے یا وہ نکاح ثانی کرے، کفالت کی رقم ادا کرتا رہے گا۔

(ه) شادی سے جو اولاد ہوئی ہو اس کی سرپرستی اور حضانت کا پورا انتظام کیا جائے۔

(۵) حین حیاتی مفاد: ہندوستان میں حنفی مسلک کے قوانین کا جس طور پر نفاذ ہو رہا ہے اس کی رو سے ایک مسلمان کو، کسی دوسرے شخص کو حین حیاتی مفاد دینے میں کافی دفتوں اور پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مثلاً الف کہتا ہے کہ: اگر میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، تو اس میں ب کو صین حیاتی مفاد کے لیے دے چکا ہوں اور وہ اس میں دشوارز کے ذریعے اسی کوچ کے نام پر رہ کر رہتا ہوں تو اس میں صین حیاتی مفاد کا قیام مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ساری جائیداد قطعی طور پر ب ہی کی ملکیت میں آجائے۔

لیکن اگر الف نے کسی ہوشیار قانون دان سے مشورہ کیا ہوتا تو وہ یوں کہتا "میں اپنی پوری جائیداد جج کو دیتا ہوں، لیکن ب کو اس جائیداد سے مستفید ہونے کا صین حیاتی حق دیتا ہوں۔" اس قسم کا حشر نامہ غالباً جائز قرار دیا جائے گا۔ مختصر طور پر صورت حال یوں ہے:

الف: ایک حنفی مسلمان اپنی حیات میں مناسب الفاظ کے ذریعے ہر قسم کی جائیداد کو صین حیاتی مفاد میں بدل سکتا ہے۔

ب: شیعہ، اثنا عشری یا فاطمی مسلک میں بھی یہ صورت ممکن ہے۔

ج: لیکن یہ قانون دشوار گزار اور پیچیدہ ہے۔ "صین" اور "منافع" میں واضح طور پر فرق نہ کرنے سے صورت حال بدل سکتی ہے۔ اس پیچیدگی کو دور کرنے کی غرض سے قانون کو یہ شکل دینا مناسب ہو گا۔

"کوئی مسلمان اپنی ہر قسم کی جائیداد کے معاملے میں صین حیاتی مفاد کسی شخص کے حق میں قائم کر سکتا ہے جو واقف کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے کی اور اس کے بعد جائیداد اس شخص کے حوالے کر دی جائے گی جسے واقف نامہ دیکھا ہو اور جو واقف کی وفات کے وقت خود بقید حیات ہو۔

اس قسم کی اجارہ داری، وصیت کے ذریعہ یا ہبہ کے ذریعے قائم کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ اس مفاد پر عمل کرتے وقت وہ شخص بقید حیات ہو جس کے حق میں مفاد قائم کیا گیا ہو یا وصیت کے مطابق ایسا مفاد قائم کیا گیا ہو۔

۱۲۵ محرم الارث کا حصہ: ایک سادہ مثال ملاحظہ ہو۔

ایک حنفی مسلمان کی وفات کے وقت اس کے دو بیٹے الف اور ب زندہ ہیں، لیکن تیسرا بیٹا ج باب کی حیات ہی میں فوت ہو چکا ہے جس کا ایک بیٹا لا زندہ ہے۔ چونکہ باب کے مرتے وقت الف اور ب بقید حیات ہیں۔ اس لیے باب کی جائیداد کے پورے وارث بھی دونوں قرار پائیں گے۔ تیسرے بیٹے ج کی جائیداد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ دادا کی حیات میں باب کے انتقال کی وجہ سے پوتا محرم الارث ہو جاتا ہے۔

ہے۔ داد اپنی زندگی میں پوتے کے حق میں وصیت کر کے اس نا انصافی کا تدارک کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور اس صورت میں محروم الارث اولاد شدید قسم کی نا انصافی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس قانون کو یکسر بدل دیا ہے۔ اب وہاں ایسا قانون رائج ہے جس کے تحت محروم الارث اولاد اتنے ہی حصے کی حق دار ہوگی جو اس کے باپ (یا ماں) کو بقید حیات ہونے کی صورت میں ملتا اس قسم کا قانون عام حالات کے تحت کارآمد ہو سکتا ہے لیکن اس میں وہ گنجائش نہیں ہے جو اسلامی قوانین کا خاصہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس مقصد کے لیے حسب ذیل قاعدے بنائے جائیں۔

(الف) کوئی شخص مرتے وقت محروم الارث اولاد یا اس اولاد کے وارث چھوڑے تو اس کے ترکے کی تقسیم اس طرح کی جائے گی جیسے محروم الارث کے مورث زندگی میں اپنے ورثے کے حق دار ہوئے اور ان سے محروم الارث وراثت حاصل کیا۔

(ب) ترکے کی تقسیم اسلامی قاعدے یعنی زینہ اولاد کو دو حصے کے حساب سے کی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں ایسے قانون کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر محروم الارث اپنے متوفی باپ یا ماں کے قائم مقام کی حیثیت اسلامی قاعدے کے مطابق اپنے متوفی باپ (دو حصے) یا متوفی ماں (ایک حصہ) کا حصہ حاصل کرے گا۔

اس قاعدے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا اطلاق صرف ان ورثہ پر کیا جاسکتا ہے جو براہ راست وارث قرار پاتے ہوں۔

(۷) وراثت کے قانون کا اطلاق : پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک شادی شدہ مسلمان جوڑا اپنے نکاح کو اپیشل میریج ایکٹ بابت ۱۹۵۴ء کے تحت رجسٹر کرادے تو وہ ہندوستانی قانون وراثت کے پابند ہوں گے۔

ہندوستانی قانون وراثت میں اس کا لحاظ رکھا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے پرنسپل لا کے بجائے اپنے آپ کو اس ایکٹ کا پابند کر سکتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر ہندوستانی قانون وراثت میں شادی شدہ جوڑوں کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے تو پھر غیر شادی شدہ افراد یا بیوہ یا وہ رنڈو سے (جن کی بیوی فوت ہو گئی ہو) اس حق سے کیوں محروم کیے جاتے ہیں؟ اگر وہ چاہیں تو ان کو پرنسپل لا سے نکل کر اپنے آپ کو ہندوستانی قانون وراثت کا پابند کرنے کا اعلان کرنے کا اختیار ہونا چاہئے۔ ایسا کرنا قانونی اعتبار سے بھی جائز ہوگا اور انصاف اصول یا اس ملک کے کسی اور قانون کے خلاف بھی نہ ہوگا۔ مثلاً الف ایک غیر شادی شدہ

مسلمان ہے، خامی دولت کا مالک ہے اور کافی عرصہ پہلے سے اس کے کئی دُور کے رشتے دار ہیں جو اس کی طرف کوئی انتفاع کرتے ہیں اور وہ ان میں سب یکساں طور پر حاجت مند ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ لطف اپنی جائیداد ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر اس کے نام چھوڑنے کا خواہش مند ہو۔ مسلم پرنسپل لا کے مطابق وہ اس کا حجاز نہیں ہے لیکن اگر اسے یا اختیار حاصل ہوتا کہ وصیت کے ذریعے اپنی جائیداد کو اپنے ورثا میں جس تناسب میں چاہے تقسیم کر سکتا، تو وہ ان میں سے ہر ایک کی ضرورت اور حاجت مندی کا لحاظ رکھ کر ایسا کرنا۔ یہ عمل مناسب اور انصاف کے مطابق ہے۔

خاتمہ کلام :

مسلم پرنسپل لا میں جب کسی ترمیم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں سب سے بڑی دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ شریعت، دین اسلام کا جوہر و لاینفک حصہ ہے۔ اس لیے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی قانون حیثیت سے فرض ہے اور اخلاقی حیثیت سے لازمی ہے۔ اس لیے اس میں قطع و برید نہیں کی جاسکتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو ہندوستان میں مسلم پرنسپل لا کے نام سے جو قانون مروج ہے اسے "شریعت" کا درجہ دینا ہی غلط ہے۔ یہ پرنسپل لا غیر دینی ہے جسے دستور ہند نے (جو "اسلامی" نہیں، "غیر دینی آئین" ہے) رائج کیا ہے۔ یہ دستور ہندوستان میں صرف مذہب اسلام ہی کو سچا مذہب تصور نہیں کرتا ہے۔ آج جو کچھ پرنسپل لا میں پایا جاتا ہے اس کا صرف ایک جوہر و اسلامی شریعت سے مطابقت رکھتا ہے۔ درز و قنفاً فوقتاً اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصلی مقصد یہی ہے کہ ملک میں ہر شہری کے لیے یکساں قانون ہوں۔

دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بدلتے ہوئے سماجی حالات سے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے عدل و انصاف کے طریقہ کار میں بھی تبدیلیاں کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ انسان کو اپنے آپ، اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقربا کے معاملات میں بھی پورے طور پر عدل اور انصاف کا سلوک کرنا چاہئے (سورہ ۴ آیت ۱۳۵) چنانچہ شریعت اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان ہمیشہ عدل اور انصاف کا امتلاشی رہے۔

تیسری بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ ان اسلامی ممالک میں بھی جن میں فہریوں کی اکثریت دین اسلام کو ماننے ہو، سماجی اور ثقافتی اثرات کے تحت سماجی انقلاب آچکا ہے۔ شمالی افریقہ میں غرانیسی اور مشرق

یہ سب میں انگریزی عدالتوں کے فیصلے کے تحت رہے۔ ان کے فیصلے کو شے سمجھا جائے اور ان کے فیصلوں کے حقوق کے مطابق خالصتاً برتا جائے گا اور یہ سب میں عدالت اب صرف شوہر کی مطیع و فرمانبردار ہی نہیں رہی بلکہ اس کی مددگار اور رفیق حیات ہو اس لیے بعد ازاں عدالت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جنسی بے راہ روی تو ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود مغربی تہذیب سے جتنے بھی ملک متاثر ہیں ان میں ایک بیوی رکھنے کی پابندی ہے۔ ان ملکوں نے عورتوں کی حیثیت بہتر بنانے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ اقدام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے عرب جیسے ملک میں جہاں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے، انھیں نہایت معقول حقوق عطا کر کے ایک سماجی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔

جہاں انصاف ہونا چاہیے وہاں نیا قانون وضع کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، لہذا موجودہ حالات میں اپنے قوانین میں اصلاحات کی طرف قدم بڑھانے میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔

اس سلسلے میں بعض سیاسی اعتراضات بھی پیش کیے جاتے ہیں، اس کا جواب تو یہی ہے کہ سیاست کا جواب سیاست داں ہی دیں۔ قانون کے ماہرین اپنا کام کریں۔ البتہ ایک بات صاف یہی کہ جب تک خود مسلمان اس معاملے میں آگے نہیں بڑھیں گے، حکومت اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھائے گی اور ابھی ایک اہم اہمیت (مسلمانوں) کی مرضی کے بغیر مشرک سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ اور یہی بحث سے مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں جو قیاسی مسئلے آئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) ہم ایک ہی مسلک کی شریعت اور اسی کی تاویلات سے بندھے ہوئے ہیں۔
(۲) جب کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو ہم پہلی بیوی کے لیے داد و انصاف کا کوئی راستہ نہیں کھولتے۔

(۳) ہم ان عورتوں کا کوئی تحفظ نہیں کرتے جن کے سروں پر ہر وقت "تین طلاقیں" کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔

(۴) اور نہ ہم کسی معصوم مطلقہ عورت کی کفالت (جب تک وہ نکاح ثانی نہ کر لے) کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔

(۵) ہم نے صحت حیاتی حقوق کے قانون کو پیچیدہ اور دشوار بنا دیا ہے۔

(۶) ہم نے محروم الارث اشخاص کی کفالت کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔

(۷) ہم غیر شادی شدہ ماٹھن اس کو اس حق سے محروم رکھتے ہیں کہ وہ وصیت کے ذریعے اپنی جائداد کا معقول حصہ کسی خاص شخص کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے نام کر جائیں۔

ان امور سے متعلق جو قانونی اصلاحات تجویز کی جا رہی ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) جہاں کہیں کسی ایک مسلک کی شریعت کی کسی نہ کسی نافرمانی ہو وہیں کسی دوسرے اسلامی مکتب خیال کے مسلک کے لحاظ سے انصاف حاصل کرنا چاہئے۔

(۲) کسی شخص کو مصالحتی لورڈ کی اجازت حاصل کیے بغیر پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(۳) ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر نکاح نافذ کرنا، قانوناً موقوف کر دینا چاہیے اور مصالحتی کارڈ کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے بیوی اور بچوں کی حفاظت ہو سکے۔

(۴) طلاق کے ساتھ ہی نان و نفقہ کی ادائیگی دینے والی عائد کی جانی چاہیے۔

(۵) حین حیاتی مفاد کے قانون کو سادہ اور سہل بنایا جائے۔

(۶) براہ راست محروم الارث ہونے والی اولاد اور ان کی اولاد کو بھی اپنے مورث کے ترکے کا حق دار تسلیم کرنا چاہیے۔

(۷) ایک غیر شادی شدہ مرد یا اولاد عورت کو حق ہونا چاہیے کہ وہ وصیت کے ذریعے اپنی جائداد اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جسے چاہے بخش دے۔

یہ کہن غیر ضروری ہے کہ میری یہ معروضات اس سلسلے میں صرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی ہیں اور بھی کئی دوسری صورتیں ہیں جن پر غور و خوض کیا جاسکتا ہے لیکن ابتداء سادہ طریقے سے ”مسلم پرسنل لا“ متفرقات امور پر بحث سے کی جاسکتی ہے۔ سچر رپورٹ مطالعے کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے ایک مفصل پرسنل لا وضع کیا جاسکتا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ ان تجویزوں کے علاوہ جو میں نے پیش کی ہیں، ہمارے لیے تین اور راستے کھلے ہیں۔

الف :- حالات بدستور قائم رہیں : میری گزارش ہے کہ یہ انصافی ہوگی۔ اس لیے میں اس کے خلاف نہیں۔

ب : ایک مفصل پرسنل لا وضع کیا جائے جو نکاح، طلاق اور وراثت کے قوانین پر مشتمل ہو ایسی

کونسل میں وقت محنت اور وہ بہت صرف ہوگا۔ اس لیے میں اس کا بھی مخالفت ہوں۔
 ج : ایک مشترکہ سول کوڈ کا نفاذ : اگرچہ دستور ہند میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن مسلمان اس کے باطل خلاف ہیں۔ اس عمل سے ان کے دلوں کو چوٹ لگے گی اور وہ بڑی شدت سے اس کی مخالفت کریں گے۔ اس سے ایک نقصان اور یہ بھی ہوگا کہ جو معمولی اور ضروری قسم کی اصلاحات ممکن ہیں، وہ بھی رو جائیں گی۔

میں نے جو تجویزیں اصلاحات سے متعلق پیش کی ہیں (۱) وہ کم وقت میں بہ آسانی قانونی شکل میں آسکتی ہیں (۲) ان سے مسلمانوں کی موجودہ اہم ضرورتیں پوری ہو جائیں گی (۳) عورتوں اور بچوں کے ساتھ انصاف ہوگا (۴) اس طرح مزید اصلاحات پر غور و فکر کرنے کی فضا تیار ہو سکے گی (۵) اور اس طرح مسلمان دنیا پر یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ بھی اپنی آبادی کے نصف حصے یعنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حق و انصاف کے معاملے میں غافل نہیں ہیں۔

نوٹ : پروفیسر تھری اے فیضی صاحب کا یہ مقالہ پہلے ”اسلام اور عصر جدید“ جامعہ ملیہ دہلی میں شائع ہوا تھا اور پھر مجھ سے وہاں کے آٹھ عدد مسلمانوں کی طرف، ”عز وری التماس“ کے ساتھ بہت اچھے کاغذ پر شائع کیا گیا تھا۔ زندگی کے اس خاص نمبر میں وہ مقالہ پورا کا پورا اسی پمفلٹ سے لیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ ان لوگوں کے خیالات بھی شائع ہونے چاہئیں جو مسلمہ مسئلہ لایں جنہادی تبدیلیوں کے خواہش مند ہیں تاکہ ان حضرات کی بھی پوری بات اس خاص نمبر کا مطالعہ کرنے والوں کے سامنے رہے اور وہ یہ معلوم کر سکیں کہ یہ لوگ کیا دلائل دیتے ہیں اور کس بنیاد پر بنیادی تبدیلیوں کے خواہش مند ہیں چونکہ جناب آصف فیضی صاحب بہت اونچی علمی ڈگریاں رکھتے ہیں اور اپنی ترقی پسندی میں معتدل بھی سمجھے جاتے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ انھیں کا یہ طویل مقالہ شائع کیا جائے۔

پروفیسر صاحب نے جن دلائل اور محاورات کے ساتھ اپنا یہ مقالہ مرتب کیا ہے اس کا ایک محدود اور مختصر جازد مولانا محمد برہان الدین ٹنہلی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء پکنو نے اپنے ایک مقالے میں پیش کیا تھا۔ میری فرمائش پر مولانا نے اپنے مقالے کا مسودہ مجھے بھیج دیا اور وہ اس نمبر میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس مختصر جازد سے بھی یہ واضح ہوگا کہ پروفیسر صاحب کا دینی علوم اور اسلامی تاریخ میں مبلغ علم کیا ہے اور یہ حضرات کتنی جرات کے ساتھ انتہائی غلط باتیں لکھتے چلے جاتے ہیں۔

مولانا حامد عثمانی مدیر ماہنامہ تنقیدی و لوہ بند نے بھی اس مقالے کا مفصل جائزہ، تنقیدی مارج، اپریل ۱۹۵۷ء میں پیش کیا ہے اور وہ بھی اہل علم کے حلقے میں پسند کیا گیا ہے۔ اس مختصر نوٹ میں فیضی صاحب کے مقالے کا جواب دیتا نہیں ہے بلکہ صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ کس بنیاد پر قرآن کے منصوص احکام میں بھی ترمیم و اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔

پروفیسر صاحب کا مقالہ پڑھنے کے بعد میرا احساس یہ ہے کہ اس نے یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے کہ مسلم پرنسپل لایم بنیادی تبدیلیاں چاہنے والے لوگ کس بنیاد پر اس میں "اصلاحات" تجویز کرتے ہیں۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ ان حضرات کو اسلام کے پیش کردہ اصول عدل پر یقین باقی نہیں رہا۔ بلکہ یہ لوگ عدل، نصف اور "منیر صادق" کے مغربی اصولوں پر ایمان لے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ پروفیسر صاحب نے بے جھجک پوری عراحت کے ساتھ تقسیم میراث کے اسلامی اصول کے مقابلے میں انسان کے وضع کیے ہوئے اصول کو بہتر اور مناسب قرار دیا ہے۔

وہ اسلامی فقہ پرائیویٹ اور میسوں صدیوں دو نہایت اہم اثرات "بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں :-
"جہاں کہیں ایسا محسوس ہوا کہ مرد و عورت قانون، عدل یا سہولت میں مانع ہو رہا ہے وہاں عدل،

نصف اور "منیر صادق" کے مغربی اصولوں پر عمل کیا گیا اور اگر اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت

محسوس ہوئی تو کوئی نئی دفعہ وضع کی گئی یا مرد و عورت میں ترمیم کی گئی" (پمفلٹ ص ۸)

جناب آصف نہ صرف یہ کہ عدل، نصف اور منیر صادق کے مغربی اصولوں کو پسند کرتے ہیں بلکہ فرانسیسی، برطانوی اور ولندیزی اقتدار نے مسلمان ملکوں میں جن اسلامی قوانین کو ختم کیا یا ان میں ترمیم کر کے ان کی جگہ نئے قوانین ناخذ کئے وہ ان سب کو "اسلامی فقہ" پر نہایت اہم اثر قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ قوانین اب اسلامی فقہ کا جو بن گئے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر کے علماء اور مسلم عوام اس کے خلاف احتجاج کرتے آ رہے صرف عظیم قرار دیتے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو پروفیسر صاحب نے جو خط لکھا یا حکم دیا ہے وہ یہ ہے:

"جب انسانی منیر کئی نا انصافی کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو ہم ہندوستان کے مسلمان

کاغذ میں یہ ہو جانا ہے کہ اس کا مل تلاش کریں اور اپنے قانون دورے مالک کے قوانین سے اس طرح

ہم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ عدل ہو سکے جو اس کے محروم ہیں" (پمفلٹ ص ۱۱)

الہ دوسرے ملک کے نام تو انھوں نے نہیں لیے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ان کی مراد وہی ممالک ہونگے
 جنہوں نے مذکورہ بالا مغربی اصولوں کے تحت قانون سازی کی ہوگی تاکہ مظلوموں کو وہ عدل مل سکے جسے مغربی
 دانشور عدل قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا مقالہ جن محور پر گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب برطانیہ نے قانون
 لے، الینڈل نے اور فلاں ملک نے اور فلاں ملک نے اسلامی قوانین اور مسلم پرسنل لایں یہ اور یہ تبدیلیاں کر دی
 ہیں تو اب اگر اس میں مزید تبدیلیاں کر دی جائیں گی تو کون سی زمین پھٹ پڑے گی اور کون سا مسلمان ٹوٹ پڑے گا۔
 پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ مغربی اقتدار یا مغرب پرستیوں کے اقتدار نے ڈنڈے کے زور سے جو
 تبدیلیاں کی ہیں انھیں مسلمانوں کے منہ پر کبھی قبول نہیں کیا ہے اور زائدہ کریں گے، ان تبدیلیوں کو مزید
 تبدیلیوں کے لیے دلیل بنا اہمارے نزدیک کسی مخلص مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کرنا پروفیسر صاحب نے ایک جگہ لکھی پلٹی نہیں رہنے دی ہے۔ اور پوری سراحت کے
 ساتھ انسان کے وضع کیے ہوئے قانون کو شرعی قانون کے مقابلے میں بہتر اور مناسب کہا ہے۔ وہ آپسٹل
 میریج ایکٹ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

مثلاً ایک مسلمان علی ۱۹۲۰ میں فاطمہ سے نکاح کرتا ہے۔ اس کے دو بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔
 ۱۹۶۰ میں علی اپنے نکاح کو آپسٹل میریج ایکٹ ۱۹۵۴ کی دفعہ ۱۵ کی رو سے رجسٹرڈ کرالیتا ہے، اور
 وصیت کرتا ہے کہ اس کی جائیداد کا نصف حصہ اس کی بیوی کو دیا جائے اور بقیہ جائیداد اس کے بچوں میں
 مساوی طور پر تقسیم کر دی جائے۔ یہ وصیت قانون کی رو سے بالکل جائز ہوگی۔ اس کے مطابق عمل
 کرنے سے بیوی کے حق میں اعناف ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے
 حالات کے پیش نظر یہ ماننا پڑے گا کہ شرعی قانون کے مقابلے میں تقسیم جائیداد کا یہ اصول بہتر اور مناسب
 معلوم ہوتا ہے۔ (پمفلٹ ص ۱۷)

پروفیسر صاحب نے کئی صفائی کے ساتھ شرعی قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کو بہتر اور مناسب
 قرار دیا ہے۔ اس اخبار سے ایمان و اسلام پر کوئی عرف آیا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر یہ بات بالکل صاف
 ہو جاتی ہے کہ پروفیسر صاحب جیسے لوگوں اور ان مسلمانوں کی راہیں بالکل الگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ
 قوانین کو انتہائی عداوت اور ناقابل تردید منسوخ سمجھتے ہیں۔ صاحب مقالہ کے نزدیک سنت رسول کو وہی کا وہی حال
 نہیں ہے اور جو وحی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے قوانین اب (فعوۃ بالشر) ناقص اور غیر مناسب ہیں

ادمان سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں جوتے۔ اب غور فرمائیے کہ ہم مسلمانوں کے پاس کیا رہ گیا اور ہم ان حضرات کو کس سہارا دے کر دلیل سے جواب دیں؟ انھیں خیالات اور کلاموں کی وجہ سے جناب آصف فضلی صاحب کو یہ شرف و اعزاز حاصل رہا ہے کہ:-

”آصف علی اصغر فضلی کو عدلیہ میں جرمی کی انجمن متشرعین کا رکن منتخب کیا گیا ہے جو دنیا کے ۲۰ ماہرین شریعات کی رکنیت تک اپنا دائرہ محدود رکھتی ہے۔“

(قومی ادارہ، لکھنؤ، ۲۴ ستمبر ۲۰۱۷ء)

پروفیسر صاحب کو یہ اعزاز مبارک ہو، لیکن ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ابھی ہم ہندوستانی مسلمانوں کے سینوں میں ایمان کی شمع بجھی نہیں ہے اور ہمارے نزدیک، نکاح، طلاق، خلع اور میراث وغیرہ کے جن احکام کی قرآن و احادیث میں صراحت ہے وہ دین اسلام کے ٹھیک ویسے ہی جز ہیں جیسے نماز و روزہ و حج کے احکام، اس لیے ہم ان منصوبوں احکام میں ”ترمیم و اصلاح“ کو اپنے دین میں مداخلت اور مداخلت ظلم سمجھتے ہیں خواہ یہ مداخلت اور ظلم کوئی غیر مسلم حکومت کرے یا کوئی نام نہاد مسلم حکومت۔

پروفیسر فضلی اور ان جیسے لوگ — جن کے نزدیک سنت رسولؐ کو کوئی کادرجہ حاصل نہیں ہے — جن کے نزدیک خود کتاب افلہ کے بعض احکام بھی اوٹ آتے اوٹ اٹھتے ہو چکے ہیں — اپنے خیالات مسلمانوں میں پھیلانے اور انھیں دھوکا دینے کے لیے جگہ جگہ احادیث اور آیات قرآنی کے بالکل من گھڑت معنی و مفہوم بیان کر کے انتہائی غلط استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے احتجاج کے جواب میں ان میں سے بعض لوگوں نے اب یہ کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ ”شریعت ایٹھ“۔ بلاوی سرکار کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس میں ترمیم نہاد دین اسلام میں مداخلت نہیں ہے، میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح کا معاملہ حمید ڈلوانی جیسے لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کا یہ مقالہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں استادی کا مقام انھیں کو حاصل ہے وہ اپنے مقالے کے ”خاتمہ کلام“ میں لکھتے ہیں:

”مسئلہ سہل نہیں جب کہی ترمیم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ شریعت دین اسلام کا جو ولایت تک ہے اس لیے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی قانونی حیثیت سے فرض ہے اور اخلاقی حیثیت سے لازمی ہے، اس لیے اس میں قطع وید نہیں کی جاسکتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے

اسی سے جو قانون مروجہ ہے اسے "شریعت" کا درجہ دینا ہی غلط ہے، یہ نسل و نسل کا فرق ہے جسے

دستور ہند نے "اسلامی" نہیں، "غیر دینی آئین" سے لایا گیا ہے۔
(دیفنٹ من ۱۲۹)

فیضی صاحب نے یہ جو لکھ دیا ہے کہ دستور ہند نے اس پر نسل لا کر رائج کیا ہے تو اس سے غالباً ان کا مقصد یہ تھا کہ دستور ہند نے اقلیتوں کو جو حقوق دیئے ہیں ان کے تحت مسلم نسل لا کو باقی رکھا گیا ہے ورنہ پروفیسر صاحب واقف ہیں اور اسی مقالے میں پہلے خود بھی لکھ چکے ہیں کہ شریعت ایکٹ، ۱۹۳۷ء میں پاس ہوا تھا۔ کچھ بات ہے اس وقت کہ دستور ہند کا کوئی وجود نہ تھا، ان کا یہ کہنا کہ مروجہ مسلم نسل لایا نہ شریعت ایکٹ ۱۹۳۷ء کو شریعت کا درجہ دینا ہی غلط ہے، ایک مخالطہ ہے جو شاید ہی کسی کو متاثر کر سکے۔ عقل و فہم رکھنے والا کوئی بھی مسلمان شریعت کے اس ایکٹ کو شریعت کا درجہ نہیں دیتا بلکہ جن شرعی احکام کے تحت ظالم مسلمانوں کو قانوناً رائج پابند بنانے کے لیے شریعت ایکٹ پاس کر لیا گیا تھا۔ مسلمان ان شرعی احکام و قوانین کو دین اسلام کا جبر اور شریعت اسلامی کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔

مثال کے طور پر میراث میں بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ دینا شریعت کا قانون ہے اور اس میں ترمیم کرنے والے سے بدلے کو وہ شریعت میں مداخلت قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نکاح، طلاق، خلع، میراث وغیرہ کے احکام خدا کے دینے ہوئے ہیں کسی انکلتانی یا ہندوستانی سرکار کا عطیہ نہیں ہیں۔ مسلمہ نسل لایا نہ بنیادی تبدیلی کے لیے استدعا کر کے میں فیضی صاحب کو اس طرح کی وکیلانہ منطق اور مخالطہ انگیزہ سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔

جناب آصف علی فیضی صاحب کے اس مقالے کا جواب جناب قاضی عدیل عباسی صاحب وکیل اہل حق نے بھی لکھا ہے۔ ان کا طویل جوابی مقالہ رحمان دہلی کے مسلم نسل لایا میں شائع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیضی صاحب کے مقالے کی غلطیاں صرف علماء بھی نے محسوس نہیں کی ہیں بلکہ دلاء نے بھی محسوس کی ہیں۔ فیضی صاحب نے اجماع اور قیاس تک کی تحریروں بالکل من گھڑت کی ہیں ان کی تمام غلطیوں کو واضح کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے۔

”مسلم پرسنل“ پر فیضی حنا کا مقالہ

ایک محدود اور منحصر حیات

(از مولانا محمد امجد علی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور)

ہندوستان میں مسلمان گفتنی و ناگفتنی اسباب کی بنا پر جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں ”پرسنل لا“ میں تبدیلی کا خطرہ غالباً سب سے زیادہ اہم ہے۔ مسئلے کی اہمیت اور کچھ دوسری وجوہ کی بنا پر آئیے دن اخبارات، رسائل کا انفرنس اور دوسرے ذرائع سے ”مسلم پرسنل لا“ میں تبدیلی ہونے نہ ہونے کی ضرورت و افادیت پر اظہارِ خیال کیا جاتا رہتا ہے۔

اسی سلسلے کی کوئی ”ہندوستان کے مشہور دانشور اور قانون دان پر فیضی صاحب“ فیضی صاحب کا مضمون بھی ہے جس کا ترجمہ پچھلے دنوں — اسلام اور عصر جدید — دہلی — میں شائع ہوا ہے اور بعض مقول میں قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پسند کیا گیا۔ غالباً اس مضمون کی شخصی اہمیت اور مضمون کی خاص نوعیت کے پیش نظر ان کے بعض قدر دانوں نے اسے ”مسلم پرسنل لا“ کے نام سے الگ بھی شائع کر دیا ہے۔

چند روز پہلے میں بھی اسے دیکھنے کا موقع ملا مضمون نگار نے قانونی اور دوسری حیثیتوں سے مسئلے پر بحث کرنے کے علاوہ قرآن کی آیات اور فقہاء کے اقوال سے بھی حاصل شدہ حقائق کی روشنی میں یہی حصہ ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ سے پڑھنے کا تھا۔ مگر ظاہراً علما و اندازِ نظر سے دیکھنے کے بعد حقیقت سامنے آئی کہ موصوفہ سے قرآنی مجید کی آیات سے استدلال اور فقہاء کی عبارتوں سے استنباط کرتے وقت نہ صرف یہ کہ ان کے مفہوم سمجھنے میں لغزشیں ہوئیں بلکہ ان کے اقوال اور ان کی آراء نقل کرنے میں بھی شدید قسم کی غلط گزشتیں ہو گئیں۔ اس لیے علمی دیانت کا تقاضا بلکہ فریضہ معلوم ہوا کہ ان کی نشانی دہی

کی جائے، تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے اور جن ذہنوں میں وہ چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں ان کو نظر ثانی کا موقع مل جائے۔

بہرہی احساس ہے جس کی بنیاد پر یہ گدازیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہیں امید ہے کہ محرم فیضی خدا اور جہت آخر کے سامنے آجائے کے بعد اپنے منہمومان پر نظر ثانی کر لیں گے، یا پھر اس خلش کو دور کرنے کی خاطر توجہ دیں گے۔

نی احوال مرتبہ اسی فریضے کی ادائیگی پیش نظر ہے۔ رفقہ منہم (پرنسپل لائیں تبدیلی) پر اس وقت نہ رانے زنی مقصود ہے اور نہ اس کے حق وقوع سے بحث کرنا ہے۔ کیونکہ وہ ایک طویل الذیل اور مستقل موضوع ہے۔ تھوڑے وقت اور محدود مطالعہ سے اس پر کچھ لکھنا مسئلے کو سلجھانے کے بجائے الجھانے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ ائندہ خدا نے توفیق دی تو اصل مسئلے پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آمین توفیقی الا باللہ۔

۱۔ فیضی صاحب نے مطلقہ عورت کو شوہر کی طرف سے مختلف مدتوں میں (مثلاً مہر کفالت کے لیے تاجیا یا عتدائی کا ایک رقم ادا کرنے کی تجویز میں کہتے ہوئے (متاع الطلاق (طلاق کا ہر جائے) کی ضرورت بھی ظاہر کی ہے اور اس پر اس طرح استدلال کیا ہے۔

”مذکورہ بالا ضمنی دفعہ (د) کی متاع الطلاق کی ادائیگی کی تجویز میری ہے جو میں نے فاطمی اور مالکی فقہ کی بنیاد پر پیش کی ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ شوہر مطلقہ بیوی کو مہر کے علاوہ ایک رقم بطور ہر جائے ادا کرتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ	تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ تم ان بیویوں کو
الْبَسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِقُوا	جنہیں تم نے نہ ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے
لَهُنَّ فَرْيَضَةٌ مِمَّا غَوَّهْنَ عَلَى	مہر مقرر کیا طلاق سے دو۔ وسعت والے
الْمَوْسِعِ قَدْرًا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرًا	کے ذمے اس کی حیثیت کے لائق ہے اور تنگی
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى	والے کے ذمے اس کی حیثیت کے لائق (یہ)
إِلَّا حِسَابِينَ ۝	غیر فراغت کے موافق ہر (ادریہ) واجب ہے

(البقرہ: ۲۳۶) خوش معاملہ لوگوں پر

اس بدیہی حکم اور واضح آیت کی تاویل فقہار نے مختلف طور پر کی ہے اور ان میں سے اکثر نے قرآن کا جامع و متنوع حکم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ صرف فاطمی اور مالکی مسلک میں اس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے۔

(صفحہ ۲۵ مطبوعہ ۱۵۷۱ء)

اس طویل اقتباس کا حاصل تیور جیسے ہیں۔

۱۔ اس آیت مذکور سے ہر قسم کی مطلقہ کے لیے مراح ان الاق کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔

۲۔ اکثر فقہار نے اسے نظر انداز کر دیا

۳۔ صرف فاطمی اور مالکی مسلک میں اس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے۔

اب آئیے دیکھیں کہ ان دعاوی میں کتنی صداقت ہے؟

الفاظ آیت میں غور کرنے سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ”مَنْ طَلَّقَ“ کا حکم ان مطلقہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کا نکاح کے وقت نہ تو مہر مقرر ہوا تھا، اور نہ ان سے عوا تعلق زوجیت ہی قائم ہوا۔ آیت کے الفاظ ”لَمْ تَمْسُوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لِهِنَّ“ خاص طور سے قابلِ لحاظ ہیں۔ مضمون میں بھی اس حصے کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ ”جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا“ اسی طرح مستند اردو ترجمے کا جو قرآن مجید چاہے دیکھ لیجیے، سب میں یہی ملے گا (ان میں چاہے تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہو) کہ بغیر مہر مقرر کیے اور بغیر ہاتھ لگائے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے صرف ان کے لیے حکم ہے نہ کہ تمام مطلقہ عورتوں کے لیے۔

تمام قدیم عربی تفسیروں میں بھی یہی ملتے ہے مثلاً مشہور مفسر علامہ ابن علی الخازن لکھتے ہیں:-

اى لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فرضية يعنى ولم تعينوا لهن صلا قادم تو جبهة عليكم.... فنفعى لله الحرج والجناس عنه اخرا كان الفراق امر حرم من الامساك.... اخرا تزوج امرأة ولم يفرض لها مهر ثم طلقها قبل الممسيس يجب لها عليها المنة وبه قال الشافعي و

ابو حنيفة واحمد وقال مالك المنة مستحبة

مثلاً دیکھیے ترجمان القرآن مولانا آزادؒ، بیان القرآن مولانا تھانویؒ، منہج

تفسیر خازن

آیت فی تفسیر تھوڑے فرق سے تقریباً ہر متبر تفسیر کی کتاب میں ملتی ہے۔ علیہ الذی سب کا مفہوم
یہ ہے کہ اگر کسی صورت کو تفسیر ہر مقرر کیے اور بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دی گئی تو اس کی دل شکنی
کے تدارک کے طور پر شوہر کو کچھ ضرر دینا چاہیے۔ اپنی استطاعت کے مطابق تاکہ دل شکنی کی ایک گونہ
تلافی ہو جائے۔

(وان كان في هذا انكسر لقلبيها ولهن الاموال الله تعالى بامتناعها

(ابن کثیر)

وهو تعويضها عما فاتها

وجوب متعہ کے سلسلے میں ائمہ کا مسلک اور آیت کا یہی مفہوم تقریباً ہر تفسیر میں ملتے ہے کہ
اس صورت میں متعہ (طلاق کا ہر جائزہ) شوہر پر واجب ہے لیکن کن ائمہ کے نزدیک یہ نہایت حیرت
کی بات یہ ہے کہ صرف فیضی صاحب کے بیان کردہ امام مالک کے نزدیک نہیں بلکہ ان
کے ملاوۃ امام احمد یعنی ابو نعیم، شافعی، احمد کے نزدیک گویا فیضی صاحب نے جن ائمہ پر آیت کو نظر انداز
کر دینے کا الزام لگایا تھا انہی کے یہاں جبکہ زیادہ آیت کی رعایت نکلی اور جن کے بارے میں انہوں
نے وجوب کا دعویٰ کیا تھا ان کے یہاں بظاہر سب سے کم رعایت ملتی ہے (نظر انداز انہوں نے بھی
نہیں کیا) یعنی امام مالک کے یہاں متعہ صرف مستحب ہے۔ یہ تصریح خود ان کے شاگردوں نے براہ راست
اخصیصہ ہی نقل کی ہے۔ دیکھیے عبد الرحمن بن القاسم بخون التوحی کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
سمنون نے سوال کیا۔ (قلت) املیت هذا المتی طلقها زوجها قبل

ان بدخل بها ولم يرض لها من اقل ما لا يجزى، مالك على المتعة و

قال انها بما سرك و تعالى في هذا بعينها وجعل لها المتعة فقال لا جنا

عليكم ان طلقتم النساء۔۔۔ (قال) قال مالك انها خفت عتدي في

المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القصد ان في السهم الله تعالى

له مثلاً دیکھیے تفسیر منیادہی سورہ بقرہ ملکہ مطبع مجتبائی دہلی، ابن کثیر ص ۲۷۲، احکام القرآن لابن جریر

ص ۱۷۱، مؤخر الذکر کے یہاں آیت کی تفسیر میں دو قول اور ملتے ہیں۔ لیکن جوہر کے قول کو بظاہر قرار دیا ہے۔ دیکھیے ص ۱۷۱،

نقشہ قبیض اصطلاح میں کس کو متعہ کہتے ہیں۔ یہاں اس لفظ سے نکاح کی خصوصیت قسم جو فیضی صاحب نے ملو نہیں ہے

بقولہ حقاً علی المحسنین وحقاً علی المتقین فلذلك جففت فلم یقصر بها
 کمون نے عبد الرحمن بن القاسم (تلمیذ امام مالک) سے سوال کیا کہ امام مالک اپنی عورت کے لیے
 متعہ کو لازم کیوں قرار نہیں دیتے کہ جس کے بارے میں قرآنی آیت نے متعہ کا حکم دیا ہے (اور پھر آیت تلاؤ
 کیا) عبد الرحمن نے جواب دیا، امام مالک نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک متعہ کے حکم میں تخفیف اس لیے
 ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یہ متعہ ان لوگوں پر ہے جو اچھا بڑاؤ کرنے والے ہیں۔“ (ہر
 شخص پر یہ نہیں ہے)

ابن رشد مالکی نے امام مالک کے استدلال اور ان کی بیان کردہ آیت کی توجیہ و وضاحت کے
 ساتھ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں

”واما مالک فانه حمل الامر بالمصلحة علی الندب لقوله تعالیٰ
 فی اخوال ذیہ (حقاً علی المحسنین) اسی علی المتفعلین المتجملین
 وماکان من باب الاحمال والاحسان فلیس بواجب لہ (یعنی متعہ کا حکم
 آیت میں لازمی اور وجہی نہیں معلوم ہوتا، بلکہ حسن اخلاق اور مروت کے نظر کا معلوم ہوتا
 ہے۔ لہذا یہ واجب نہیں ہونا چاہیے)

اس سے قبل انہی کے چچا صاحب المنجد کے بیان کے مطابق (اور ان کے ہم نام ابن رشد
 (اول) اس اعتراض کا جواب دے چکے ہیں کہ دراصل امر تو وجوب کے لیے آتا ہے۔ پھر امام مالک
 نے یہاں وجوب کیوں نہیں مراد لیا۔ فرماتے ہیں:-

”فمتعوهن امر بالمستح والامر علی الوجوب مالم یقتون بد قرینة
 تصرف عن الوجوب الی الندب وقد اختلفت بد قرائن تدل علی ان
 المراد بوجوب الندب من ذلک تخفیفہ بہا المحسنین من غیر احسان
 (امر وجوب کے لیے اس وقت آتا ہے جب کوئی قرینہ اس کے خلاف نہ ہو) اور یہاں ایسے وقت

لہ المدونۃ الکبریٰ ص ۲۵۲ لہ ہدایۃ المجتہد ص ۲۹ مطبوعۃ الاستقاة، مصر

لہ النجیہ ص ۲۱۰ لہ المقدمات ص ۲۶

موجود ہیں منجملہ ان کے ایک سیسے کے متعہ کا حکم مرتضیٰ عین کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔

(یعنی ہر ایک کے لیے نہیں ہے)

یہ سوال امام مالکؒ کے مسلک میں کوئی بھی ایسا قول نہیں ملتا کہ جس سے وجوب کا پتہ چلتا ہو۔ معلوم فیضی صاحب نے یہ کہاں سے اخذ کیا۔ موصوفت جوار دے دیتے تو اچھا ہوتا۔
اوپر کی سطروں میں جو جرح امام مالکؒ کا مسلک صرف دو ترووں کے نقل کرنے سے نہیں بلکہ خود امام کے قول اور ان کے مقلدین کے نقل کرنے سے معلوم و متعین ہو چکا ہے اسی طرح دوسرے ائمہ کا مسلک بھی ان کے مقلدین کے بیان اور اقوال میں ملتا ہے، مفہ غازی، شافعی، مسلک ہیں۔ انھوں نے امام شافعی کا قول جو یہی نقل کیا ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔ اب دیکھیے حنفی مسلک کی سب سے مشہور اور مستند کتاب ہدایہ میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ اسرار کیا گیا ہے ۹

ولو طلقها قبل الدخول فلها المنة لقوله تعالى ومتعوهن على المهر قدره وعلى المقتدر قد لا ثم هذه المنة واجبة رجوعاً الى الماروف فيه خلاف ما لا يخفى اگر اسی عورت کو (کس کا نہ مرتکر کیا گیا ہو) (داخل سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس کے لیے شہر پر متعہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر۔ (اور ایت ذکر کی) اور یہ متعہ واجب ہے آیت میں امر کی بنا پر اور اس میں صرف امام مالکؒ کا اختلاف ہے۔

ہدایت کے شارح محقق ابن ہمامؒ نے اس عبارت کے بعض حصوں کی تشریح بھی کر دی ہے جس سے اور وضاحت ہو گئی۔ دیکھیے فہرستیں :-

قوله هذه المنة اى منة المطلقة قبل الدخول التى لم يفرغ لها مهر فى العقد واجبة عندنا وعند الشافعى واحمد وقوله مرجعاً

الى الامر هو قوله تعالى ومتعوهن عقيب قوله لا جناح عليكم لهن خور فرلئے تمام اگر اور ان کے جہین اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے حق کا حکم دے۔ سب سے زیادہ پر متعوهن کا توافد ہے۔ کیونکہ صیغہ امر وہی ہے (متاناً بالمعروف) کا نہیں جیسا کہ فیضی صاحب سمجھتے ہیں)

لہ ہدایت اولین پر ص ۲۷ حنفی۔ کہ اس کی تمام کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ لکھ فتح القدیر ص ۲۷ طبع نوکلشور، لکھنؤ

حنفی فقہ ابن نجیمؒ نے اخراجات کا مسلک یعنی وجوب متعہ بیان کرتے کے بعد امام مالک کے استدلال اور ان کی توجیہ کا جواب بھی دیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

لها المتعة ان لم يسم شيئا ثم هل في المتعة واجبة رجوعا الى
الامور ولا يكون لفظا المحسنين قرينة صارفة الى المذهب لا لغيره
اعلم من المتطوع والثائم بالواجب مع ما انفصم اليه من لفظا حقا
وعلى ذلك

(مستعوضون میں امر وجوب ہی کے لیے ہے اور لفظ "المحسنين" ایسا قرینہ نہیں ہے
کہ اس کی وجہ سے امر کا اصل تعاقبا (وجوب) نظر انداز کر کے اسے مستحب پر محول کیا جائے کیونکہ
"معن ضروری اور مستحب دونوں قسم کے کام کرنے والوں پر بولا جاسکتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ
آیت میں حقا" اور "علی" بھی ہے (جس سے وجوب کے پہلو کو مزید تقویت پہنچتی ہے)
خلاصہ کلام یہ کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں اسی آیت کی بنا پر اس مطلقہ کے لیے جس کا آیت میں ذکر ہے متعہ
واجب ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان حضرات میں سے کسی نے بھی آیت کو نظر انداز نہیں کیا
(بشمول امام مالکؒ بلکہ ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ایسی بدگمانیاں اسکا ذہن میں راہ
پاسکتی ہیں جو آخر کار تہ شناس نہ ہو اور ان کے بارے میں صحیح معلومات نہ رکھتا ہو
۴۔ فاضل مضمون نگار تحریر فرماتے ہیں :-

حنفی اور فاطمی شریعت کے تحت ایک بیوہ اپنے شوہر کی املاک میں سے کسی حصے کی
وجویدہ نہیں ہو سکتی۔ (حک سطر ۶۷)

فاطمی شریعت کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے ہم محرم فیضی صاحب
کے "فاطمی شریعت" کے پیش کردہ کسی بھی مسئلے پر اظہار خیال سے معذور ہیں۔ لیکن حنفی مسلک (ذکر شریعت)
کیونکہ شریعت تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، کسی تھنہ یا مجتہد کی طرف نہیں) کے بارے میں وثوق
سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف حنفی بلکہ شافعی، مالکی اور حنبلی کسی بھی امام کے یہاں یہ قول نہیں مل سکتا، کیونکہ
بیوہ کا شوہر کی قبر میں نہ ہو اور نہ ہی وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے حصے سے ثابت ہے۔ اور جو فیضی صاحب

بھی اپنے اس مضمون میں زیر بحث عبارت سے متصل قبل اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ موجودہ مسلم پسندوں کے تحت بیوہ شوہر کی صرف آٹھویں صدی کی حق دار ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے کہ پھر یہ کیا بات فرمائے؟ یہ عبارت پڑھ کر لکھنے والے کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جانا لازمی ہے کہ شرعی قوانین کے مطالعہ کی اس نے زحمت نہیں اٹھائی کیونکہ ان کے خیال میں (جیسا کہ انشاء سے ظاہر ہو رہا ہے) حنفی اور فاطمی مسلک کے مطابق بیوہ اپنے شوہر کی مملوکہ اشیاء میں بچ یا منصف کے یہاں اپنے حق وصول کرنے کا "دعوئی نہیں کر سکتی"۔

حالانکہ تمام فقہی شہادتیں اس کے بالکل برخلاف ہیں بلکہ ہمیں تو حنفی فقہ کی ایسی کتاب کجس کے مطابق طویل مدت تک ہندوستان کی عدالتوں کے فیصلے ہوتے رہے۔ اس میں ایسی نظریں بھی ملتی ہیں۔

رجل ادعی علی امراۃ انہ تزوجھا
وانکرت ثم مات الرجل فجاءت
تدعی میراثھا فلھا المیراث
مکذا فی المحيط لہ

ایک شخص نے ایک عورت کے بارے میں
بیان کیا کہ اس سے نکاح کر چکا ہوں اور
وہ عورت منکر ہے (مگر اس کے باوجود اس نے میراث
شخص کے ہنر کے بعد وہ عورت میراث کا حصہ
کر رہی ہے تو اس کو میراث کا حق ہے۔

غور کیجیے: عورت ایک شخص کی زندگی میں اس کی بیوی ہونے سے انکار کرتی ہے مگر اس کے مر جانے کے بعد منصف یا جج کے یہاں اسی شخص کے مال میں اس کی بیوی ہونے کی بنیاد پر دعویدار بنتی ہے تو حنفی فقہ کے مطابق اسے مقررہ حصہ دلوا دیا جائے گا۔ کیونکہ مرے والے نے تو خود کو، اس عورت کا شوہر کہا تھا، لہذا اس کا اقرار معتبر مان لیا گیا۔

اور سنئے !

ولوا دعیا نکاح امراۃ..... واقاما البینۃ فمات احدھما فاقتر
المرآۃ بنکاح المیت صح اقرارھا ویقضی لھا بالمیراث المیراث لہ
یہ صورت عورتوں کے حقوق کی رعایت پر پہلی صورت سے بھی زیادہ واضح طور پر دلالت کرتی
ہے۔ ایک عورت کے بارے میں دو دعوے دار ہیں اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس عورت کا میراث میرا ہے۔

ملہ مالگیری ص ۲۷ جلد رابع مطبعۃ الکبریٰ الامیریہ بولاق مصر اشاعت ۱۳۷۵ھ
ملہ ایضاً ص ۱۷

ہوئے۔۔۔ اور دونوں نے گناہ بھی پیش کر دیے۔ ابھی فیصلہ نہ ہو پایا تھا کہ ایک مدعی دنیا سے چل بسا۔ اب عورت اس مرنے والے سے نکاح ہو چکنے کا اقرار کر لیتی ہے تو حنفی فقہ کی روش اس عورت کو متوفی کی بیوی مان کر مہر اور ترکہ دونوں چیزیں ملیں گی۔

یہاں یہ بات نوکر کر دینا بھی بے محل نہ ہو گا کہ زوجہ ان ورثہ میں ہے جو کبھی ترکے سے محروم نہیں ہو سکتے۔ فقہ حنفی کی شہرہ آفاق کتاب ابن حجر پر تمام تراکض و فتاویٰ کا ماسہ ہے۔ یعنی درمختار میں ہے۔ ولا یجوز مستی من الورثۃ بحال البتۃ الادب..... والزوجان..... واقعہ یہ ہے کہ زوجہ کسی بھی وارثہ سے، شریعت کی نظر میں کم اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اسے کچھ امتیاز ہی حاصل ہے۔ مثلاً یہ حکم ہے کہ تمام ورثہ میں اس کا حصہ پہلے لگایا جائے۔

ترکہ کی تقسیم اور حصص کی حکمتوں پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑا حکیمانہ کلام کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے حجۃ اللہ البالغۃ ۵

عام طور پر یہی مشہور ہے کہ زوجہ کو شوہر کے مال میں سے صرف آٹھواں حصہ ملتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اپنے اندر جزوی صلاحت رکھتی ہے۔ کیونکہ آٹھواں حصہ شوہر کے اولاد ہونے کی صورت میں ملتا اور نہ چوتھا حصہ ملتا ہے۔ آیت میں اس کی صراحت موجود ہے، بلکہ پہلے اسی صورت کا ذکر ہے۔ (وَلَهُنَّ الْوَرِثَةُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَئِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْمَئِذٍ يَهَا أَفْ حَاسِبٌ) ۵

۳۔ تین طلاقوں کے بارے میں تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

۱۔ تین طلاقوں کا قاعدہ بدعت بھی ہے اور مکروہ بھی اور یہ طریقہ غبیہ اشاعہ عسری

یا فاطمی شریعت میں ناجائز ہے، مگر حنفی شرع میں جائز مانا گیا ہے۔

۲۔ یہ صورت بعض تاریخی حالات کے تحت بہت بعد میں پیدا ہوئی (مجلد ۲ ص ۴۳۵)

۱۔ درمختار مطبوعہ برما شیعہ شامی ۱۹۷۹ء

۲۔ ایضاً ص ۵۵۔ اصل عبارت ہے:- ثم یلین ذوالفرضی مقدما لئلا وجہ اور یہ بات مسلمات فہم میں سے ہے کہ ترکے کی تقسیم میں ذوی الفروض مقدم ہوتے ہیں دیکھیے مارجی ص ۵۵ (فیہن) یا صاحب الفروض (فیہن)

۳۔ حجۃ اللہ جز ۲ ثانی ص ۱۱۹، مکتبہ رشیدیہ دہلی ۴۔ سورہ نساء آیت ۱۲ پارہ ۴

بیک وقت تین طلاقیں کے نام پندیدہ ہوتے ہیں اتفاق ہے اور اکثر فقہار اسے ناجائز کہتے ہیں۔ مگر کسی فعل کا ناجائز ہونا اور بات ہے اور اس کا اثر انداز ہونا علیحدہ بات۔ اگر موصوفہ کا حنفی شرع میں جائز مانا گیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ نین طلاق کو امام ابو حنیفہؒ مותר مانتے ہیں تو یہ خیال صحیح ہے مگر اس میں امام صاحب منفرہ نہیں ہیں بلکہ بلا استثناء تمام ائمہ اربعہ اور جمہور علماء یہی فرماتے ہیں جیسا کہ علامہ محمد الدین نووی شارح مسلم فرماتے ہیں :-

من قال لامرأة انت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك و
ابو حنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف ليقم الثلاث

اور اگر تین بار کا مطلب وہ ہے جو عام طور پر دیا جاتا ہے یعنی ناجائز و حرام کا مقابل تب امام ابو حنیفہ کی طرف یہ نسبت غلط ماننی پڑے گی۔ کیونکہ امام حنفی علماء کا مسلک یہی ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے۔ (اگرچہ طلاقیں تین ہی پڑ جاتی ہیں) فقہ کی تمام مستند کتابوں میں یہ سلسلہ مذکور ہے۔

وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا في طهر وحده
فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا لله

طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک بارگی تین طلاقیں دی جائیں یا ایک طہر میں تین مرتبہ طلاق دی جائے اگر ایسا کر لیا تو یہ طلاقیں پڑ جائیں گی اور گنہگار ہو گا۔ یہی بات امام مالک بھی فرماتے ہیں جیسا کہ ابن ابی شیبہ المالکی نقل کرتے ہیں :-

"لا يجوز عند مالك ان يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة فان فعله لم يرد
امام مالک اسے براہ راست بھی ان کے شمار دہی نقل کر رہے ہیں۔

"(قال) يحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم هل كان مالك يكره ان
يطلق الرجل امراة ثلاث تطليقات في مجلس واحد (قال) يكره شديد

شرح مسلم للنووي ج ۱ ص ۳۵۵ و ہدایہ ص ۲۵۶
المقدمات ص ۲۵ و ہدایہ المجتہد ص ۲۵

الطلاق لا يملكه غيره (قلت فان هو طلقها ثلثاً او عند كل طهر واحد لا حتى

طلق ثلثاً ايلزمه ذلك في قول مالك (قال) نعم

امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں تین طلاقیں بیک وقت و نہ احرام نہیں ہے بلکہ ناکثہ اور خلافت اولیٰ ہے اور یہی سب نے نقل کیا ہے۔ مثلاً نووی کہتے ہیں اور

انما جہم الثلث دفعة فليس بحرام عندنا لکن الاولی تفریقہا و بہ

قال احمد وابو ثور وقال مالك والذاعی وابو حنيفة والليث هو بدعته

خود امام شافعی "اللام" میں فرماتے ہیں :-

(قاله الشافعي) --- ان النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يعيب لطلاق

الذي هو ثلث دليل على ان الطلاق بيد الزوج ما ابقى منها بقى لنفسه

وما اخرج منه اخرج من يده لا لزوم غير محرر عليه كما لا يحرم عليان يعقوب

امام شافعی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طلاق کو جو تین طلاقیں پر مشتمل

ہوتی ہے معیوب نہیں قرار دیا یا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ طلاق کا معاملہ پورے طور پر شوہر کے اختیار میں

ہے پس وہ (تین میں سے) جتنی چاہے دے۔ جتنی چاہے باقی رکھے۔ اس میں حرام ہونے کا کوئی

سوال نہیں جس طرح اپنے غلام کو آزاد کرنا حرام نہیں (حالانکہ) یہاں بھی اپنی چہیز اپنے ہاتھ سے کھو دے

غیر فرمائیے کہ کتابچہ میں پیش کردہ بات سے 'حقیقت کتنی مختلف ہے۔ اس صورت حال کے

بارے میں فاضل معاد نگار تحریر فرماتے ہیں کہ "بعض تاریخی حالات کے تحت بعد میں پیدا ہوئی"

اچھا ہوتا اگر موصوف وہ تاریخی حالات پیش فرمادیتے۔ عبارت کا مطلب الفاظ سے ہی نکل رہا ہے

کہ تین طلاقیں دینے کا رواج، یا بیک وقت دہی گئی تین طلاقیں کا مؤثر ہونا زمانہ نبوت کے بعد کی

پیداوار ہے حالانکہ ان دونوں (تین طلاقیں کا دینا) اور ان کا مؤثر ہونا) قسم کے واقعات کا ثبوت زمانہ

نبوت میں بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام کے دور میں بھی۔

امام بخاری نے اس موضوع پر مستقل باب قائم کیا ہے "باب من اجتن طلاق الثلاث"

لہ للدفعة ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹

اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کیں۔ پہلی حدیث کے آخر میں ہے۔ "فطلقھا ثلاثا" دوسری حدیث اس طرح ہے:-

"ان وجلا طلق امراته ثلاثا فتر وجت فطلق فسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل لہ" قال لا حتی یدوق عسیلتھا کما اذا طلق الاول

مفہوم:- ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں۔ پھر اس مطلقہ نے ایک دوسرے شخص سے نکاح کیا۔ اس نے بھی طلاق دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس عورت کو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ دوسرا شوہر اس عورت سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا دوسری جگہ بخاری میں ایک اور حدیث اسی مضمون کی موجود ہے۔ یہ اس مضمون کی احادیث امام مالک اور امام شافعی کے یہاں بھی ملتی ہیں۔ اور مؤخر الذکر نے تو "کتاب الام" میں پورے دو صفحے کے اندر اس مضمون کی احادیث جمع کی ہیں تفصیل وہاں دیکھ لی جائے۔ اور امام مالک نے بھی اس مضمون کی احادیث "موطا" میں نقل کی ہیں۔

بعض اہل علم کو مسلم کی ایک روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسلم کے مشہور شارح محی الدین نووی نے اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے علمائے روایت کا صحیح محمل بتا دیا ہے۔ یہاں کی پہلو کو ترجیح دینے یا دوسرے کی بحث نہیں ہے۔ بس ایک بات اس سلسلے میں ذکر دینا شاید نامناسب نہ ہو، وہ یہ کہ اس روایت (مسلم کی روایت) کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اگر اس روایت کا وہی مفہوم ہوتا جو استدلال کرنے والے اخذ کرتے ہیں تو راوی اس کی مخالفت کیوں کرتے۔ موطا امام مالک میں موجود ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ اب آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس پر تین طلاقیں پڑ گئیں اور رشتہ نکاح منقطع ہو گیا۔ تو نے اللہ نے کی کتاب سے مذاق کیا اور ان ہی سے دوسرے شخص نے آکر تین طلاقیں دینے کا ذکر کیا اس کو بھی ایسا ہی جواب دیا۔

(احکام القرآن للجصاص)

لہ بخاری ص ۹۲، ثانی مطبوعہ مکتبہ تحریبہ دیوبند

لہ دیکھیے کتاب الام جلد خامس ص ۲۴ تا ۱۲۴ لہ موطا امام مالک ص ۲

ان کے علاوہ بیشتر صحابہ کرام سے تین طلاقیں کا معتبر ماننا ثابت ہے۔ ابو بکر جصاص نے حکام القراء میں اور امام علی قاری نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ان روایات کو جمع کر دیا ہے۔ جن میں حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ شامل ہیں۔ مرقاة ۲۹۳ تا ۲۹۷، احکام القرآن ۳۸۱ تا ۳۹۱

مرقاۃ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت حسن بن علی (سبط نبی) رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی شہیار کو تین طلاقیں دیں یہ اس تفصیل کے بعد یہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ جن علماء نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کیونکہ اس واقعہ اکثریت کے بعد اگر کسی کا قول اس سے مختلف ملتا ہے تو اسے ناقابل اعتناء سمجھنا انصافی نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں ابن نجیم مصری نے تحفیک بھی فرمایا۔

لا حاجة الى الاشتغال بالادلة على مرجع قول من انكر وقوع الطلاق
جملة لانه مخالف للاجماع كما حكاه في المعراج ولذا قال ابو حنيفة
حاکم بان الثلاث بغير واحد واحدة لم ينعن حکم لانه لا يسوغ

فيما لا يجتهد لانه خلاف للاختلاف له

جو لو کہ بیک وقت تین طلاقیں کے پڑ جانے کا انکار کرتے ہیں ان کے رد میں دلائل پیش کرتے کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر فقہار نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ایک وقت میں دی جانے والی طلاقیں کو ایک ہی سمجھا جائے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو اور اس لیے بھی کہ اسے علمی اختلاف نہیں کہا جاسکتا، بلکہ مخالفت (کہنا ہی مناسب) ہے۔

ایک کہہ سہ سوال

زائد مال کے دشواریوں کی طرف سے عام طور پر یہ مشورہ دیا جایا کرتا ہے کہ تین طلاقیں کا اختیار ختم کر دینا چاہیے چنانچہ زیر بحث "مفہوم" میں بھی یہی بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے۔ (الف) جب کوئی فریق نکاح، عدالت کے سامنے یہ ثابت کرے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو تین

۱۔ مرقاة جلد سادس ۲۹۱ تا ۲۹۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لبنان

۲۔ بحر الرائق جلد ثالث ۲۵۷

مذہب کے لیے یہ کام اظہار کردیے تو عدالت اس طلاق کو منسوخ قرار دے کر خود بقید عقدہ کی

تصدیق کی کارروائی شروع کرے گی۔ (صفحہ ۱۷۷ تا ۱۷۸)

معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی مسئلے کے صحت قانونی پہلو پر ہی نظر ہے۔ اخلاقی بالفاظ صحیح۔
مذہبی۔ رخ کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ واضح بات ہے کہ ہر مسلمان رشتہ ازدواج
کو محض قانونی نہیں سمجھتا، بلکہ شرعی سمجھتا ہے۔ آئندہ بالفرض پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو جائے
(لہذا قدہ اللہ) اور اس کے مطابق عدالتیں تین زبانی طلاق کو کالعدم قرار دے دیتی ہیں، تو
پہلے والی لیکچر قانوناً پیشخص اور یہ عورت میاں بیوی ہی رہے مگر مذہباً ان کا یہ رشتہ قطعاً ٹوٹ چکا
ہے (یہاں فضائل قاضی کے ظاہر و باطناً نافذ ہونے کی بحث بھی نہیں چھیڑی جا سکتی کیونکہ وہ ٹھٹھا
اس صورت میں ہے جبکہ قاضی کا فیصلہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہو اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی
بھی قاضی کسی بھی طرح کا فیصلہ کر دے وہ بھی نافذ ہو جائے گا اور خاص اس مسئلے میں تو بحر الرأی
کا حوالہ بھی اور پر گزریا ہے کہ کسی قاضی کے فیصلہ کر دینے سے بھی وہ نافذ نہ ہو گا۔ اب بتائیے
کہ مذہب کے پابند حضرات کس طرح یہ گوارا کر لیں گے کہ وہ مسلسل یا تو فعل حرام میں مبتلا رہیں یا
پھر مخصوص تعلقات سے مجتنب رہیں۔ سوچئے اس صورت میں کیا عورت کا بھلا ہو گا اور کیا اس
کی زندگی کے ان خوشگوار طرے پر گزر سکیں گے اور اس طرح کیا قانوناً نکاح کا قائم رہنا کیا خود بخود
رہی گئی ہے۔ جس کی بظاہر خیر خواہی کی غرض سے یہ پارٹ پیلے گئے۔ و بال جان وہ ہو جائے گا یا
کیونکہ اب وہ نہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ پہلے ہی شوہر سے زوجیت کا عملی
تعلق شرعاً قائم کر سکتی ہے۔ ان لوگوں سے تو بحث نہیں جو اخلاق و مذہب کی پخت مای
ہر وہ نہیں کہنے کہ ان کے لیے بہت سی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ مسئلہ دراصل ان کے لیے جو مذہب
سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ایسے لوگوں کی تعداد ہندوستان میں
بھی معتد بہ حد تک باقی ہے۔

۴۔ فاضل مضمون نگار کا کہنا ہے :-

”قرآن میں اللہ کا حکم راست پیچھے سنت کو دینی کا درجہ حاصل نہیں ہے۔“

(صفحہ ۱۷۷ تا ۱۷۸)

ماہنامہ مذہبی مسئلہ پریس لائبر

اگر ترجمے کی خامی ہے، کہنے والے کی مراد بدل نہیں گئی ہے اور واقعہ وہ بھی فرمانا چاہتے ہیں جو الفاظ بول رہے ہیں، تو اس پر یہ عرض کرنا شاید بے جا نہ ہو گا کہ موصوف نے سنت کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی جو تمام اہل حق (خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے متعلق ہوں) کے مسلمہ عقیدے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی اور صریح نص قرآنی کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النجم آیت ۳ پارہ ۲ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے :-

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ

هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں

بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد خالص وحی جو

جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔

اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں وحی کی دو قسمیں ملتی ہیں۔ (۱) متلو (۲) غیر متلو پہلی قسم یعنی وحی متلو قرآن کریم ہے اور دوسری قسم یعنی وحی غیر متلو حدیث ہے۔ اصول فقہ کی تمام بنیادی کتابوں میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ لہ

عالمگیری جہد کے ممتاز فاضل (اور بقول مشہور عالمگیر کے استاذ) ملا احمد حیون، فخر الاسلام بزدوی سے نقل کرتے ہیں :-

ان الوحی نوعان ظاہر و باطن فالظاہر ما ثبت بلسان الملك

او بالشرعہ او بالہام و الباطن ما بینا بالاجتہاد و لعلہ لہدیکر

المنام..... لانہ داخل فی الالہام۔ لہ

غور فرمائیے! فخر الاسلام بزدوی نبی عالیہ السلام کے الہام و خواب، بلکہ ہمت سادہ تک کو وحی میں داخل کر رہے ہیں۔ اور حقیقۃً لفظ "وحی" میں اس کی پوری گنجائش ہے۔ قرآن کریم کے انٹرنیٹ بیان سے بھی ہر قسم کے کلام کا وحی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں علماء نے خالص امور دنیا (مثلاً درختوں پر زیادہ پھل کا

لہ مثلاً دیکھیے نور الانوار ص ۵، النامی شرح حسامی ص ۵، کشف الاسرار ص ۵۰۰ غایتہ تحقیق شرح حسامی

نور لکھنؤ۔ لہ تفسیر تہجد ص ۵۳۵ لہ رغبہ لغت نے مفردات میں وحی کے معنی یہ لکھے ہیں۔ اصل الوحی

الاشارة الشریعۃ..... ویقال للکلمۃ الالہیۃ الاتی تلقی الی انبیائہم وحی و ذلک اضیوب

(مفردات القرآن ص ۳۵)

کی تہذیبوں کے سلسلے میں یہ کہلے کہ وہ کلام وحی نہیں ہوتا، اسی طرح اس میں بھی اختلاف کیلئے کہ اجترہا۔
(بغیر وحی کے ذاتی ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا نہیں، گویا وحی کے دائرے کے باہر اگر کوئی
کلام تھا تو بس انہی دونوں قسمیں کا۔ باقی تمام تردی ہے۔ خاص طور پر دینی ہدایات کے بارے میں تو
سب سب یہی فرماتے ہیں کہ آپ وحی سے ہی لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے۔ مثلاً حبلی المسک عالمی شہرت
رکھنے والے عالم حافظ شمس الدین ابن اہقیم (م ۷۷۵ھ) فرماتے ہیں:-

وكان يفتي عن الله بوجهه المبين^۱ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کے
ذریعہ ہی فتویٰ دیا کرتے تھے)

ان کے علاوہ شہور جنفی عالم ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ نے مرقاۃ میں متعدد جگہ نبی کے کلام کا
وحی ہونا، مختلف پیراؤں میں بیان کیا ہے دیکھیے مرقاۃ ص ۲۳۷ د منک ۲۲۷ و ص ۲۲۷ جلد اول
اس صدی کے مشہور مفسر و فقیہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اس آیت کا ترجمہ
کرتے ہوئے بریکٹ میں تفسیر اس طرح کی ہے:-

ان کا ارشاد ذری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے خواہ الفاظ کی وحی ہو جو قرآن کہلاتا ہو
خواہ صرف معانی کی ہو جو سنت کہلاتی ہے (بیان القرآن ج ۱ ص ۶۷)

بہر حال سنت بھی وحی ہی ہے۔ اگر چہ قرآن کی وحی سے تھوڑی مختلف جیسا کہ مولانا تھانویؒ نے
وضاحت فرمائی۔ علاوہ ازیں رحمہ حاضر کے مشہور شامی فاضل شیخ معروف الدلولیؒ ایک موقع پر جمہور
علماء کا استدلال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- ان کتاب السنۃ وحی من اللہ تعالیٰ (المثل ص ۲۷۷ الطبعة الثانیہ)
۵۔ کتابچہ کی ص ۲۷۷ پر عبارت ملتی ہے:-

نہی کی حالت میں یا کسی جبر کے تحت طلاق دیے جانے پر بھی جنفی مسک کے اکثر فقہاء کے نزدیک

طلاق ہو جاتی ہے لیکن شافعی، اثنا عشری یا فاطمی مسک کے مطابق نہیں ہوتی :-

اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جبر (اکراہ) کی حالت میں طلاق کا پڑ جانا تو واقعی صرف جنفی مسک
میں ہے لیکن نہی کی حالت میں (اگر وہ عوام چینیہ کے استعمال سے ہو اسے) طلاق امام ابو حنیفہ کے مسک

۱۔ ہدایہ اربعین ج ۲ ص ۳۳۵

۲۔ اعلام المتبعین جلد اول ص ۱۲

۳۔ الام جلد ۵ ص ۲۳۵ مطبوعۃ المطبعة الکبریٰ الامیریہ ببولاق مصر ۱۳۲۲ھ

کی طرح امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے یہاں بھی پڑھائی ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مفسرین کی عبارت مذکورہ سے بظاہر دونوں (جہر، نشہ) صورتوں میں امام شافعیؒ کے یہاں طلاق نہ پڑنا معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ نشہ کے بارے میں امام شافعیؒ نے اپنی کتاب "الام" میں فرمایا ہے:

لا تسقط المعصية بشرب الخمر شراب پیئے یا کھے اور نشہ آجھینے کے

والمعصية بالسكور من التبين عند پیئے سے نشہ کی مصیبت، نہ کوئی فریضہ

فرضا ولا طلاقاً له کرتی ہے، نہ طلاق کی اہلیت

یعنی نشہ (اگر حرام چیز سے ہو) کی حالت میں آدمی غیر مکلف نہیں ہو جاتا بلکہ مکلف ہی رہتا ہے۔ اس لیے تمام ذمہ داریوں کا اہل ہے اور اس کے اقوال و افعال مؤثر ہیں۔ کم سے کم فرائض اور طلاق کے بارے میں (جس طرح صحیح الدیاع شخص) نشہ کے بارے میں یہی مسلک امام مالکؒ کا بھی ہے۔ دیکھیے، مفسرین نے نقل کیا ہے۔ "قلت ایجن من طلاق السکون (قال) طلاق السکون جائز علیہ"

ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت نشہ میں طلاق کا پڑنا تنہا امام ابوحنیفہؒ کا مسلک نہیں بلکہ دیگر ائمہ کا بھی ہے۔

سردست ان چند فقہی فروگزاشتوں کی نشاندہی پراکتفا کیا جا رہا ہے حالانکہ مفسرین میں ایسی بعض اور فقہی تعبیرات نقد سے رہ گئی ہیں جو مکمل نظر ہیں۔ آئندہ صفحات میں بعض تاریخی مسامحات کی طرف اشارات پیش کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تفصیل کا نہ موقع ہے نہ چنداں ضرورت۔

۴۔ فیضی صاحب انکشاف فرماتے ہیں کہ:

"۴۰۰ سے چوتھی صدی ہجری (یعنی سن ۱۰۰۰ء کے دوران نہ تو پیغمبر اسلامؐ تھے اور نہ آپ کے

صحابہ کرامؓ میں سے کوئی ایسا تھا جس سے رشد و ہدایت حاصل کی جاسکتی۔"

منگھ سے چوتھی صدی ہجری تک (بلکہ قیامت تک) پیغمبر اسلامؐ کا نہ ہونا تو مسلم! لیکن کیا منگھ کے بعد صحابہؓ میں کوئی اس مرتبے کا باقی نہیں رہا تھا جس سے رشد و ہدایت حاصل کی جاتی۔ کیے اس بارے میں مختصر تاریخ کا جائزہ لیا جائے۔

لہ الام جلد ۵ صفحہ ۲۳۵ مطبوعہ المطبعة الکبریٰ الامیریہ ببولاق مصر ۱۳۵۵ھ

لہ المدونہ جلد ۲ صفحہ ۱۲

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۵۰ھ) کی جلالت شان اور تبحر علمی سے کون اہل علم ناواقف ہو گا۔
میں نے اپنے ممتاز ترین تصنیف "اعلام الموقعین" میں فقہائے عجماء کی جس سے رشد و ہدایت حاصل کی
جاتی تھی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ رشد و ہدایت حاصل کرنے کو فقہی اصطلاح کے مطابق فتویٰ دینے
سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

قسم اول، جن حضرات سے بکثرت فتاویٰ حاصل کیے جاتے تھے (مکثرین) قسم دوم (متوسطین)
قسم سوم (مقلدین)

پہلی قسم میں سات صحابہ کے نام لیے ہیں۔ (۱) عمر بن الخطابؓ (۲) علیؓ ابن ابی طالب (۳)
عبداللہ بن مسعودؓ (۴) عائشہ ام المومنین (۵) زید بن ثابتؓ (۶) عبداللہ بن عباسؓ (۷) عبداللہ
ابن عمرؓ۔

صحابہ کرام میں یہ حضرات گویا خریل اور رشد و ہدایت کے منارہ تھے۔ علامہ ابن خزم کے بیان کے
مطابق ان میں سے ہر شخص کے فتاویٰ کا ایک ضخیم مجموعہ تیار ہو سکتا ہے۔ دکان المکترون منہم
سبعۃ۔ قال ابو محمد ابن خزیمہ و یکن ان یجمع من فتویٰ کل واحد منہم سفر ضخیم
اگر تاریخ سے جواب مانگا جائے کہ ان میں سے کتنے حضرات مسند کے بعد تک بقیر حیات رہے
تو وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ حضرات اتنی مدت تک باقی رہے۔

۱۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ م ۷۱ھ رمضان ۵۸ھ یا ۵۹ھ یعنی مسند کے بعد کم سے کم سترہ سال
علم و ہدایت کی روشنی پھیلاتی رہیں

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ م ۷۳ھ یعنی مسند کے بعد دس بیس نہیں پورے ۳۳ سال علوم و معرفت
کے دریا بہاتے رہے۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ م ۶۸ھ یعنی مسند کے بعد تھوڑے نہیں پورے ۲۸ سال علوم و معرفت
کا دریا بہاتے رہے۔

۴۔ حضرت زید بن ثابتؓ م ۵۸ھ یعنی مسند کے بعد ۵ سال ہر چشمہ ہدایت بنے رہے۔

۱۔ مجموعۃ الحاوی الارواح و اعلام الموقعین لابن القیم جلد ۱ ص ۱۵۱ مطبوعۃ التھیل

مصر والمدخل للذوالی ص ۵۵ الطبعۃ الخامسة

انہما دینا کی مسلم پریس لاہور

خور فرمائیے طبقہ ثانیہ (متوسطین) کی بھی اکثریت (بیس میں سے بارہ) سنگم کے جھٹکے موجود

رہی۔ یہ بیان کرونیابہ محل نہ ہوگا کہ متوسطین کی اس فہرست کے علاوہ بھی بہت سے ممتاز صحابہ و صحابیات اس وقت رشد و ہدایت کی ضیاء پائی کر رہے تھے۔ مثلاً حضرت ابوسعود انصاری (متوفی ۱۸ھ) ام المومنین حضرت حفصہ (۳۸ھ) حضرت عبد اللہ بن سلام (۴۳ھ) حضرت جنید (۴۸ھ) اور ام المومنین حضرت میمونہ (۵۸ھ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا و عنہم جمعین۔ پھر نہ معلوم کس طرح یہ لکھ دیا گیا اور کیونکر یہ باور کیا جائے کہ ۳۳ھ کے بعد صحابہ میں سے کوئی رشد و ہدایت کا اہل باقی نہیں رہا۔ ہاں اگر خلفائے راشدین کے علاوہ حاکم بدین کسی بھی صحابی کو منصب ارشاد و ہدایت کا اہل نہ سمجھنے کی جسارت کی جائے تو یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ (واقعہ یہ ہے کہ آخری خلیفہ حضرت علی اکرم اللہ وجہہ پرہیزگار رضی اللہ عنہ کو حملہ ہوا اس کے تین دن بعد جام شہادت نوش کیا) اب اگر مقررہ مفیضی صاحب کی عبارت کا یہی مطلب لیا جائے تو یہ بے جا بات نہ ہوگی!

اور دیکھیے! نہ صرف تاریخ۔ کہ جس کی عبارتیں اس درجہ قابل اعتماد نہیں ہوتیں جتنی کتب حدیث کی، بلکہ حدیث اور صحیح احادیث کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ چلتا ہے کہ شروع اموی دور میں اہل تابعین کے علاوہ ممتاز صحابہ بھی موجود تھے اور وہ نہ صرف تافضیوں کو بلکہ خلیفہ تک کو بر ملا خلافت شریعہ کی خلاف ورزی کا مہم پر ٹوک دیتے تھے، اور خلیفہ بہت سی کفر و یل کے باوجود اسی کی بات برداشت کر لیتا تھا اور سزا دینا تو کجا، غصہ کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا بلکہ بات مان بھی لیتا تھا۔ اموی دور کے بدنام ترین خلیفہ مروان۔ کہ جس پر لعنت بھیجنے کا بعض حلقوں میں کارٹواں بکھرا جاتا ہے۔ کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ (مشہور صحابی) نے مروان سے کہا کہ تو نے سودی لین کو رواج دے رکھا ہے۔ مروان بہت چونکا (کیونکہ سود کی ظاہری تمام شکلیں اس وقت بھی رائج نہ تھیں) اور کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے "عدکاک" کی بیع کو جائز کر رکھا ہے (عدکاک۔ وہ کاغذی دستاویز یا چک جس سے سالانہ خلیہ حاصل کیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے متحقق کو وہ کاغذ سند کے طور پر دیا جایا کرتا تھا، اور پھر حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ پر قبضہ ہو جانے سے پہلے اس کی فروختگی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مروان نے سرکاری اعلان جاری کر دیا کہ آئندہ وہ کاغذی دستاویز (عدکاک) نہیں فروخت کی جائے گی۔ پھر

(بقیہ حاشیہ مکتبہ) ترتیب سے اس میں صحابہ و تابعین کے مختصر احوال و سنین و وفات مروج ہیں

ماہنامہ زندہ کی سیرت پر نظر

رپورٹ کرنا مشاہدہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حکومت کے کارندے ان دستاویزوں کو (فروخت ہوتا دیکھتے تو) لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیتے تھے۔ الفاظ حدیث بھی پڑھ لیجیے۔

عن ابی ہریرۃ انہ قال لمروان احللت بیع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو ہریرۃ احللت بیع الصنکاء وقد نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام حتی یستوفی فخطب مروان الناس فنہی عن بیعہا قال سلیمان فنظرت الی حرمس یاخذونہا من ایدی الناس لہ

دیکھا آپ نے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے حدیث سن کر فوراً حکم کی تعمیل کی۔ حالانکہ حدیث میں صریح طور پر صدکاک کی خرید و فروخت سے نہیں منع کیا گیا ہے بلکہ صدکاک کی بیع سے ایسی صورت پیدا ہو جاتی تھی کہ جو حدیث میں بیان کردہ ممانعت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ مروان جیسے اموی خلیفہ نے بلا بحث کیے بات مان لی۔

مروان ہی سے متعلق خطبہ حمید کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ جب اس نے حمید کا خطبہ (بجائے نماز بعد کے پہلے دینا شروع کر دیا تو حضرت ابوسعید خدری نے مجمع عام میں ٹوکا بلکہ اس کا دہن اور ہاتھ پکڑ کر منبر کی طرف جانے سے روکا یہ اسی طرح جب وہ منبر پر بیٹھ گیا تو ایک دوسرے صحابی نے (ابوسعید انصاریؓ) کھٹکھٹ ہو کر ڈانٹتے ہوئے کہا: الصلوۃ قبل الخطبۃ (میاں! نماز تقریب سے پہلے پڑھو تلے

اس پر بھی مروان نہ غصہ ہوا نہ ان میں سے کسی کو سزا دی اگرچہ اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہاں مروان یا کسی اموی خلیفہ کی کمزوریوں کی نہ پر وہ پوشی مقصود ہے اور نہ دور اموی کی تعریف و تحسین، بلکہ دکھانا صرف یہ ہے کہ اس دور میں بھی حق بات کہنے والے باقی تھے اور بغیر فتبع کی پرواہ کیے ہوئے فکر حق کہتے تھے اور وہ درایا تار یک نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر شہور ہے۔ اس مضمون میں

لے صحیح مسلم جلد ثانی صفحہ ۱۷۵ کتب خانہ رشیدیہ دہلی

لے بخاری جلد اول صفحہ ۱۳۱ فتح مدینہ شوبہ مسلم جلد اول صفحہ ۲۹۹ و افاجیرہ فی الصلوۃ

لے تصبیح اقصیٰ کے لیے دیکھیے روح البیہ شرح اللہم شرح مسلم جلد اول صفحہ ۲۲۵

امامہ زندگیاں ص ۱۲۱

ایسی ہی تصویر پیش کرنے کی بایں الفاظ کوشش کی گئی ہے۔۔۔۔۔ "تا غیبوں کو نہ رسول اللہ کی ہدایت حاصل تھی نہ صحابہ کرام کی صحبت نصیب تھی" ص ۶۵

۷۔ فاضل مضمین نگار فقہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"سب سے پہلے اسلامی فقہ کے اصول کی تدوین امام شافعیؒ نے کی (ص ۱۹-۲۰)

جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہاں تاریخی تفصیلات پیش کرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ صرف اشارات کر دینے پر اکتفا کریں گے چنانچہ اسی کے مطابق چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

تقریباً تمام تذکرہ نگاریہ لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کی ولادت ۱۵۰ھ میں ہوئی اور صحیح قول

کے مطابق امام ابو حنیفہؒ کا یہی سال وفات ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ امام ابو حنیفہؒ مجتہد مطلق

تھے اور کسی بھی مجتہد کے لیے اصول اجتہاد کے بغیر چارہ کار نہیں تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ امام ابو حنیفہؒ

کے پیش نظر ضرور کچھ اصول تھے جو انھوں نے خود وضع کیے یا کسی اور کے وضع کیے ہوئے اپنا لیے۔

گویا اس طرح یہ بات خود ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ امام شافعیؒ کے عالم وجود میں آنے سے قبل ہی

اصول فقہ وضع ہو چکے تھے۔ اب رہا تدوین کا سوال، اس بارے میں بھی امام ابو حنیفہؒ کے ہمنوا

اور تقلد نے نہیں بلکہ ایک سخت ناقہ خطیب بغدادیؒ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :-

ابو یوسف اول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب

ابي حنيفة واملى المسائل ونشرها وهو فقه اهل عصره

ولم يتقدم احد في زمانه له

یعنی امام ابو یوسفؒ یعقوب بن ابراہیم (امام ابو حنیفہ کے ممتاز شاگرد) پہلے شخص ہیں کہ جنھوں

نے سب سے پہلے ضمیمہ اصول فقہ میں کتاب تصنیف کی اور مسائل لکھائے اور ان کی اشاعت کی ... اور

وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ تھے اور ان کے زمانے میں کسی کی پیش نہ جاسکتی۔

ایک اور شافعی ملتزم عالم علامہ ابن حجرؒ کی (حافظ ابن حجر عسقلانی کے علاوہ ایک دوسرے ممتاز

عالم نے امام حنیفہؒ کے حالات کے اندر اپنی نہایت قابل قدر کتاب "الخصیرات الحسان فی ترجمۃ

ابی حنیفۃ النعمان" میں امام صاحب کے بارے میں لکھا ہے

لہ رد المحتار للعلامة ابن عابد الشافعی ص ۳۳ جلد ۱ مکتبہ نعمانیہ دیوبند

اسناد مذکورہ مسئلہ لاہور

اول من دون الفقہ و رتبہ الیابا و کتابا علی نحو ما علیہ السلام و
تبعہ ما لک فی موطا و من کان قبلہما کانوا یعتمدون علی حفظہم
و ہذا اول من وضع کتاب الفرائض کتاب البشروط

وہی سب سے پہلے فقہ کو مدوں کر کے "ابواب" اور کتابوں میں اس طرح ترتیب دینے والے ہیں
کہ جیسی آج (کتابوں میں ملتی) ہے اور امام مالک سے بھی انہی کی نقل اپنی کتاب "موطا" میں کی ہے
ان سے پہلے علماء اپنی یادداشت پر ہی بھروسہ کیا کرتے تھے اور امام ابو حنیفہؒ نے ہی سب سے پہلے
ترکہ و شروط کے مسائل یک جا کیے (اور ان کو کتاب الفرائض کا نام دیا گیا)۔

خطیب بغدادیؒ اور ابن حجر مکیؒ کے بیانات سے نتیجہ نکلا کہ ابتدائی طور پر فقہ کے اجمالی اصول
— اور بعض موقوع پر تفصیلی — سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے خود مرتب و مدوں کیے لیکن
اس کو پوری بسط و تفصیل کے ساتھ دیگر تمام علماء سے پہلے امام ابو یوسفؒ نے مرتب کر کے پیش کیا۔ اس
وقت امام شافعیؒ تو غالباً تحصیل علم میں ہی ملے ہوئے تھے اور فقہ و اجتہاد کے منصب اعلیٰ پر بعد میں پہنچے۔
اس میں ان کی خداداد صلاحیتوں کے علاوہ جن چرینہ دل کا حصہ ہے ان میں امام محمدؒ تلمیذ رشید امام
ابو حنیفہؒ کی کتابوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہے جیسا کہ امام موصوف نے خود اعتراف کیا ہے۔

ما صرت فقیہا الا بکتاب محمد بن الحسنؒ

امام شافعیؒ کے حق میں سوانح حیات اور تحصیل علم کی روایت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ اخبار لاہور
جیسی عظیم تاریخی کتاب کے مصنف نے پیش کی ہے اور اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولیت اور تقدم
کا فرق تدوین و تالیف کے اعتبار سے بھی — امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں (امام ابو یوسفؒ
امام محمدؒ) کو بھی حاصل ہے۔

شاء صاحب نے اختصار التلخیص شرح مشکوٰۃ کے مقدمہ کے طور پر بعض محدثین کے حالات بھی تحریر
زبان میں تحریر فرمائے ہیں۔ اسی میں امام شافعیؒ کا تعارف پیش کیا ہے۔ یہاں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔
امام شافعیؒ کا ابتدائی زمانہ مکہ معظمہ میں گذرا وہیں سات سال کی عمر میں قرآن مجید اور دس مال

لہ روایت اللہ علیہ السلام ماہ الشہر ص ۱۷۷ کتابہ فیہ فیہ

لہ ایضاً

کی عمر میں مولا امام مالک حفظہ کر لی اور وہیں فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۵ سال کی عمر میں علمائے زمانے نے ان کو فتویٰ دینے کی اجازت عطا کر دی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ جا کر مدت دراز تک امام مالک کی خدمت میں مستقل رہے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس مدت میں حاصل کر لیا۔ اس کے بعد بغداد گئے اور وہاں دو سال ٹھہرے اور انہی ربیعہ پہلی کتاب وہابی تصنیف کی (وہ کتاب قدیم خود را آنجا تصنیف نمود) امام محمد نے ان کی قوت حفظ کی تعریف کرتے ہوئے ایک واقعہ بتایا کہ وہ (امام شافعی) امام ابو حنیفہ کی کتاب وسط مجھے مانگا کر گئے اور صرف ایک دن رات میں ربانی یاد کر لی۔

ان تصریحات کے علاوہ ماضی قریب کے محقق اور زبردست عالم مولانا عبدالحی قرنگی علی اپنی مشہور تصنیف عمدۃ الرعاۃ (حاشیہ شرح و تالیف) کے مقدمہ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

انداول من فرجع فی الفقہ والت وصنعت لہ

(امام ابو حنیفہ ہی سب پہلی ہی مسائل کو دلائل سے مزین کر لے میں اور اس موضوع پر تصنیف کرنے والے ہیں) ان چند حقیقتوں کے سامنے آجانے کے بغیر فیضی صاحب کی تحقیق کہ ”سب سے پہلے اسلامی فقہ کے اصیل کی تدوین امام شافعی نے کی“ محل نظر معلوم ہونے لگتی ہے۔

آخری بات

ادبیہ صفات میں چند گذار فیضی اہل علم اور خاص طور پر محترم فیضی صاحب کی توجہ کے لیے پیش کی گئی ہیں کہنے کے لیے اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو اس موقع پر کہی جاتیں تو نامناسب نہ ہوتا مگر خوف طوالت ماننے ہے لیکن آخر میں ایک بات کہہ بغیر رہا نہیں جاتا، شکایت نہیں بلکہ تاثر کا اظہار — کہ کسی مسلمان کی زبان و قلم کا ایسا انداز بیان — جس سے کھلے طور پر شریعت اور شرعی قوانین پر کما حقہ غور کیے بغیر ان کا استخفاف اور انصاف سے بعید ہونا — اس کے بالمقابل — انسانی بالفاظ دیگر غیر شرعی قوانین کی برتری اور ان کا عدل و نصفت سے قریب تر ہونا ظاہر ہو رہا ہو — بھاتا نہیں اور جی چاہتا ہے کہ کاش اس طرح کے موضوع پر تسلیم اٹھاتے وقت اسلام سے نسبت کرنے کے وقت اصول کو — کم سے کم الفاظ کی حد تک تو ملحوظ رکھا جایا کرتا۔

لہ اختراع المصاحف ۱۳۱۵ھ مطبوعہ کراچی لکھنؤ — لہ عمدۃ الرعاۃ ص ۷

مسلم پرسنل لا

میں مشکلات کا حل

جناب سید عزیز الشفیق - بی۔ سی۔ ایس

آج سے چند ماہ قبل انڈین لائسنسی ٹیوٹ نئی دہلی کی طرف سے ایک بڑے پیمانے پر مسلم پرسنل لا پر ایک سمینار منعقد کیا گیا جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے علاوہ ہندوستان کے مشہور مشاہیر و فضلا شریک تھے جناب پروفیسر انڈرسن صاحب ڈائریکٹر آف لائسنسی ٹیوٹ آف انڈیانس اسٹڈیز جولنٹینا کے قانونی اسکول میں اسلامی لا کے ماہر پروفیسر بھی ہیں اور یہ صورت تمام اسلامی دنیا کا محض سیاسی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ قانون شریعت کا بغور مطالعہ کرنے کے خیال سے کئے گئے تھے۔ وہ بھی اس مینگ میں شریک ہوئے ان حضرات نے اس سمینار میں مرد و عورتوں کے مختلف پہلوؤں پر کافی روشنی ڈالی۔ اس جلسے میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء ہند و مجلس کے نمائندوں کے علاوہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نامیکلٹی کے ڈین اور کچھ پروفیسر بھی شریک تھے۔ جامعہ علیہ اسلامیہ کے وٹس چانسلر نے اس جلسہ کا ایک تقریر کے ساتھ افتتاح کیا۔ راقم الحضور کو بھی ایک مقالہ پڑھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا

جناب جسٹس کے جی آئیگن نے بنیادی حقوق کی دفعہ ہم کے تحت عام سول کوڈ کو تمام لوگوں پر نافذ کرنے پر زور دیا۔ جناب جسٹس گوکھلے نے جو زیر قانون ہیں یہ بیان دیا کہ پرسنل لا میں اصلاحات سے پہلے ہمارے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم بائے عامہ کو ہموار کریں اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں پروفیسر انڈرسن نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ اصلاحات کا معاملہ نہایت نازک ہے اور علماء ہند کو قانون الہیہ کا ایک اہم جزو خیال کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے علماء کرام سے تبادلہ خیال کیا جائے

اور ان کے مشورے سے کوئی مثبت قدم اٹھایا جائے اس قرار داد کے بعد اور بہت سے مقالے لکھے گئے۔ اور یہ سیدنا ردو دن کے بعد ختم ہوا لیکن افسوس ہے کہ باوجود بحث و مباحثہ کے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا اور صرف یہ تجویز باتفاق رائے منظور ہوئی کہ ایک اور بڑا کنونشن بعد شورو علماء دین بلا یا جائے اس کے بعد جمعیتہ علماء کے سالانہ اجلاس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ صدر جمعیتہ علماء اور دیگر شرکاء اجلاس نے اس بات پر زور دیا کہ سپرٹ لاپوزیکٹ قانون الہیہ کا ایک اہم جزو ہے۔ اس میں ایک شورش کو بھی بدلنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ بہر حال یہ فہمیت ہوا کہ ایک کمیٹی مقرر کر دی گئی اور دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک سوال نامہ اس کے اہم پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے شارح کیا اور یہ بھی طے پایا کہ دریافت کیا جائے کہ دیگر مسلم ممالک میں اب تک کس قسم کی اصلاحات ہوئی ہیں اور کیا وہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور ہندوستان میں ان کا نفاذ کس طرح کیا جاسکتا ہے۔

مجھے اس امر سے اتفاق ہے کہ جہاں تک قانون الہیہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شخص بھی اس کے خلاف رد و بدل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا لیکن شاید علماء کرام کو یہ بخوبی علم نہیں ہے کہ وہ قانون شریعت جو عدالتوں میں رائج ہے اس کو بالکل منع کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً شرع کے مطابق تمام مسلمان لڑکیوں کو اپنے باپ کی جائداد میں نصف حصہ لینے کا پورا حق ہے لیکن اس قانون نے کچھ ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ قانون شریعت کو نظر انداز کر کے رسم و رواج کو ترجیح دی جانے لگی اور اس طرح ہمارے سیکڑوں مسلم عورتیں اور وہ کچھ مدعیہ پردیش کشمیر اور پنجاب میں رواجی قانون کی وجہ سے اپنے حصہ شریعت سے محروم کر دی گئیں۔ بات یہ ہوئی کہ جب بہت سے صاحب جائداد ہندو بھائی اسلام سے مشرف ہوئے اور چنگان کے یہاں لڑکیوں کو وراثت میں کوئی حصہ دینے کا حق نہ تھا اس لیے انھوں نے اپنے رسم و رواج کو قائم رکھتے ہوئے شریعت کو نظر انداز کر دیا اور اس طرح مسلم لڑکیاں اپنے جائز شرعی حق سے محروم ہو گئیں۔ یہی ہیں اور اب تو اس موضوع پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے بہت سے فیصلے ہو چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے اب اس کا کیسا فائدہ کیا جاسکتا ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ ہندو صاحبان نے جن کے یہاں لڑکیاں اپنے باپ کی وراثت میں حصہ لینے کی معافی نہیں تھیں اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر حصہ دینا منظور کر لیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ترقی یافتہ لڑکیاں اس قدم کے اٹھانے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں۔ ابھی حال

ہی ہونے کے ایک جناح میں بیاں لگ رہا کیا لگا لگا اس کے حقوق کی طرف توجہ نہ کی گئی تو وہ غیر مسلموں سے شادی کرنے میں مدینہ نہ کریں گی

معلوم نہیں علماء کرام کو اس کا بھی علم ہے کہ نہیں؟ کہ اپنل میرج ایکٹ دفعہ ۳۰ کے تحت اگر میاں بیوی اپنی شادی کو رجسٹر کر لیں تو فائدہ کو اپنی جائداد کا نصف حصہ بیوی کو دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے موجودہ پرسنل لا کے مطابق شوہر کی جائداد میں بیوی اولاد کے ہوتے ہوئے صرف آٹھویں حصہ کی حقت مار ہوتی ہے اور بقیہ جائداد بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض ترقی پسند بڑے گھرانے کی مسلم لڑکیاں اس نئے قانون سے فائدہ اٹھانے کے خیال سے شادی کر لیتی ہیں۔ ایک بڑی قباحت یہ ہے کہ سول میرج ایکٹ کے تحت مسلم اور غیر مسلم اپنا مذہب تبدیل کیے بغیر شادی کر سکتے ہیں۔ ایسی شادیاں اگرچہ ہماری شرع کے مطابق قابل قبول نہیں لیکن وہ اب کسی قانون کے ماتحت نسخ نہیں ہو سکتیں اور ایسی ترقی پسند لڑکیاں اس قانون کے ماتحت زیادہ حقوق حاصل کر لیتی ہیں۔ افسوس ہے کہ اس قسم کا رجحان رڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی روک تھام کے لیے خاص قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا جواب تک یقین ہے کہ چونکہ شریعت قانون الہیہ پر مبنی ہے اور اس کی ضمانت اور تحفظ بنیادی قانون میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے حکومت اس معاملے میں کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ علماء کرام نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ راجہ اور نوابوں کو دی ہوئی قانونی مراعات کی کس قدر تسخیر کر دی گئیں اور اب تو اس طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو خصوصی حقوق اقلیتوں کے لیے محفوظ تھے وہ ترقی کی راہ میں مائل ہیں اور سیکولرزم کے منافی اس سلسلے میں فی الحال حکومت کیرالہ ایک ثابت قدم اٹھانے کے لیے تیار رہ کر رہا ہے۔ حال ہی میں مسلم یونیورسٹی کو بھی سیکولرزم کی بنا پر اس کا نشاء بنایا گیا اور اقلیتی کو دہار کو ختم کر دیا گیا۔

دراصل ایک بڑے گروہ کا خیال ہے کہ جب تک ایسے تحفظات اٹھائے نہیں جائیں گے ہندوستان ایک قومی دھارے میں نہیں آ سکتا۔ اور نہ ترقی کر سکتا ہے۔

کثرت ازدواجی

جس طرح قانونی رسم و رواج کو وراثت کے معاملے میں شریعت پر ترجیح دی جانے لگی ہے اسی طرح دوسری شادی کے متعلق بھی کافی شہور عمل کیا جا رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔

پچھلے دنوں جس دھڑوں نے بھی ایک فیصلے میں یہ رو دکا گ دی ہے کہ اگرچہ شوہر کو شریعت کے مطابق دوسری بیوی کرنے کا حق ضرور حاصل ہے لیکن دراصل علی طرہ پر وہ برابری کا سلوک نہیں کر سکتا ایسی صورت میں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا اس پر ستر نظم ہے۔ عدالت کو یہ قیاس کرنے کا حق حاصل ہے کہ حالات کے پیش نظر شوہر کی دوسری شادی کسے پہلی بیوی پر یقیناً ظلم ہو ہے۔ اس لیے عدالت کی طرف سے پہلی بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا انصاف کے خلاف ہے اس فیصلہ کا الب لہا اب یہ ہوا کہ عدالت پہلی بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اس کے یہ منہ بھی لیے جاسکتے ہیں کہ مسلمان شوہر اپنی ضرورتوں اور مصروفیت کی وجہ سے دوسری شادی کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ معلوم نہیں کثرت ازواج کو روکنے کے لیے صرف مسلمانوں پر کیوں پابندی لگانے کا زور دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ انڈین ٹی ٹی ٹی آف اٹلیٹکس کی طرف سے جو اعداد شمار ملے ہوئے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج عام ہے ۱۹۸۱ء کی ہزارہ اور غیر مسلموں میں ۷۱ ہزار رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عموماً عمر سیڑھوں سے گھر چلانے کے خیال سے شادی کرتے ہیں اور غیر مسلم کم عمر عورتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

بہتر ہو گا کہ مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کا پس منظر معلوم کیا جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ چار دے زلے میں بہت سے عورتیں بیوہ ہو گئیں اور یتیم بچوں کی پرورش کا سوال پیدا ہوا تھا حضرت نے ایسی ہی بیویوں کو اپنے بچے پر کھینچنا شروع کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ بیواؤں کو اپنے عقد میں لیں تاکہ یتیم بچوں کی پرورش ہو سکے۔

لیکن میرے علم میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دوسری شادی پہلی بیوی کو طلاق دے کر محض تفریح طبع یا حصول دولت کے لیے کی جاتی ہے اور پہلی بیوی اور اس کے بچوں کے مستقبل کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس لیے میرے خیال میں قانون میں اس اصلاح کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی دوسری شادی پر پابندی لگادی جائے اور وہ دوسری شادی بلا اجازت عدالت یا مصالحتی بورڈ جس میں بیوی اور خاوند کے نمائندے موجود ہوں اور دوسری شادی کرنے والا جب تک اپنی ضرورت کو حق بجانب ہونے کا ثبوت نہ دے اس وقت تک دوسری شادی کی اجازت نہ دی جائے۔ مثلاً یہ کہ اس کی پہلی بیوی باخجہ ہے اور وہ اولاد سے محروم ہے یا اس کی صحت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ گھر کا کام کاج کرنے اور تنظیم

کے بالکل ناقابل ہے تو ایسی صورت میں عدالت یا مصالحتی بورڈ اجازت دے۔ ایسے بورڈ پکارتا اور دیگر اسلامی ممالک میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اگر قانون ایسے مصالحتی بورڈ بن جائیں تو نہ صرف کثرت ازدواجی کو روک سکیں گے بلکہ پہلی بیوی کی زیادہ دشکلات کو بھی سہجی سہکیں گے۔

بیواؤں کی شادی

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بیوہ سے محض اس کے بچوں کو آباد کرنے کے خیال سے دوسری شادی کرنا چاہے تو عدالت یا مصالحتی بورڈ کو انکار نہ کرنا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب تک ہندو خاندانوں میں بیواؤں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ عرصہ ہوا جب کہ میں بنارس میں مجسٹریٹ تھا، مجھے نوجوان بیواؤں کو دیکھ کر قلق ہوتا تھا جن کے سر منڈے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے انہیں گھر سے نکال کر پریشور کے سپرد کر کے بنارس میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خصوصاً نوجوان بیوہ جو رتوں کو اپنی موجودہ سوسائٹی میں عزت کے ساتھ از سر نو جگہ دیں۔

مہر اور جہیز کا غیر معمولی مطالبہ

دوسرا اہم مسئلہ مہر اور جہیز کے غیر معمولی مطالبہ کا ہے جو ہندو مسلمانوں دونوں کو بے نشان کیے ہوئے ہے۔ مسلمانوں میں مہر کا مطالبہ اس خیال سے منظر رکھ لیا جاتا ہے کہ محض ایک رسمی چیز ہے اور اس کی ادائیگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مہر اقرا نامہ کی ایک اہم شرط ہے جس کو دیر سویر ماننا ہی پڑتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شادی کے چند دنوں بعد مہر کو معاف کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے اگر وہ جرات سے کام لیکر مہر معاف نہ کرے تو اس پر زیادتیوں شروع کر دی جاتی ہیں۔ مجھے مقدمات کے دوران میں اس کاظم ہوا ہے کہ بیوی کے جہیز کا ناجائز استعمال اور خرچہ بردار کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے اور اس کے زیورات کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس بے چاری کو افتاک کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر اس نے اپنے شوہر کی بدسلوکی اور طریقہ کار پر اعتراض کیا تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ شوہر ایک طلاق دینے کے ترپ کو استعمال کرنے میں دیر نہیں لگاتا اور اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔

میر کا تجویز یہ ہے کہ مہر ہمیشہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر غیر معمولی طور پر زیادہ ہو تو عدالت کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ مہر کی رقم میں ترمیم کر سکے۔ اودھ میں ایک پرانا قانون اس کے

محقق بنایا گیا ہے، کیوں نہ اس کو دوسرے صوبوں میں بھی لاگو کیا جائے۔ پاکستان میں تو ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ جس کی رو سے جہیز تک کو ہنگامہ میں دکھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کی شواہد و شہادتیں ہمارے بازو سے ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جہیز زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میرے خیال میں ایسا قانون اگر ہندوستان میں بھی لاگو کیا جائے تو یقیناً ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے منفعہ ہو گا۔

میرے سلسلے میں ایسے مقدمات بھی آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض شوہر نشے وغیرہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور کم آمدنی کی وجہ سے بیوی کے جہیز اور زیورات کو غرور و دکرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بیویاں اپنے شوہر کا چڑھاؤ اور زیورات وغیرہ لے کر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس طرح مقدمہ بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہیز اور بیڑا مادے کی فہرت و ہونے کی وجہ سے عدالت کو کافی مشکلات کا سامن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ پہلے نامہ میں جہیز اور بیڑا مادے کی پوری فہرت درج کی جائے اور ہندو صاحبان کے یہاں بھی کوئی ایسا کاغذ تحریر کیا جائے تاکہ اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو تو عدالت کو ڈگری دینے میں کوئی وقت نہ ہو۔ قاضی اور پنڈت جو شادی کی رسم ادا کرتے ہیں وہ ایک جھبڑ کھیں اور اس میں جہیز اور بیڑا مادے کا اندراج کر دیں تاکہ وقت ضرورت کا کام آئے۔ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے یہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں میں پھیلی ہوئی ہے کیونکہ وہ زیادہ متمول ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کر سکیں اور جو کشتی کی نوبت آگئی۔ کچ کل پارلیمنٹ میں شہری اور دیہاتی جائدادوں پر پابندی لگانے کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ تعجب ہے کہ ایسا کوئی قانون جس کے ذریعے جہیز وغیرہ پر پابندی لگائی جاسکے کیوں نہیں بنایا جاتا۔ میرا پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ضروری اقدام اٹھائیں۔

اصلاحات

اب میں ان اصلاحات کا ذکر کروں گا جو بعض اسلامی ممالک میں اس سلسلے میں ہوئی ہیں تاکہ اور اہل تہذیب کا ذکر کرنا بے سود ہے جنہیں نے ہندو جہیز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ اصلاحات کرنے والے ممالک نے قرآن شریف کی ان آیات کی بنیاد پر جس میں جملہ بیویوں کے درمیان ان اخراجات اور بیڑا پر

زور دینا ہے اور چونکہ باری قریب قریب ناگن ہے اس لیے دوسری شادی پر پابندی لگا دی گئی تھی
 مگر دوسری شادی کی اجازت دی جائے تو بے انصافی اور مردانہ کی کوہستہ کے لیے قانون بنا دیا گیا
 کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے شوہر جس بھتیگی کی بیوی کے سامنے اپنی ضرورت کی کتابت کرے کہ وہ دوسری
 شادی کیوں کر ناچاہتا ہے۔ مثلاً اگر پہلی بیوی کے اولاد نہ ہو یا صحت کی خرابی کی وجہ سے دائمی قانونی باقی
 نہ رہے اور مگر کام کاج اور دیگر بھال نہ کر سکے اس کے راس کے شوہر نے اس کے اور بچوں کے گڈے کے لیے
 کافی انتظام کر دیا ہو تو دوسری شادی کی اجازت دی جاسکتی ہے اگرچہ کثرت ازدواجی کا رطب مسماؤ
 میں کم اور غیر مسلموں میں زیادہ ہے تاہم پہلی بیوی کے مستقبل کو متوانے کے لیے دونوں کو مثبت قسم
 اٹھانے کی ضرورت ہے۔

بیک وقت تین طلاق دینے کا رواج

مقدسات کے سلسلے میں یہ مشاہدات میں یہ عموماً پایا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بیوی کو بیک وقت
 تین طلاق دے کر دوسری شادی کے خیال سے بلا کسی خاص وجہ کے چھٹکا یا حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا
 ہے کہ وہ اس کا ہر بھی احاطہ نہیں کرتے اور جہیز وغیرہ بھی غصب کر لیتے ہیں۔ یہ سب سامنے آتی ہیں جو تین دینی ہوتی
 آتی ہیں جن کے شوہر دل نے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی گود سے چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا
 اور ان کے مستقبل کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ اور وہ عورت اگر غریب نادار ہے اور عدالت وکیل اور گواہان
 کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں تو اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حال ہی
 میں کیرالہ ہائی کورٹ نے کچھ جناب خالد صاحب نے شوہر دل کے اس فی مجدد و طلاق دینے کے اختیار
 کو حشیاد قرار دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس مقدمے میں ان کے ضمیر کو تکلیف پہنچی اور وہ انہیں
 سمجھنے کے لیے حشیاد قانون کیوں کر طریق ہے۔ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے کر ایک نئی
 زندگی تلاش کرے اور اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے مستقبل کا کوئی انتظام نہ کرے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ
 مرد و عورت کے تین طلاق دینے کے رواج کو جو کج عمل ناقص ہے قابل تنبیہ قرار دیا جائے۔ عرصہ قرون
 کے عادات اگر کسی شخص کے لیے کیلئے ان کے تین طلاق کا تین بار اعلان کر دے تو وہ ناقابل
 تنبیہ ہوتی ہے جو کج عادی ہے کہ سیکڑوں عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مسلم نہیں ایسے
 قانون کے تحت کہ اگر شوہر کے کا ایک بچہ کلام زیادتی کو روکنے کے لیے فوراً ضرورت پڑے

میرا مشورہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت نکاح کے علاوہ ایک اقرارنامہ لازمی طور پر عورت کے حقیق کو محفوظ رکھنے کے لیے تحریر کیا جائے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے کا متحق نہیں ہوگا اور اگر وہ اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف ایسا کرے گا تو اس کو بطور جرمانہ ایک بھاری رقم بیوی کو جرینا پڑے گی۔ اس قسم کے اقرارنامہ سے شوہر کے غیر مجوزہ طلاق دینے کے اختیار کو روکا جاسکتا ہے۔

کلام پاک کا بھی نشانہ یہ ہے کہ ایک طلاق بحالت پاکیزگی دی جائے اور دوسری طلاق بھی بحالت پاکیزگی دی جائے۔ اس طرح ایک طلاق اور دوسری طلاق کے درمیان کافی وقفہ ہو جانا ہے اور اس کا نشانہ بھی یہی ہے کہ شوہر خوب سوچ سمجھ کر تیسری طلاق کا اعلان کرے۔ دراصل اس وقفے کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں کچھ محبت باقی ہو تو وہ خود کرائے اور شوہر اپنے اسرار سے باز آجائے لیکن نفع ہے کہ آج کل بیک وقت تین طلاق دینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طریقہ ناپسند تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر سب طلاقیں بیک وقت ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہی شمار کی جائے گی۔ ایک دوسرے موقع پر جب آپ کی ایک غلط فہم کے علم میں آیا گیا تو فرمایا کہ لوگوں نے میری زندگی ہی میں قانون الہیہ کو کھین بنا لیا ہے۔ قرآنی رکاوٹوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس قانون میں خوری اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ بے کس عورتیں شوہروں کی ان زیادتیوں سے بچ جائیں۔

طلاق سکران

اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے اور وہ طلاق بھی قطعی شمار کی جانے لگتی ہے۔ حالانکہ بوقت طلاق شوہر کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے چھوٹے طبقے کے مسلمانوں میں اور بعض اونچے گھرانوں میں بھی نشہ خوری اور شراب کا رواج ہے۔ خولہ سے جھگڑے پر اکثر دہشتہ بعض اوقات لڑائی و جھگڑا ہو جاتا ہے بے قصور عورتیں جو اپنے شوہر کی نشہ خوری سے مراد ہو کر اعتراض کرنے لگتی ہیں ان کو اپنے شوہر کی طلاق دینے کا خیال آ رہا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی طلاق کی جو ہوش و حواس کی حالت میں نہ دی جائے ہرگز طلاق منقطع نہیں سمجھنا چاہیے۔

دراصل طلاق کا ہر صورت مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا اور وہ نشہ یا نفع کی حالت میں ایسا کر بیٹھتا تو ایسی طلاق کو ایک سال تک عدالت کے قیام کے لیے شوہر کو مسموم کا علاج کرنا چاہیے۔

ہونا چاہیے قانون وراثت

اسلامی قانون وراثت میں وراثت کے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے لیکن اگر ایک شخص کے انتقال کے بعد صرف ایک بیٹا زندہ ہوا اور دوسرا باپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہو اور اس کی اولاد بھی موجود ہو تو تقسیم میراث کے وقت مرحوم بیٹے کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں پہنچتا ہے جس سے ان کی بڑی حق تلفی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ باپ کو حق ہے کہ وہ ان کی حق تلفی کو دور کرنے کے لیے اپنی جائیداد میں سے ان بچوں کے لیے کچھ حصہ وصیت کر دے، لیکن یہ اختیار دیا گیا ہے لازمی نہیں۔ ایک بیٹے کے انتقال کے بعد سارا وراثت اس کی اور دوسرے بیٹوں کی اولاد میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیوہ اور دوسری بیویوں کی شہیدگی ہو جاتی ہے جب تک بیٹے کا باپ زندہ رہتا ہے وہ ان کے اختلافات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور بیوہ اور بچوں کا مفاد اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد مرحوم بیٹے کی بیوہ اور اولاد کے اختلافات کی وجہ سے وہ کسی ہمسایہ کا شمار ہو جاتے ہیں اور ان کی کفالت کا کوئی ذریعہ نہ باقی نہیں رہتا۔ چچا اپنی اخلاقی ذمہ داری سے اپنی اولاد کے مفاد کے مد نظر بھائی کی اولاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قانون شریعت میں دفعہ اصلاح کی جائے اور مرحوم بیٹے کی اولاد کو دوسرے بیٹے کے مساوی حصہ دیا جائے۔ محض یہ کہنا کہ باپ کو وصیت کرنے کا حق ہے کافی نہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مرحوم بیٹے کی بیوہ کے کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو گئی تو اس سے اور اس کے بچوں سے بے اعتنائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وصیت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا ضرورت اس بات کی ہے کہ مرحوم بیٹے کی اولاد کے لیے لازمی طور سے دوسرے بیٹوں کی طرح حصہ مقرر کر دیا جائے۔ پاکستان میں ایسا قانون بنا دیا گیا ہے۔

اسلامی قانون کے مطابق شوہر کے ترکے میں سے اولاد کے ہوتے ہوئے بیوہ کو صرف پانچواں حصہ ملتا ہے جو بعض اوقات کثیر اولاد ہونے کی وجہ سے بڑے نام نہاد رہ جاتا ہے۔ قانون سولی میرج ایکٹ کے تحت بیوہ نصف حصہ بٹنے کی شہن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر بیوہ کا حصہ خاتم ہو گا اس سے گزارہ نہ ہو سکے تو قانون میں ان کی جگہ کی ضرورت ہے کہ اس کے گزارے کے مطابق اس کا حصہ بڑھایا جاسکے۔

اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر اور ہندوستان کے بنیادی حق کی بنیاد پر عورت کے ورثہ

جتنی اختلاف کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا اس نقطہ نظر کو اسلامی قانون شرعی کی روشنی میں دیکھا جاتا ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر وراثت اور احکام نکاح اور طلاق پر بھی پڑے گا۔ میرے ذاتی خیال میں چونکہ لڑکی کو کافی عیب نہ دیا جاتا ہے اور وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی جائداد اور دولت میں حصہ دار ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے مرد و عورتوں کا اسے ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ بہر حال موجودہ زمانے کی ریشوں کے مطابق اس معاملے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اوقات

یہاں چند باتیں اوقات سے متعلق کہنا چاہتا ہوں جن کو مجھے سابق سکریٹری وقف بورڈ کی حیثیت

سے مجھ پر ہوا۔

ہمارے ملک میں مسلمانوں کے لیے ثنما و قات ہیں بعض متوفیہ جائیدادیں مالی طور پر نفع بخش نہیں ہیں۔ میرے علم میں ایسی جائیدادیں مالی طور پر نفع نہیں ہیں۔ میرے علم میں ایسی جائیدادیں کا دو چاند و پیہا ہوا کر اچھا آئے اور اوقات کو اس کی دیکھ بھال اور مرمت میں اس سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے جس سے بجائے نفع کے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی جائیدادوں کا فروخت کرنا ضروری ہو جاتا ہے لیکن متوفیہ جائیداد قانوناً واقف کی مرضی کے خلاف فروخت نہیں ہو سکتی۔ مصر میں ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ مساجد کے علاوہ غیر منفعت بخش جائیدادیں فروخت کی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ ہم بھی اپنے قانون میں ایسی ترمیم کریں جس سے جو چیز ہمارے سرے اٹھ جائے ۔

ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں الگ الگ وقت ایکٹوں کا نفاذ ہے۔ جہاں تک ہندو اتر پردیش اور مغربی بنگال کی ریاستوں کا تعلق ہے مرکزی ایکٹ کا اطلاق ریاستی حکومتوں کی رعایا پر منحصر ہے۔ کچھ ریاستیں ہندو اتر اور گجرات میں مرکزی ایکٹ کے تابع ہیں۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کار غلط ہے۔ وقت کی جاندا دلوں کا نظم و نسق یکساں مرکزی قانون کے تابع ہونا چاہیے۔ ایک دو مسئلہ وقت کی جاندا دلوں کے بارے میں اس کی صراحت وقت ایکٹ میں ضروری ہے۔ کیونکہ زیادہ تر یہ قوتو جاندا دیں بہت پرانی ہیں اور بہت سے لوگ ان پر ناجائز طریقے سے قابض ہو چکے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان جاندا دلوں کے متعلق معیاری سروے کرایا جائے اور سرے کا خرچہ وقت کی املاک سے وصول کیا جائے لیکن اگر وقت بورڈ ایسے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہ ہوں تو ریاستی حکومت ایسے اخراجات برداشت کر

میرے خیال میں وقت کٹر کو مزید احتیارات دیے جاتے چاہئیں کہ وہ مقامی وقت بورڈ کو کنگو کنگو معاشرے کے بعد ایسی اصلاحات جو ضروری ہوں ان کو نافذ کر سکے۔ مندرجہ وقت کوئٹہ کے اختیارات میں بھی جو اس وقت مشاورتی نوعیت کے ہیں اس کو مزید اختیارات دیا جانا مناسب ہو گا اور یہ اختیارات قانونی طور پر دیے جاتے چاہئیں۔

ایک سوال یہ بھی قابل غور ہے کہ آیا ریاستی بورڈ میں منتخب نمائندے ہوں یا نامزد۔ میرے خیال میں نامزدگی اگر مسلمانوں کے نمائندگان مجلس کی سفارش پر کی جائے تو زیادہ مناسب ہو گا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ متولیوں کو جو فائدہ نامزد سے نا جائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے علیحدہ کرنے میں وقت بورڈ کو کنگو کنگو طریقے کے خلاف علیحدہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔

ایک دوسری شکل کچ کل وقت بورڈ کو اس بات کی درپیش رہتی ہے کہ موقوفہ عوام کے غاوت کو ان کے غلات قانونی کارروائی میں برسوں لگ جاتے ہیں جس سے علاوہ خرچ کے وقت کی آمدنی پر کافی اثر پڑتا ہے۔ میرے خیال میں اگر موقوفہ عوامی اداروں کے کرایہ کی وصولی کو ریٹ کوئٹہ کی ایکٹ سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو وقت بورڈ اس حدود سے بچ جائیں۔ سکرٹری بھی یا کٹر وقت بورڈ کو کرایہ کے بقایا وصول کرنے کا قانونی اختیار ملنا چاہیے جیسے کہ تحصیلدار کو سرکاری مطالبہ تادیبی وغیرہ وصول کرنے کا اختیار ہے۔

مصالحات

سورہ نسہ میں دیکھا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کیش کیش کا علم ہو تو ایک ہفتہ مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے قائم کرو اور دونوں کے درمیان مصالحت کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان علم رکھنے والا اور ہر طرح واقف ہے اور وہ مصالحت کو بھی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے مصالحت کی بنیاد پر ایک یونیفارم کو ڈیٹا کیا ہے جو بے غرضانہ علمائے کرام اور دیگر ائمہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ خیال ہے کہ یہ مجوزہ یونیفارم کو ڈیٹا قانون کے مطابق نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو مسائل تیار ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ ہیں اور طلاق وغیرہ کے فیصلے نا جائز قرار دے کر ان کی اس قانون سے روک تمام ہو سکتا ہے۔ یہ قانون ایسا ہے کہ غیر ملکی پر بھی نافذ کر کے جاتے تو کچھ فرق نہیں ہو گا۔ کیا کوئی مسئلہ اس کا قانونی یونین سے اچھے تعلقات نہ کنگو کنگو

بیعتیں بیعت خرم کوٹ

فصل نظر شریعت ایکٹ ۱۹۳۷ء اور ہندو میچ کوٹ کے بقانون بنایا جاتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

و فصل شادیوں کے جملہ تازجات مثلاً شوہر کی بدسلوکی، بیوی کی غریبہ وغیرہ، ایک مصالحتی کمیٹی کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس مصالحتی کمیٹی میں ایک

نامزد بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے ہو۔ اس کمیٹی کا صدر دونوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، لیکن اگر صدر کے تقرر پر اتفاق رائے نہ ہو سکے تو فریقین کو اختیار ہوگا کہ وہ نا اتفاقی ہونے کی صورت میں ڈسٹرکٹ جج سے درخواست کریں کہ وہ کسی سینیئر جج کو مقرر کر دیں جو فریقین کی شہادت کے بعد اپنا فیصلہ سنائے۔

دفعہ ۷ کوئی شخص دوسری شادی مصالحتی کمیٹی کی اجازت کے بغیر نہیں کرے اور دوسری شادی کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو ثابت کرنا ہوگا۔ مثلاً اس کی پہلی بیوی بائخ ہے اور وہ اولاد سے محروم ہے، یا اس کی پہلی بیوی کی صحت اتنی خراب ہو چکی ہے یا فاطر العقل ہے اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ تو مصالحتی کمیٹی اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے گی۔ بشرطیکہ وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے گوارے کا انتظام کرے۔

نوٹ :- اس دفعہ دوسری یا تیسری شادی کرنے پر شرعاً کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور مسلمانوں کا یہ حق قائم رہتا ہے لیکن اس سے پہلی بیوی بچوں کے مستقبل کا انتظام ہو جاتا ہے۔

دفعہ ۸ کوئی شخص اپنی بیوی کو بلا اجازت مصالحتی بورڈ بلا و علیحدہ کر نہیں کرے گا اور علیحدہ کرنے سے پہلے اس کو یہ ثبوت دینا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو کیوں علیحدہ کر رہا ہے۔

نوٹ :- اس دفعہ کے تحت کوئی شخص خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان بیوی کو علیحدہ نہیں کر سکتا اور اس سے یہ بھی منہ بند ہے کہ تین طلاقیں ایک بار دینے کی رسم بھی ختم کی جاسکتی ہے چونکہ ہندووں میں طلاق کا رواج نہیں ہے اس لیے لفظ علیحدگی کو استعمال کیا گیا ہے۔

دفعہ ۹ تمام شادیوں کو جو مسلمانوں کے درمیان ہوں قاضی اپنے جج میں اور ہندوؤں کی شادی

پہلے جو بھیرے کی رسم ادا کرائے وہ جوڑ میں درج کرے گا جس میں بھیڑ اور سچر عامے کی پوری تفصیل درج ہو تاکہ فریقین کو خبر دے کر انے کا موقع نہ ملے اور تنازعہ کے وقت عدالت کو سہولت حاصل ہو

نوٹ :- ماضی پہلے بہرہ امت ان کا تقرر کوٹھنٹ یعنی ڈسٹرکٹ جج کی طرف سے ہوتا تھا اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو ان کو برخواست کیا جاسکے۔

دفعہ ۳۷ کوئی شخص جو دوسری شادی بلا اجازت کرے گا وہ عین ماہ کی قید با مشقت اور ہزار روپیہ جرمانہ دینے کا مستحق ہوگا۔ عدالت کو یہ بھی اختیار ہو گا کہ وہ اس رقم میں سے جو مناسب سمجھے بیوی بچوں کو دلاوے۔ یہ طریقہ پاکستان اور کئی مسلم ممالک میں رائج ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

نوٹ جناب سید عزیز الشفیق صاحب اپیل جج (فرسٹ کلاس) دہلی نے اپنا یہ مقالہ زندگی میں شائع کرنے کے لیے بھیجا تھا ان کے اس مقالے کی اشاعت کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلم پرسنل لایں بنیادی تبدیلی چاہنے والوں کی پوری بات اور ان کے سوچنے کا انداز سامنے آجائے۔

جناب شفیق صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جو ایک طرف مذہب اور شریعت سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف مسائل کا حل مذہب اور شریعت سے آزاد ہو کر پیش کرتے ہیں اور اپنے اس تضاد کو شاید محسوس بھی نہیں کرتے۔ وہ مقالے کی ابتدا میں لکھتے ہیں :-

”مجھے اس امر سے اتفاق ہے کہ جہاں تک قانون الہیہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شخص بھی اس کے خلاف رد و بدل کی جرات نہیں کر سکتا۔“

لیکن جب وہ مسائل پر تفصیل سے گفتگو شروع کرتے ہیں اور حجاب و زیر پیش کرنے لگتے ہیں تو انہیں اپنی یہ بات یاد نہیں رہتی چنانچہ وراثت کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے داد کے ترکے سے قیمتی برتنوں کی تحریج کو ”ان کی بیٹی حق تلفی“ قرار دیا ہے اور صراحت کے ساتھ قانون شریعت میں واضح اصلاح کی تجویز پیش کی ہے وہ قیام پورے کی وراثت کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اس لیے ضروری ہے کہ قانون شریعت میں وضع اصلاح کی جائے اور مرد و عورت

کی اولاد کو دوسروں کے مساوی حصہ دیا جائے۔“

صاحب عقائد نے یہ جو نہیں کیا کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ان میں شریعت میں تبدیلی کی جرات نہیں کی جاسکتی اور دوسری طرف وہ شریعت کے ایک ایسے قانون میں رد و بدل کی جرات کر رہے ہیں جس پر پوری امت مسلمہ متفق اور عامل رہی ہے اور انھوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ اس قانون کو بڑی حق تلفی کہنے کی زد کہاں کہاں اور کس کس پر پڑتی ہے

اگر کسی مسلمان حکومت نے ڈیڈے کے زور سے اس قانون میں تبدیلی کی ہے تو اس کو ٹھیک بنانا کسی طرح معقول نہیں ہے۔ اس نے قانون شریعت میں رد و بدل کرنے کی وہ جرات دکھائی ہے جس کا اس کو قطعی طور پر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یتیم پوتے کی وراثت کے مسئلے پر قائم الحرفیت کا متوالا اسی نمبر میں نثار ہوا ہے۔ جناب شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں۔ ان سے دوسری درخواست یہ ہے کہ جب وہ نکاح و طلاق سے متعلق مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے اپشنل جج ہیں اور ان مسائل میں اصلاحات بھی تجویز کرتے ہیں تو انہیں کم سے کم ان مسائل سے متعلق قرآن احادیث اور اسلامی فقہ کے احکام و دلائل کی واقفیت ہونی چاہیے اور اب تو اردو زبان میں اس کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ وہ چونکہ جج ہیں اس لیے انہیں اس بات کا زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ کسی چیز کی واقفیت کے بغیر اس پر رائے زنی کرنا یا فیصلہ دینا کوئی مقبول روش نہیں ہے لیکن انھوں نے رائے زنی اور فیصلہ ہی میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرنے میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا ہے۔ تین طلاقیں کی بحث میں لکھتے ہیں:-

”انھوں نے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر سوطا تین

بیک وقت ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو ایک ہی شمار کی جائیں گی۔“

کسی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے اور قطعی انداز میں حضور کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی گئی ہے۔ انھوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو تا تو ائمہ اربعہ۔ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد رحمہم اللہ اور علمائے امت کی عظیم اکثریت ایک مجلس تین طلاقیں کو تین کیوں قرار دیتی۔ بلاشبہ فقہ اسلامی میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک مجلس میں سوطا تین کو ایک قرار دیا جائے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ مرد سے حق طلاق جمیدن کر عدالت یا محنتی بورڈ کے جوابے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی تائید کیوں کرتے ہیں اور یہ کہ وہ کچھ مسکت فقہ کی تائید کرتے

کہتے ہیں، جناب مزید اشقیع صاحب کے حکم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے کچھ مسلک فقہ کے
بھی مرد سے حق طلاق سلب نہیں کیا اور جب وہ یہ جو چیز پیش کرے جس کے مصداق تہی بورڈ کو مطمئن نہ کیے
بغیر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تو پھر اس سلسلے میں بیابا مجلس تین طلاقوں کی بحث چھیڑنا
اور قرآن و حدیث کا نام لینا ایک مہل اور بے مغنی بات ہو یا نہیں؟

طلاق کے سلسلے میں جو لوگ یہ نئی مشریت بولنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح
کی پابندی صرف شوہر ہی پر ظلم نہیں ہوگی بلکہ اس کی بیوی پر بھی یہ پابندی آفت بن کر ٹپنے لگی۔ فرض کیجئے کہ
شوہر اپنی ناپسندیدہ بیوی سے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی تعلقات زناشوی ترک کر دیتا ہے۔ اس
صورت میں اس کی جوان بیوی کیا کرے؟ اگر وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو بلکہ تھوڑی سی فخریہ رفاقت
کر کے اپنی زوج صاحب کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرے کہ اس کے شوہر نے ترک تعلق کر رکھا ہے تو جو
کیا فیصلہ دیں گے؟ کیا وہ شوہر کو مجبور کریں گے کہ اپنی بیوی سے تعلق زناشوی قائم کرے۔ نیز یہ کہ وہ
یہ فیصلہ آخر کس قانون کے تحت دیں گے؟ اور شوہر کو کس طرح مجبور کریں گے؟

مرد اپنی ناپسندیدہ بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا اور دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا اس
کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکلے گا کہ مرد بھی بدکاری میں مبتلا ہو اور عورت بھی۔ مرد پر اس پابندی کا ایک
نتیجہ اور بھی نکل سکتا ہے وہ یہ کہ مصداق تہی بورڈ سے اجازت لے بغیر وہ اپنی ناپسندیدہ بیوی کو ایک
طلاق دے اور رجوع نہ کرے۔ یہاں تک کہ مدت گذر جائے۔ قانون الہی کے تحت اب وہ میاں بیوی
نہیں رہے لیکن اس نئے قانون کی نظر میں وہ اب بھی میاں بیوی ہوں گے اور شوہر اس کو اپنے
گھر سے علیحدہ نہیں کر سکتا سوچئے کہ یہ صورت حال مسلمان معاشرے میں کتنی بے چیرگیوں اور غریبیوں
پیدا کرے گی۔

اس کے علاوہ جناب زوج صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ظلم و زیادتی کا ارتکاب صرف مرد ہی
کرتے ہیں؟ کیا عورتیں بالکل مصدوم ہوتی ہیں؟ کیا ایسی صورتیں پیش نہیں آتیں کہ بیویاں بغیر کسی شرعی اور عقلی
وجہ کے اپنے میکے میں چھوڑ دیتی ہیں اور شوہروں کی عزت و سماعت کے باوجود وہ شوہروں کے گھر نہیں جاسکتیں
اس طرح وہ اپنے شوہروں کو طلاق کے بغیر چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ اس صورت حال کے لیے زوج صاحب کے
یہ نظام کہ شوہر کو کسی دفعہ نہیں ہے۔ کیا اتنی شریعت میں انصاف اور داد کا صرف جو مولد کے لیے

مردوں کے حقوق کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اس کے قوانین یکساں ہوتے ہیں۔ اسلام میں کمال امت مسلمہ کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے۔ اس کے قوانین یکساں ہوتے ہیں۔

مگر کچھ مرد ایسے ظالم ہیں کہ اپنی بیویوں کو بلاوجہ طلاق دیتے ہیں۔ مہر بھی ادا نہیں کرتے، مہر بھی ادا نہیں کرتے اور ان کے جوئے بھی دبا بیٹھتے ہیں تو اس ظلم کا علاج یہ نہیں ہے کہ تمام مردوں سے حق طلاق منسلک کر لیا جائے، بلکہ علاج یہ ہے کہ اس ظلم کی تلافی کے لیے قوانین بنوائے جائیں اور انہیں سختی کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ اسلام نے ہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اپنل راج صاحب کے اختیارات کیا ہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ اسلامی حکومتوں میں قاضی اس طرح کے ظلم کی تلافی کے لیے مکمل اختیارات رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہندوستان میں قضاء شرعی موجود نہیں ہے تو میں عرض کروں گا کہ پھر راج صاحب کے لیے صحیح رخس یہ ہوگی کہ قانون شریعت میں رد و بدل کی تجویز پیش کرنے کے بجائے جس کا حق کسی کو نہیں ہے انہیں ایسی تجاویز پیش کرنی چاہیں جن سے منکروں کو خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد، انصاف مل سکے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ مسلم پرسنل لاءس متعلق مقدمات طے کر کے اسے اپنل راج صاحب کے اختیار عدالتوں کا انتظام کرے اور اسلامی شریعت سے واقف مسلمانوں کو راج بنائے۔

راج صاحب نے یونیفارم کوڈ کا جو نمونہ پیش کیا ہے اس سے صرف ان لوگوں کو تقویت حاصل ہوگی جو ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے ہم چلا رہے ہیں۔

اپنے اس مقالے میں راج صاحب نے تعدد ازواج کے بارے میں وہی کہانی دہرا دی ہے جو مغربیہ لوگوں نے تیار کی ہے یعنی جہاد میں بہت مردوں کا شہید ہونا، ان کی بیویوں کا بیوہ ہونا اور یتیم بچہ پیل اور بچوں کا مسئلہ پیدا ہو جانا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وقتی طور پر تعدد ازواج کی اجازت ملنا۔

میرا مقالہ "تعدد ازواج" اسی نمبر میں شائع ہو رہا ہے اس میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس مختصر نوٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت ترقی پسند و بیخ الذہن اور روشن خیال سمجھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی بے ثبوت دعوے کے لیے کوئی ثبوت طلب کیا جاتا ہے یا ان کی کسی بات کا مدلل جواب دیا جاتا ہے تو وہ نہ کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں اور نہ مدلل جواب کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرتے ہیں بلکہ وہ قطعے و قطفے اپنے بے ثبوت دعوے اور غیر مقبول بات کو دہراتے رہتے ہیں۔ اہل علم نے اپنے متعدد مقالات میں یہ بتایا ہے کہ تعدد ازواج سے متعلق آیت، تعدد ازواج کی اجازت دینے کے لیے

نہیں اترتی تھی کیونکہ تعدد ازواج پہلے ہی سے جائز اور رائج تھا لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ عربوں کے
 میں لوگ بیک وقت آٹھ آٹھ دس دس عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اسی کثرت ازواج کو محدود کرنے کے لیے
 سورہ نساء کی آیت ۳ نازل ہوئی اور اس سے پہلے سے جائز تعدد ازواج کو چار تک محدود کر دیا۔

جو لوگ اس آیت کو بیواؤں اور یتیموں کے مسئلے سے جوڑتے ہیں وہ بالکل الٹھی اور غلط بات کہتے ہیں
 ان کے خیال میں عرب کے اندر تعدد ازواج کا رواج نہ تھا اور صرف ایک ہی عورت ایک ہی عورتی جائز تھی جب بیواؤں اور
 یتیم بچیوں کا مسئلہ پیدا ہوا تو اسے حل کرنے کے لیے وقتی طور پر مسلمانوں کو بیک وقت چار شادیاں کر کے کی اجازت
 دی گئی۔ ان کا یہ خیال نہ صرف قرآن اور احادیث کے انحصوں کی بنا پر بلکہ تاریخی طور پر بھی بالکل بے بنیاد
 اور غلط ہے لیکن وہ اپنا غلط خیال دہراتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی اہل علم و
 تفہیم کے لیے آمادہ نہیں ہیں بلکہ مغرب زدہ دانشوروں اور ججوں کی اندھی تقلید میں یا حکومت کو خوش
 کرنے کے لیے تعدد ازواج کو ایک برائی ثابت کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ یہ ہے اس زمانے کی ترقی پسندی
 وسیع الذہنی اور روشن خیالی جو ڈنڈے کے زور سے اپنی باتیں منوانے پر تلی ہوئی ہے۔

مسلم پرنسپل لائیں تبدیلی کی فضا تیار کرنے کے لیے ایک دستور اور اختیار کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے
 کہ علماء کے ذہن پر اثر ڈالنے کے لیے بڑے زور و شور سے کہا جا رہا ہے کہ عورتیں منظم کا شمار میں وہ
 مذہب بجاوت پر آمادہ ہیں بعضا درچے گھرانوں کی لڑکیاں اپنی سول میرج ایکٹ کے تحت اپنی شادیاں مرج
 کر رہی ہیں تاکہ اپنے شوہروں کی جائداد سے نصف حصہ پاکیں مسلم پرنسپل لائیں پہلے بھی تبیلیاں ہو چکی ہیں
 حکومت ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ حالات بہت بدل گئے ہیں
 اور فلاں فلاں مسلم حکومتوں نے تبدیلی کر بھی دی ہے۔ اس لیے اگر وہ علماء اس سے پہلے کہ حکومت سبھا
 سے تبدیلی کرے۔ آپکے خود آگے بڑھ کر اپنے مسلم پرنسپل لائیں بنیادی تبدیلیاں کو دینی چاہیں یا اس سے
 قطع نظر کہ علماء کو اس کا حق ہے یا نہیں۔ یہ شور و فل سنا کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلم پرنسپل لاکوئی
 مرج جو کہ اگر اس کی گردن لوگ سبھا کاٹے تے تو وہ حرام ہو جائے گا اور اگر علماء کرام نے دست بردار کر کے
 بسا اٹھ کر مرج کا صرح کر دیں تو حلال ہو جائے گا۔ اپنی مرج ماحول کے لیے منقلے کی تہ میں کچھ ایسی طرح کا
 نقشہ کھینچا ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ علماء جن کی ہر بات میں رعیت میں رعیت کی ہے۔ یہ لوگ شاید
 کو بھی باور رکھیں اور یہ لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جب طلبے ہیں ان کے احکام ہی میں مرج مانگن چاہی
 جب خدا تعالیٰ کو کہتے ہیں۔

قضاء شرعی کا قیام ضروری ہے

سید احمد قادری

مسلمانوں کے عائلی مسائل کا صحیح اور شرعی حل قضاء شرعی کے قیام پر موقوف ہے۔ آج جن مسائل کے مجموعہ کو ”مسلم پرسنل لا“ کہا جاتا ہے وہ اسلامی شریعت کا جوہر ہیں اور شرعی امور و معاملات کے صحیح اور برحق فیصلہ و تصفیہ کے لیے دو باتیں لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو اور دوسری بات یہ کہ فیصلہ کرے وہ مسلمان ہو۔ یہ دونوں ایسی شرطیں ہیں جن پر پوری اہمیت مسلحہ متفق رہی ہے۔ علماء فقہاء اور ائمہ دین میں سے کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت نے ایک طرف مسلم پرسنل لا کو باقی رکھا اور دوسری طرف شرعی عدالتیں توڑ دیں۔ ۱۸۵۷ء تک مسلمانوں کے شرعی معاملات کا فیصلہ مسلمان قاضی ہی کرتے تھے، اور ان کا انتخاب بھی علماء کی جماعت سے کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد قاضی کا منصب منسوخ کر دیا گیا اور مسلمانوں کے شرعی معاملات بھی عام انگریزی عدالتوں کے اختیار میں دے دیئے گئے اور بیچ یا کسی منصف کے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ ان دو بالکل متضاد باتوں سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوئیں مسلم معاشرے میں جو خرابیاں رونما ہوئیں غیر مسلم جموں کے غلط فیصلوں نے جو نظریں قائم کیں، مسلم پرسنل لا کے مختلف مسائل و احکام کی جو غلط تعبیریں کی گئیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے علاوہ مسلم پرسنل لا کے متعلق بعض شرعی احکام سے نکل بھاگتے اور انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کر لینے کے لیے متعدد دروازے کھول دیئے گئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہمارے اس ملک کا دستور بنا تو افسوس یہ ہے کہ اس میں بھی ایک ایسا تضاد اختیار کیا گیا جو ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اقلیتوں کو مذہبی، تہذیبی اور تعلیمی و سائنسی آزادی ملانی گئی ہے اور دوسری طرف رہنما اصول میں پورے ملک کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور چند پرچہ ان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، اس طرح دستور کی دھڑلہ ہم ہمارے سر میں بہا لگتی ہوئی طوں دھن کی ہے جس کے

ہو، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ملک کے مختلف حصوں میں قاضیوں کا تقرر
 کر کے انھیں وہاں بھیجتے تھے۔ آپ نے سیدنا معاذ بنی اللہ عنہ کو یمن اور یثرب میں سید بنی اللہ عنہ
 کو مکہ میں قاضی مقرر کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاضی کا تقرر امام اعظم کے تقرر کے لازم میں داخل ہے،
 لہذا یہ بھی نصب امام ہی کی طرح فرض ہوگا۔ اور امام محمد نے اس کو فرض نہ محکمہ کہا ہے اس لیے کہ اس کے
 منسوخ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے (۱)

ملک العلماء کا سانی کی اس دلیل بحث سے واضح ہوا کہ اصلاً مسلمانوں پر اپنے دنیوی معاملات کو درست رکھنے
 اور اپنے دینی امور و فرائض کو انجام دینے کے لیے امام اعظم (امیر المؤمنین) کا تقرر فرض ہے اور اس کے لازمی
 مقتضیات میں یہ بھی ہے کہ مسلمان قاضی مقرر کیے جائیں کیونکہ شرعی معاملات میں کسی غیر مسلم کا فیصلہ نافذ ہی نہیں
 ہوتا، علامہ کا سانی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جس طرح بچے یا پاگل کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے اسی طرح کسی کافر
 کو بھی قاضی بنانا جائز نہیں ہے اور یہی صراحت در مختار میں ہے:

وقضاء کافر علی مساح لا ینفذ ابداً کسی مسلمان پر کسی کافر کا فیصلہ کبھی نافذ نہیں

(۲) ہوتا۔

اسی طرح شرعی معاملات میں لمحدوں، زندیقیوں اور نصرانیوں کا فیصلہ بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ شافعی
 لکھتے ہیں :-

”فقہاء کے کلام سے ان قاضیوں کا حکم بھی ظاہر ہوا جو ملک شام کے علاقہ دروز میں مقرر کئے
 جاتے ہیں وہ باوجود فرقہ و زبہ سے تعلق رکھتے ہیں یا نصرانی ہوتے ہیں اور مسلمان کے معاملات میں ان سے
 سے کسی کا فیصلہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ فرقہ و زبہ کا تو منافق اور زندیق کی طرح کوئی دین ہی نہیں اگرچہ
 وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔“ (۳)

اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ۔ مالک، شافعی، احمد رحمہم اللہ کے نزدیک قاضی مسلمان بھی
 قاضی بننے کی اہلیت نہیں رکھتا اور اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوتا۔ ائمہ احناف میں سے امام طحاوی نے اسی قول
 کو اختیار کیا ہے۔ لیکن فقہ حنفی کا مفتی بر قول یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے ہے مگر قاضی مسلمان کو قاضی

(۱) بدائع ج ۲ مطبوعہ مصر۔ (۲) در مختار مع رد المحتار ج ۲ ص ۱۲۷ مطبوعہ مصر (۳) شافعی ج ۲ ص ۲۸۸ مطبوعہ مصر

مقرر کیا ہے اور جو ملک میں سا کریں گے وہ گناہ کار ہوں گے۔

مقررہ کی ان تصریحات کو دیکھتے اور پھر اس مصیبت پر غور فرمائیے کہ جس میں ہم مسلمان انگریزوں کے ہمد سے مبتلا کر دیئے گئے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے سیکڑوں، ہزاروں دینی امور و معاملات کے فیصلے غیر مسلم ججوں اور حاکموں نے کیے ہوں گے یہاں تک کہ ان فیصلوں کے بھی یہی بی بی بی بی مقتدرات کا فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا۔ تمام فیصلے جو انہوں نے ماضی میں کیے وہ شرعاً نافذ ہی نہیں ہوئے اور آئندہ بھی جو فیصلے ہو کریں گے، شرعاً نافذ نہ ہوں گے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس تصور سے بھی روح لیٹھیں ہوتی ہے۔

کرنے کے کام

جیسا کہ علامہ کا سانی کے حوالہ سے اوپر گزرا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ امام اعظم (امیر المؤمنین) کا تقور کریں لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو فوری طور پر انجام پائے۔ یہ کہو کہ امام اعظم، اسلامی حکومت کے سربراہ کو کہتے ہیں اور اسلامی حکومت کا قیام ایک مشکل کام ہے اس لیے میرے یہاں ہندوستانی مسلمانوں کو دو کام ہیک وقت شروع کرنے چاہئیں، ایک یہ کہ دستور کی دفعہ ۲۴ ختم کی جائے اور دوسری یہ کہ مسلم پرسنل لاء سے متعلق مقدمات کا فیصلہ و تصفیہ کرنے کے لیے مخصوص عدالتیں قائم کی جائیں جن میں اسلامی شریعت سے واقع مسلمان جج مقرر کئے جائیں یا مسلمانوں کو ایسے دارالقضاء قائم کرنے کی باضابطہ اجازت دی جائے جن کے فیصلے ملکی عدالتوں کے فیصلوں کی طرح قانونی تسلیم کیے جائیں، ملک کی عام عدالتیں مسلم پرسنل لاء سے متعلق مقدمات قبول نہ کریں بلکہ انھیں دارالقضاء کی طرف منتقل کردیں۔ مسلمان ماہرین قانون کو اس طرح کے ایک بل کا مسودہ تیار کرنا چاہیے اور پھر تمام مسلمانوں کو اسے ایک جہا میں پیش کرانے اور پاس کرانے کی کوشش شروع کر دینی چاہئے۔

میرا خیال ہے کہ شریعت ایکٹ ۱۹۳۵ کو باقی رکھنے یا مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی دکر کرنے کی آواز بلند کرتے رہنا کافی نہیں ہے۔ اگر شریعت ایکٹ باقی بھی رہ جائے تو یہ مسلمانوں کے عائلی مسائل کا صحیح حل نہیں ہوگا۔ کچھ مغرب زدہ یا حکومت کے خوشامد مسلمانوں کی طرف سے مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی و ترمیم کی آواز بھی ہر اس لیے بلند ہو رہی ہے کہ مخلص اور سچے مسلمان فقہاء شریعی کے قیام کا مطالبہ کرتے نہیں اٹھتے ہیں۔ جب وہ بنجیدگی اور عزم کے ساتھ یہ مطالبہ لے کر اٹھیں گے تو یہ عدائے بے ہنگام و بے گناہ کی بابت ہو جائے گی۔ افسوس ہے کہ ماضی میں بھی مسلمانوں نے فقہاء شریعی کے قیام کو بنجیدہ مسئلہ نہیں بتایا اور آج بھی ان کے مسائل کی فہرست سے سب سے اہم مسئلہ غائب ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق ان کے دین و مذہب اور آخرت

مسئلہ یہ تھا کہ ملائے کام کو سیدگی کے ساتھ اس مسئلہ پر غور کیا جائے۔ حکومت کے اقدامات اور اس کی
 ضرورت سے واقفیت جنوں کے فیصلوں سے ضرورت ایکٹ پہلے ہی قیام میں ہو چکا ہے اور کچھ عرصہ میں بالکل سلاط
 ہو کر رہ جائے گا۔ اگر مسلمان، ہندوستان میں مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو انھیں قنناہ شرعی کے قیام کے لیے ضر
 کو مشن ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہئے۔

بعض اجتہادی مسائل میں غور و فکر اور اصلاح کا کام بھی اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب اسے اختیار کرنے
 اور نافذ کرنے کا کام مسلمانوں کے حوالہ کر دیا جائے۔ لوگ بھاگے لیے یہ کام آسان ہے کہ وہ مسلم پرنسپل لائے متعلق مقتدا
 کے فیصلوں کا انتظام مسلمانوں کے حوالہ کرے لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اجتہادی مسائل کو سمجھے اور
 شکیب اسی طرح انھیں پاس کر دے جس طرح مسلمان پیش کریں۔

۲۰ نومبر ۱۹۴۶ء

خلع

اور نصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انھیں دے
 چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم
 درہ سکے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ
 رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جائے میں معنائت نہیں کہ صورت اپنے شوہر کو
 کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرو
 اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔

(البقرہ: ۲۲۹)

سید جلال الدین انصاری محرمی \ مولانا سید حامد علی

۵۰ روپے	●	۵۰ روپے	●	موروث و منکر
۵۰ روپے	●	۱۰ روپے	●	انسان اور اس کے مسائل
۵۰ روپے	●	۵۰ روپے	●	نہد اور رسول کا تصور
۵۰ روپے	●	۳۰ روپے	●	اسلامی تعلیمات میں
۵۰ روپے	●	۳۰ روپے	●	اسلام کی دعوت
۵۰ روپے	●	۵۰ روپے	●	عورت اسلامی معاشرہ میں

سید احمد عروج و شادری \ فاروق خان

۵۰ روپے	●	۲۰ روپے	●	عشر ذکوة اور سود کے چند مسائل
۵۰ روپے	●	۲۰ روپے	●	سمت سفر مجموعہ کلام
۵۰ روپے	●	۱۰ روپے	●	امت مسلمہ کا نصب امین
۵۰ روپے	●	۲۰ روپے	●	فسادات کا علاج
۵۰ روپے	●	۲۰ روپے	●	اقامت دین فرض ہے

مرکز مکتبہ اسلامی رحلی

دردی

نامہ

راپور

51

1844

ماہنامہ

زندگی

مدیر:- سید احمد قادری

سالانہ چندہ
ممالک غیر سے
۲ ڈالر
ہوائی ڈاک سے

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۱۵/-
پاکستان سے ۱۵/-
مششماہی
ہندوستان سے ۵/-
پاکستان سے ۵/-
قیمت فی پوچھ ۱/-

جلد:- ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ مطابق جولائی ۱۹۷۲ء شمارہ:- ۱

۲	سید احمدیت ادبی	اشارات
۸	جناب محمد ذکی صاحب	مقالات
۲۹	مولانا حبیب اللہ صاحب	الزام جنوں
۳۶	محمود رشید مدجو صاحبہ	انسانی اخوت اور بہار کلام
۴۴	قیم جماعت اسلامی ہند	خطبات تبتالیہ
۵۳	امیر حلقہ اتر پردیش	دواد موکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند
۶۱	سالانہ رپورٹ حلقہ اتر پردیش
۶۳	ع-ق	امیر جماعت کا خط بنام وزیر اعظم ہند
		تنقید و تبصرہ

اس دائرہ میں سرخ نشا کا مطلب ہے

کہ آپ کی بددیواری اس شمارے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ آرل کریں یا فریاری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرقت سے چندہ بند کرنے یا رسالہ بند کرنے کے لیے غلطی سکا تو اگلے شمارے ان شاء اللہ تعالیٰ و بھائی سے حاضر ہو گا۔ امید ہے کہ دینی پی وقت پر وصول فرمائیں گے۔
منیجس سرحد گئی، رام پور یو پی

انک جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر سید احمد ربیع قادری۔ پرنٹر پبلشر احمد حسن۔ مطبع ناظم پریس بازار نصر شاہ رام پور
مقام اشاعت دفتر زندگی رام پور یو پی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکات

(سید احمد قادری)

سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے تقرر اور تین سینیٹرز ججوں کے استعفیے نے ملک میں بجا طور پر ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس کے تقرر میں صرف یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کون سینیٹر ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہمیشہ محض سینیٹری کی بنا پر چیف جسٹس مقرر کیا جائے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کیا ہے۔ مستعفی ججوں اور ان کے ساتھ ملک کے ہزاروں وکلا اور دوسرے دانشوروں کا موقف یہ ہے کہ سینیٹرز ججوں کو نظر انداز کر کے سٹرکے کو چیف جسٹس مقرر کرنے میں حکومت نے اپنی سیاست کو سامنے رکھا ہے اور اس طرح عدلیہ کی آزادی اور اس کے وقار کو نقصان پہنچا ہے اور حکومت کا یہ تازہ اقدام دور رس نتائج کا حامل ہے۔ حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے اگر وہ صحیح ہوتا تو ملک بھر میں اس کا اتنا شدید رد عمل نہ ہوتا۔ بیک وقت تین سینیٹرز ججوں کا مستعفی ہو جانا بھی حکومت کے اقدام کی سنگینی ظاہر کرتا ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی کہ سینیٹر ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا تو سینیٹر جج اس پر احتجاج کرتے، لیکن اپنے بلند جہدوں سے الگ ہو جانے کا آخری اقدام نہ کرتے۔ یہ بات بھی سامنے ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ میں کچھ عرصے سے ایک کشمکش جاری تھی۔ اس پس منظر میں حکومت کا یہ تازہ اقدام اتنا سادہ نہیں ہے جتنا حکومت دکھا رہی ہے۔

مستعفی جج سٹر ہیگر نے پریس کانفرنس اور سپریم کورٹ کے وکلا کی ایجوکیشن سے خطاب

کہتے ہوئے جو کچھ کہلے اور رینارڈ چیف جسٹس نے جو بات کہی ہے اس نے اس مسئلے کو بہت اہم بنا دیا ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ بربرقتدار پارٹی ہندوستان کو کلیتہً پسند نظام کی طرف سے تیزی سے (تو کار بھی ہے) اگر اس کو روکا نہ گیا تو اس ملک میں جمہوریت اور انصاف کی غیر ممکن ہے۔ دنیا بھر میں اشتراکی نظام کی کامیابی کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہمارا ملک اس تجربے سے نہ گزے گا اور موجودہ پارلیمانی جمہوریت کے سلبی میں سوشلزم کامیاب ہو جائے گا کسی ملک میں جمہوری نظام کا آخری سہارا وہاں کی عدلیہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی حکومت کے زیر اثر آجائے تو قانون اور انصاف دونوں ہی بے معنی الفاظ بن جاتے ہیں۔ جمہوریت کے نام پر آمریت پورے ملک کو اپنے شکنجے میں کس لیتی ہے۔ شدید اندیشہ ہے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی انجام نہ ہو۔

اشتراکی نظام کا فارمولہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کی آمریت پورے ملک کی آمریت بن جاتی ہے اور پارٹی کی آمریت مجلس عاملہ کی آمریت کے ماتحت ہوتی ہے اور مجلس عاملہ پر کسی فرد واحد کی ڈکٹیٹر شپ تسلط ہو جاتی ہے۔ اس طرح پورا ملک ایک شخص کی مرضیات کا تابع فرمان بن جاتا ہے۔

ہندوستان میں سرمایہ داری اور اشتراکیت کی کشمکش اب میدان میں آ رہی ہے۔ ان دونوں نظاموں کے حامی ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہیں اور کئے والے انتخابات (اگر وہ اپنے وقت پر منعقد ہو سکیں) ایک بھیانک خواب کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حکومت اشتراکیت والوں کے ہاتھوں میں ہے اس لیے ان کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ ہم نہ سرمایہ داری کے حامی ہیں اور نہ اشتراکیت کے۔ ہم اسلام کے متوازن نظام معیشت کی صحت و افادیت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اس پر خیال یہ ہے کہ جب تک اسلام کا نظام عدل رائج و نافذ نہ ہو، ہمارے ملک کے عوام کو نہ امن و سکون میسر آ سکتا ہے اور نہ ان کے حقوق انہیں مل سکتے ہیں۔ نظام سرمایہ داری انہیں غریب سے غریب تر کرتا ہے اور نظام اشتراکیت انہیں کوٹھوکے میں بنا دیتا ہے۔ عیش و آرام، جاہ و منصب اور کوٹھاکو انتیازات دونوں ہی نظاموں میں صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح حکومت کے در و بست قابض ہو جاتے ہیں۔

انہوں یہ ہے کہ ہم مسلمان اس پینڈیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے ملک کو اسلامی نظام کی راہ پر لے سکیں

اس لیے اگر ہندوستان کی موجودہ لونی لٹ گئی جیہو ریت بھی ختم ہو گئی تو ایک خاص پہلو سے جو ہمارے نزدیک بے حد اہم ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ پہلو یہ ہے کہ میں آزادی ضمیر آزادی اظہار رائے اور آزادی تبلیغ دین حاصل ہے اور یہی وہ پہلو ہے جس کی بنا پر ہم اشتراکیت کے کلیت پسندانہ نظام کو دنیا کا بدترین نظام سمجھتے ہیں جو انسان کی یہ تینوں آزادیاں چھین لیتا ہے اور اسی پہلو سے ہم اسے اپنے ملک کے لیے بھی اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ بعض اخبارات میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو سوشلزم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سوشلزم سے ان کو کچھ مل تو سکتا ہے کچھ نہیں سکتا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بات دینی پہلو کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے کہی گئی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ان کا عقیدہ اور ان کا دین، دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ قیمتی ہے اور اشتراکیت اس کی دشمن ہے۔ یہ مسلمانوں سے جو کچھ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔

یہاں جیہو ریت کو جو خطہ لاحق ہے وہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ حکمران پارٹی اپنے آپ کو جیہو ریت کا سب سے بڑا محافظ کہتی ہے لیکن اس کے عملی اقدامات اس کے قول کی نفی کرتے ہیں جو سیاسی پارٹیاں سوشلزم کی مخالفت ہیں اور بجاطور پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ حکمران پارٹی جیہو ریت کے لیے خطرہ بن گئی ہے خود ان کا اپنا عمل جیہو ریت کا آئینہ دار نہیں ہے۔ جیہو ریت کی بقا سے زیادہ انہیں اقتدار پر قبضہ جملنے کی فکر ہے۔ ان کے پاس سوشلزم کی طرح کوئی مثبت اور منظم نظریہ بھی نہیں ہے حکمران پارٹی کو اقتدار سے ہٹانا ہی ان کا اصل ہدف ہے محض منفی چوش و خروش سے ملک کو کیالے گا ہاں کا منفی رویہ سوشلزم کو تقویت تو پہنچا سکتا ہے کمزور نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں کوئی ایسی مہم نہ ہو جو طاقتور پارٹی نہیں ہے جو خود عملی طور پر جیہو ریت کی حاسمی ہو اور اسے باقی رکھنے کے لیے مخلصانہ جہد کر رہی ہو۔

حکمران پارٹی نے وعدہ خلافی کر کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات کو سخت کھٹیں لگی ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھا کر متعدد مخالفت کانگرس پارٹیاں ان مہم جو جذبات پر اپنی مہم دیوں کا پھایا رکھ رہی ہیں اور ان کے ووٹوں سے کانگریس کو شکست

دینا چاہتی ہیں۔ بالقرض اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سے نہ ملک کے مسائل حل ہوں گے اور نہ مسلمانوں کے مخصوص مسائل۔ صورت حال کچھ ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک "حیثیت یا رانِ طریقت بعد ازین تدبیر ما" کے مختصر میں نہیں کر رہ گیا ہے لیکن کیا واقعی ایسا کوئی مختصر موجود ہے؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ بہتر سے بہتر تدبیریں موجود ہیں لیکن ان تدبیروں پر عمل کرنے والے ناپید ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ کسی تدبیر کو بروئے کار لانے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ملک میں یا تو کمیا یا نایاب۔ کسی بھی تدبیر کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں میں خلوص ہو، اشیاء ہو جن کا کشی ہو، محنت و مشقت برداشت کرنے کا جذبہ ہو، دل اور زبان میں موافقت ہو اور قول و عمل میں مطابقت ہو۔ اس پہلو سے ملک کا جائزہ لیکر دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ زبان کچھ کہتی ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، قول کچھ ہوتا ہے عمل کچھ اور۔ نتیجہً دل اور لیدروں کے دل ذاتی، خاندانی اور گروہی مفادات سے معمور ہو رہے ہیں اور ان کی زبانیں ملکی مفاد کے لئے لگاتی ہیں۔ دل میں تعصب بھرا ہوتا ہے اور زبان اس کی مدد کرتی ہے۔ نتیجہً یہ نکلتا ہے کہ کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی اور ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور پھر بڑی معصومیت سے یہ سوال سامنے لا کر کیا جاتا ہے کہ "حیثیت یا رانِ طریقت بعد ازین تدبیر ما" ہمارے ملک کے رہنا جب تک اپنی یہ روش نہیں بدلیں گے کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی یہاں مفید اور کارآمد تدابیر کی کمی نہیں ہے ان تدابیر کو عمل کرنے والی کمی ہے اور یہ ایسی کمی ہے جسے نہ بڑی صنعتیں دور کر سکتی ہیں اور نہ چھوٹی صنعتیں، نہ فولاد کے کارخانے اسے دور کر سکتے ہیں اور نہ المونیم کی فیکٹریاں۔ یہ کمی توحید و آخرت کے عقیدے اور اس پر زندہ یقین سے دور ہو سکتی ہے لیکن اس پر غور کرنے سے یہ کوئی تیار نہیں ہے۔

۵۔ جون ۱۹۶۷ء کا دان موجودہ تاریخ کا ایک ایسا المیہ بن چکا ہے جو ہمیشہ نہیں دیکھ سنبھاتا رہا۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ایک کانٹا ہے جو مسلسل کھٹک رہا ہے اور اس وقت تک کھٹکتا رہے گا جب تک اسرائیل کا نخوس سایا اس پر سے ہٹ نہیں جاتا۔ ہم ہندوستان کے مسلمان مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جو ٹپ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں تو

یہ عربوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عربوں کا گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے مسلمان ہوں یا عجم کے وہ سب کے سب اسلام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کسی ایک کا غم درحقیقت سب کا غم ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی مجبوریوں کے باوجود اسرائیلی بربریت اور بیت المقدس پر اس کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جو صدائے احتجاج بلند کی ہے اور اس سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں ان سے ہمارے عرب بھائی ناواقف نہیں ہیں۔ ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ بیت المقدس، غزہ اور دوسرے عرب علاقوں کو اسرائیل کے پنچہ ظلم سے چھڑانے کے لیے ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ کرنے رہیں گے۔

فلسطین کے اجڑے ہوئے عربوں کی نئی نسل جو یابوئی اور عمان فصیبی کی فضا میں پکی کر جوان ہوئی ہے کبھی کبھی سخت نادانی کی حرکتیں بھی کر گذرتی ہے۔ دنیا کی وہ طاقتیں جنہوں نے اسرائیل کو جنم دیا ہے اس پر تو شور مچاتی ہیں لیکن ان جلا وطنوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے اور ان کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کچھ نہیں کرتیں۔ اس کے برعکس وہ اسرائیل کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اسے ہر طرح مسلح کرتی رہتی ہیں۔ سلامتی کونسل کو اس نے مذاق بنا رکھا ہے لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں ملتی کیونکہ انہیں کی شدہ پاس نے اس عالمی ادارے کو بے وزن بنا دیا ہے۔

یہ طاقتیں جانتی ہیں کہ عرب ملکیتیں متحہ نہیں ہیں اس لیے اسرائیل کا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہ صلیبیت حال کیا ہمیشہ باقی رہے گی۔؟ یہیں یقین ہے کہ یہ صورت حال بدلے گی۔ عرب متحد ہوں گے اور فلسطینی عربوں کو ان کے حقوق واپس ملیں گے۔

۲۲ مئی ۱۹۷۳ء

فتراد اجلاس لاندیا فلسطین کا نفس

منعقدہ دہلی مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۷۳ء

ساری دنیا کے انصاف پسندوں کی اس معاملے میں دو رائیں نہیں ہیں کہ فلسطین کی اسرائیلی مملکت دنیا کی ساجی سامراجی حکومتوں کے ظلم و استبداد اور انسانیت کے بنیادی حقوق کے خلاف ایک جنگیں جرم کی

علامت اور نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی امن کے لیے ایک شدید خطرہ بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اس کے چارٹر میں تسلیم کردہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف سب سے بڑی کھلی اور گھناؤنی سازش اسرائیل کا قیام ہے۔ فلسطین کے لاکھوں اعلیٰ باشندوں کو اپنے وطن میں قیام کے حقوق سے محروم کر کے غیر فلسطینی یہودیوں کے لیے جبر و قوت کے ذریعے ایک صہیونی وطن بنانے کا دعویٰ کرنا انسانیت کی سخت توہین ہے جسے انسانیت کا ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔

انسانی آزادی اور جمہوریت کا گلا گھونٹ کر اور انسانیت کے مجرموں سے جرمی امداد حاصل کر کے اپنے توہین پسندانہ غرائف کے ساتھ اسرائیلی مملکت اپنے وجود کی حقیقت کو جٹلانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اس کے وجود کے خلاف کروڑوں عرب عوام کے سینوں میں شدید اضطراب اور نفرت و حقارت کے جذبات پائے جاتے ہیں وہ شدت سے اس دن کے منتظر ہیں جبکہ اسرائیلی مملکت کا سیاہ و صہبتہ انسانیت کے دامن سے دور ہو جائے۔

اسرائیلی مملکت نے اقوام متحدہ کی مختلف قراردادوں اور قیام امن کی کوششوں کو ٹھکرا کر اپنی مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ وہ حق پر قوت کی برتری کو ثابت کرنا چاہتی ہے۔ یہ صورت حال ان سب لوگوں کے لیے بے حد مرناسک ہے جو دن رات بنیادی انسانی جمہوری حقوق اور عالمی امن کے قیام کا بین الاقوامی ڈھنڈو راپیلٹے ہیں لیکن اسرائیل کی حمایت میں فلسطینی اور عرب عوام کے جائز حقوق پر ڈاکہ ڈالنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے۔

ظلم کا پر امن اور جمہوری طریقے سے اگر خاتمہ نہ ہو سکے تو جنگ ناگزیر ہے۔ بیت المقدس پر یوٹیوب کے ناجائز قبضہ نے تو ساری دنیا کے مسلمانوں میں اسرائیل کے خلاف شدید جذبہ پیدا کر دیا ہے اور وہ باوجود اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ بیت المقدس سے اسرائیلی قبضہ کو ختم کرنے کی جنگ میں جو کچھ ان کے بس میں ہو گا وہ ضرور کریں گے۔

آل انڈیا فلسطین کانفرنس جو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس کے بعد اس اہم اجلاس کے ذریعے نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ ہندوستان کے تمام مضمضہ جمہوریت پسندا و انسانیت پسند شہری اسرائیل کے ناجائز وجود اور اس کی مجرمانہ سرگرمیوں اور توہین پسندانہ غرائف کے خلاف شدید احتجاج کرتے اور مظلوم عرب عوام کو اپنی بھرپور تائید و حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور حکومت ہند (باقی صفحہ پر)

الزام جنوں

(جناب محمد ذکی صاحب، لکچرار شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگ) پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جہاں اور بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں ان میں ایک الزام جنوں بھی ہے، یہ الزام لگائے والے کون تھے؟ قرآن عزیز کے الفاظ میں۔

إِنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَانًا قَبِيلَ لَهُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسَبِّحُونَ ۝ وَ
يَقُولُونَ أَفَأَنْتَ تَكُونُ الْبَهِتِنَا
لِشَاعِرٍ مُّجْنُونٍ ۝ ۲۳

یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا
"اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے" تو یہ
گھمنڈ میں آجاتے تھے اور کہتے تھے "کیا ہم
ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو
چھوڑ دیں۔"

اور آپ کی رسالت کے بارے میں کہتے تھے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (۲۴)
ان لوگوں سے جب کہا جاتا کہ تم کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا تو آپس میں کہتے:-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ
نَدَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَمْسِكُكُمْ إِذَا
مَرَضْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ۚ أَفَتَدْرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَمْ بِهِ حِفْظٌ ۚ

ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے
کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا
ہو گا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر لے
جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے
جھوٹ کر رہا ہے یا اسے جہنم لہتا ہے

ان لوگوں کے نزدیک اسلام کے تین بنیادی اصول (توحید و رسالت اور آخرت) اس درجہ غلام عقل اور بعید از قیاس تھے کہ ان کی دعوت دینے والا بقول ان کے ایک مجنوں ہی ہو سکتا تھا کیا یہ بات عربوں ہی کے ساتھ مخصوص تھی؟ یا اس دعوت کا غاصب ہی یہ ہے کہ جب جہاں اور جس دور میں بھی دینی گئی اس کا یہی رد عمل ہوا ہے۔ قرآن اقدس کا اعلان ہے کہ

كَذَّٰلِكَ مَا آتَىٰ آلَ فِرْعَوْنَ مِنْ قِبَلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ ۚ إِنَّهُمْ عَلَىٰ سَاحِرٍ أَوْ مَخْرُوجٍ ۝ ٢٤
یونہی ہوتا رہا ہے۔ ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انھوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنوں۔

اس وقت ہمارا مقصد اس الزام کی تردید نہیں تحقیق کرنا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ الزام لگانے والے کون لوگ تھے۔ معاشرے میں ان کا کیا اقام تھا اور اس کے بنیادی محرکات کیا تھے؟ آج کے مسلمانوں کی تاریخ کے مختلف ادوار میں کس قسم کے "ہوشمندوں نے انبیاء کو "مجنوں" کہا ہے۔ ہم اس کی ابتدا تہذیب و تمدن کے قدیم ترین گہوارہ (یعنی عراق) سے کرتے ہیں جہاں اب سے ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تھی۔

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف (تبلیغ حق کے لیے) بھیجا تھا۔ اس نے کہا اے میری قوم! اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک برس ہی چلے گا وہاں کا مذاق نہیں پیش نہ کئے۔
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تین باتیں کہیں۔

۱۔ اللہ ہی کی عبادت کرو یعنی اپنے خالق اور پروردگار کے سامنے تسلیم خم کرو نہ جھٹلی
ماجرہ می سے اس کی اطاعت کرو۔ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو۔ اسی کی انتہائی تعظیم کرو اسی سے ڈرو اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھو۔

دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ شرک کی نفی تھی یعنی جو خدا کا حق ہے وہ کسی کو نہ دو کسی کو اس میں شریک کرو کسی کو اس کا حق نہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معبود ٹھہرے

۲۔ ترجمہ حسب موقع "ترجمان القرآن" یا "تفہیم القرآن" سے لیا گیا ہے

اور نہ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان باتوں کا مطالبہ کرنے لگے جو صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔

اور تیسری بات یہ کہی کہ اگر تم اپنی موجودہ روش پر قائم رہے اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے انحراف کرتے رہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ عذاب الہی کی پیلیٹ میں آ جاؤ۔

اس اعلان کا قوم پر کیا ردِ عمل ہوا؟

اس پر اس کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے جواب دیا۔ ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے

(۱۱۰)

کہ تم صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ قوم کے بااثر اور قصاب نظر افراد نے نوح علیہ السلام کے بیان کی تردید کرتے ہوئے توحید کو گمراہی سے تعبیر کیا۔ ان کے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا بہت سے معبودوں کی بندگی کی جائے۔ لہذا اس صورت میں عذاب الہی سے ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طریقے پر وہ چل رہے تھے یہی اسی کے نزدیک صحیح تھا اور نوح علیہ السلام چونکہ اس کے مخالف تھے اس لیے ان کی نظروں میں اوجھن سے بھٹک گئے تھے۔

یہ بااثر لوگ کون تھے؟ جن کے پاس دولت تھی، کثیر اولاد اور جتنے والے تھے، جو عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جو عوام کے لیڈر اور ان کے حکمران تھے یہ تو اسی نظام کو اچھا سمجھ سکتے تھے جس کی بدولت انہیں عروج حاصل ہوا تھا، وہ بھلا اس کے خلاف آواز کس طرح سن سکتے تھے۔

..... پھر بھی انہوں نے زیادہ ان الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ گویا بطور نصیحت یہ کہا تھا کہ تم غلط راستے پڑ گئے ہو۔ اس پر —

نہرے کہا۔ بھائیو! یہ بات نہیں ہے کہ میں گمراہی میں پڑ گیا ہوں۔ میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہازوں کا پروردگار ہے، فرستادہ ہوں۔ میں اپنے پروردگار کا پیغام نہیں پہنچاتا ہوں اور پسند نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف اس بات کا علم رکھتا ہوں جو نہیں معلوم نہیں۔ نیز نوح نے کہا، کیا تمہیں اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کی نصیحت

ایک ایسے آدمی کے ذریعے پہنچی جو تم ہی میں سے ہے؟ اور اس لیے پہنچی تاکہ (انکار و

بد عملی کے نتائج سے) خبردار کر دے اور تم برائیوں سے بچو اور رحمت الہی کے نزاوار ہو

نور علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو سمجھایا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ میرا ذاتی نظر یہ نہیں بلکہ پروردگار کی طرف سے ہے جو تمہیں پہنچا دیا، اسے قبول کرنے میں تمہارا بھلا اور رد کرنے میں نقصان ہے۔ لیڈروں نے جب یہ سنا کہ نور علیہ السلام رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو تعجب کا اظہار کیا اور شاید ہنسی بھرا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے۔ آپ کو رسول بنایا گیا ہے؟ بہر حال نور علیہ السلام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور توحید کی دعوت اور نور علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔

لیکن نور علیہ السلام برابر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، انہیں سمجھاتے اور ڈراتے اس کا کچھ اثر بھی ہوا، کچھ لوگوں نے دعوت قبول بھی کی۔ مگر لوگوں نے یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ان سرداروں یا ان کی مرضی کے دیوتاؤں کی اطاعت و پرستش کیا کرتے تھے جو ان کی خدمت اور غلامی کرنے لگے تھے، جو ان کے محکوم اور زیر ماتھے تھے۔ یہ تو بندگی کے عادی تھے۔ انھوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ان ظالم معبودوں کی پرستش کیوں کریں، کیوں اس حاکم کی اطاعت کریں جو ساری کائنات کا فرمانبردار ہے۔ یہ بے پروا مان، حق کے پرستار نور علیہ السلام کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ یہ لوگ ساتھ تھے اور نور علیہ السلام و حفظ فرما رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے۔

میں تمہیں (انکار و بدعتی کے نتائج سے) آتش کار، خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایک دردناک دن آجائے اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا: ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہوا اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں کیسے ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہوئے ہیں۔ ہم تو لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو۔

ﷺ

ادھر سے وہ سردار بھی گزرے جنہیں اپنی دولت پر گھمنڈ اور لیڈری پر ناز تھا۔ نور علیہ السلام کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھ کر جنہیں وہ بیچ قوم اور نہیں سمجھتے تھے۔ کہنے لگے کہ اسے نور حرم ہوا ہے آپ کو خطا کا رسول بتاتے ہو تو کس بنیاد پر؟ تمہارے اندر کوئی خصوصیت ہے جو ہم میں نہیں۔ اتنے بڑے خدا کے

رسول اور کوئی امتیازی نشان نہیں ہے چونکہ فوج علیہ السلام بھی ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں تو اور زیادہ نہ کہہ سکے متبعین کو پیدٹ دیا کہ یہ چند ذلیل لوگ تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں۔ سوچے سمجھے، یہ کیا جانیں؟ کیا یہ بھی کوئی کامیابی ہے؟ ہمارے نزدیک تو تم سب جھوٹے ہو۔

نوح نے کہا۔ اے میری قوم کے لوگو! تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں، اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو (یعنی راہ حق دکھا دی ہو) مگر وہ نہیں دکھائی نہ دے تو (میں اس کے سوا کبھی کر سکتا ہوں جو کہ باہوں؟) کیا ہم چیزاتیں راہ دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بے نیاز ہو۔ لوگو! یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں۔ میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے، صرف اللہ پر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں (وہ تمہاری نگاہوں میں کتنے ہی ذلیل ہوں مگر) میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے (ایکے دن) ملنا ہے۔ (اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے) لیکن (میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح سمجھاؤں) میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو (حقیقت سے جاہل)۔ اس لیے تمہارے لوگو! مجھے بتلاؤ اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں (اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان و عمل ہے، نہ کہ تمہاری گروہی ہونے شرافت و ذلت) تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ (افسوس) تم پر ایک قوم فخر نہیں کرتے۔

یہ دعاست تو متبعین کے بارے میں ہوئی، اپنے بارے میں فرمایا:۔

اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقاقت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں کوئی بھائی نہیں دے گا۔ (جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے) اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں (تمہاری خواہش کے مطابق) ایسا کہوں تو جو نہیں ایسی بات کہی میں غالموں سے ہو گیا۔

نوح علیہ السلام کی باتوں سے سردارانِ قوم کو تشویش ضرور ہوئی ہوگی۔ خلائق انہوں نے عذاب الہی

سے ڈرایا تھا۔ وہ خوش حال و دولت اور اقتدار کے نشے میں مست ہو رہی تھی کہ اپنے دشمنوں پر چلنے والے سوچ بھی نہیں کرتے تھے کہ ان پر تباہی کسکتی ہے اور کچھ کس قسم کی تباہی؟ اس عذاب سے غافل علیہ السلام کی کیا حالت تھی وہ تو اپنے خود یوتاؤں کی پرستش سے خوش حال تھے اور نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی غلامی قبول کی تھی۔ مگر یہ کہہ کر کہ میرا بی بی یا خدایت نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہاں قوم جو حکمرانی جانتے تھے سر تسلیم خم کرنا انہیں عجیب سا معاملہ نہ مانتا تھا اور وہ بھی ایک انہج جیسے آدمی کے کہنے سے جن ویوتاؤں کو وہ اپنی قسمت کا مارا کہتے تھے یا جن کی ابتلا ان کے رگ و پٹے میں برائیت رکھ چکی تھی انہیں کس طرح چھوڑ دیتے۔ اس نئی تحریک کا انہوں نے جائزہ لیا یہ کوئی سازش تھی ان کے خلاف انہیں کوئی سی نعمت ان کا پروردگار دینے والا تھا۔ کیا سب مل کر لیڈروں کا تختہ الٹ دینا چاہتے تھے؟ یہ اذہن نہ جانے کس کس قسم کے خدشات ان کے دل میں ہوں گے۔ ممکن ہے کچھ کا اظہار بھی کر دیا ہو لیکن مستقبل کے بارے میں نوح علیہ السلام نے صاف صاف انفا میں غلطی کا اظہار کر دیا۔

لیڈروں کو بہر حال اس سے کچھ اطمینان ہو گا کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے چند ہی لوگ تھے اور وہ بھی کم و قسٹ کے لوگ جو بنیاد پر کوئی انقلاب نہیں لاسکتے تھے۔ پھر بھی یہ تحریک پھیل سکتی تھی اور عوام سرداروں کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا کی غلامی میں جاسکتے تھے اور اگر یہ تعداد بڑھتی تھی تو لیڈروں کو محکوم کہاں سے ملے؟ انہیں دولت کما کر کون دیتا؟ اس کی کچھ منکر ضرور ہوئی ہوگی اور پبلک کو اس تحریک سے بچانے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل بیان سے ان کی اسی ذہنی کشمکش کا پتہ چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اور عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ سرداروں کا بھی گزر ہوا۔

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف (ہدایت کے لیے) بھیجا تھا۔
اس نے کہا تھا: "بھائیو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم غافل ہو؟"

یہ عجیب بات ہے پہلا اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ جدید مذہب تھا اور اس کے داعی جدت پرستی کے شکار سمجھے جاتے تھے اور آج اسلام کو اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ یہ قدیم مذہب ہے اور اس کے ماننے والوں پر قدیم ہندی کا لازم لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔

(۱۲)

کے نتائج سے ڈرتے نہیں۔

نوح علیہ السلام عذاب سے ڈراتے تھے اور عذاب کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، پھر کیسا ہوا: اس کی قوم کے جن سرداروں نے کوفی راہ اختیار کی تھی، وہ سینکڑوں لوگوں سے کہنے لگے یہ آدمی اس کے سوا کیسا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ مگر جانتا ہے تم پر بڑائی جتانے اگر اللہ کو کوئی ایسی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ (وہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیغام بر کیوں بنانے لگا؟) ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے تو کوئی ایسی بات کبھی سنی نہیں۔ کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پس (اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔) کچھ دنوں تک انتظار کر کے دیکھ لو، اس کا انجام کیا ہوتا ہے (۱۳)

قوم کے بیشتر افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم اور آخرت کی باز پرس کی تکذیب ہی کی اور اپنے سرداروں کا ساتھ دیا۔

ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ انھوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔

(۱۴)

بالآخر نوح علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا۔

میرے رب، انھوں نے میری بات رد کر دی اور ان (میسوں) کی پیروی کی جو مال اور اولاد پاکر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے انھوں نے کہا۔ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو وُت اور سُبُوح کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نہ حجر کو، انھوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ (۱۵)

(۱۵)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کو مجنوں کہا اور ان ہی کی اتباع میں قوم کے دوسرے افراد نے بھی یہی کہا۔ کس وجہ سے یہ کیا دعوت توحید کی بنا پر؟ سردارانِ قوم کے جوابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خدا کی عبادت پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہیں جو بات پسند نہیں تھی وہ دوسرے معبودوں کے سلسلے میں تھی۔ مدتوں سے جن دیوتاؤں کی وہ پرستش کرتے رہے تھے ان کا انکار انہیں بڑا گراں گذر رہا تھا۔ یہ دیوتا یا معبود ممکن ہے مظاہرِ فطرت ہی میں سے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے قومی ہیرو کو مرنے کے بعد الوہیت کا درجہ دے دیا ہو۔ الوہیت

یہ مطلب نہیں کہ انہیں خدا کے وجود سے انکار تھا، بلکہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے اور انہی کے اصولوں پر عمل کرتے رہے تھے اس کی پروا مکیہ بغیر کہ وہ سمجھتے تھے یا غلط، لیکن چونکہ ان کا مفاد اسی میں تھا اس لیے وہ ان کی ابتداء کو ترک کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے۔ نوح علیہ السلام کا یہ اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت و فرماں برداری کا مستحق نہیں۔ انہیں عجیب سا معلوم ہوا ہو گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کمیونسٹ سے اگر کوئی یہ کہے کہ مارکس کے دکھائے ہوئے راستے پرست چلو، اللہ کی بندگی کرو، ورنہ تم پر عذاب آجائے گا۔ تو وہ کہنے والے کی بات کو انتہائی مہمل سمجھتے ہوئے یہی کہے گا کہ اس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ ایک کمیونسٹ مارکس کو رد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب بھی رائج الوقت نظام پر سخت تنقید کی جاتی ہے تو اسی قسم کا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ بعض اقدار اور اداروں (Institutions) کی اہمیت اس درجہ قلوب میں جاگزیں ہو جاتی ہے کہ ان کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے تو ایسی ہی ناگواری ہوتی ہے۔ مثلاً ایک قوم جو صدیوں سے اپنے رہنماؤں کو عقیدت کے ساتھ مانتی رہی ہو، ان کا امت مسلمہ کرتی رہی ہو، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتی رہی ہو، ان کے نام پر منٹ جلنے کے لیے تیار ہو، اور انہی کی ابتداء میں فلاح سمجھتی رہی ہو۔ اگر اس کے سامنے انہی میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کہ ان تمام رہنماؤں کے خلاف بولنے لگے تو ظاہر ہے قوم بدھم ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ اس شخص کو پاگل ہی سمجھیں گے، یا مثلاً ایک ایسا ملک جس میں رسول سے یوہنا کا جمہوری نظام قائم ہو، ساری قوم اسی کو بہترین نظام سمجھتی ہو۔ اس کے سامنے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ یہ نظام باطل ہے، پالیمینٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ قانون الہی کے علی الرغم کوئی قانون بنا تو قوم اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کمیونسٹ سے کہا جائے کہ سرمایہ دارانہ نظام سب سے بہتر ہے تو پلٹ کر جو جواب وہ دے گا وہ سب جانتے ہیں۔

نوح علیہ السلام کی قوم کے سرایہ دار اور برہنہ رقت دار فائدین جو عوام پر حکم الٰہی تھے وہ اپنے ہی صیہ انسان کو رسول مان کر اس کی اطاعت کو حماقت تصور کرتے تھے۔ اپنی خوش حالی اور استحکم پوزیشن کو دیکھ کر جب عذاب کی باتیں سنتے تو "پاگل کی بڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بچ لوگ بھی نجات و علاج کے حق راہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بچ لوگ جن کے ساتھ بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا۔

کہا کہ مجھے مان لیں، ہمارا لاکھ تیری پیروی روڈیں ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔
وہ ایسے نظام کا کب یہ مقدمہ کر سکتے تھے جو محکموں کے لیے بھی خلاص کے دروازے اسی طرح کھول
دے جس طرح سرمایہ داروں کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ نیز اسلام کی دعوت کو وہ ایک "عبد" کی طرح سمجھتے
تھے اور خود کو قدامت پسند سمجھتے تھے جب ہی تو انھوں نے کہا تھا۔
ہم نے اپنے اگلے درجوں سے کوئی ایسی بات کہی بھی نہیں۔
اس کش مکش کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ جنہوں نے مجھ کو کہا تھا وہ خود نقشِ عبرت بن کر رہ گئے۔

پیغامِ دہی را، معاشرے بدلتے رہے۔ قومِ نوح کی بلاکت کے بعد انسانی معاشرہ پھر توانائیوں
کے ساتھ ابھرا (اتحاد میں) یہ تھا عادی کا معاشرہ ہے
قومِ عاد اپنی جسمانی توانائی کے لیے مشہور تھی۔ اس نے تمدن کو بامِ عروج پر پہنچا دیا تھا۔ بلند شانِ اُ
عمار تیں تعمیر کی تھیں اور جسے اپنی بے مثل طاقت و شوکت پر ناز تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ظلم و تشدد کے
لیے بھی مشہور تھی اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے جنھوں نے وہی پیغام دیا جو ان سے پہلے نوح
علیہ السلام دے چکے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی برسی خصلتوں کے انجام سے بھی آگاہ کیا۔ ماریا یا ابرو
برادرانِ قوم!

خدا کا یا احسان یاد کرو کہ قومِ نوح کے بعد ہمیں اس کا جانشین بنایا اور تمہاری نسل کو زیادہ سعت
و توانائی بخشی۔ پس چلے یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو، تاکہ ہر طرح کا بیاب ہو۔ (پ ۱۶)
اے میری قوم کے لوگو! اپنے پروردگار سے (اپنے قصوروں کی مغفرت مانگو اور) آئندہ
کے لیے اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے (جس سے تمہارے کھیت
اور باغ شاداب ہو جاتے ہیں) اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے (کہ روز بروز گھٹنے کی
جگہ اور زیادہ بٹھ جاتے ہو) اور (دیکھو) جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو (پ ۱۷)
یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لامحالہ ایک یادگار عمارت بناتا ہے، ہوا اور بڑے
بڑے قلعہ تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار جگر ڈالتے ہو
لے اسی کی آبادیاں عمان سے لے کر حضرت اودین تک پھیلی ہوئی تھیں۔

(۱۹)

پس قرآن سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

ایک جگہ ان کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے۔

تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اور نیچے ستونوں والے عمارت

کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی (۲۰)

ایک ایسے دور میں جبکہ تمدن اتنی بلندیوں پر تھا، ایک ایسے معاشرے میں جس کے لوگ اپنی

قوت و شوکت اور مادی ترقی و سامان پر نازاں تھے، دعوت اسلام کا کیا رد عمل ہوا۔ ہو د علیہ السلام
قوم سے خطاب کیا:-

اے قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (انکار و بدعتی کے نتائج

سے) نہیں ڈرتے۔ اس پر قوم کے سربراہ و ردہ لوگوں نے جنھوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا

کہا "ہم تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ

بولنے والوں میں سے ہو۔"

نیز کہا:-

کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے بچاری ہو جائیں اور ان

معبودوں کو چھوڑیں جنھیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لادکھاؤ

جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو۔ (۲۱)

اور آخر وہی بات کہی جو قوم نوح نے کہی تھی: خوشی تو ازن بگڑ گیا ہے۔ بولے:-

اے ہمد! تو ہمارے پاس کوئی دلیل لیکر تو آیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم اپنا

کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تم تجھ پر ایمان لانے والے

نہیں ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی

ہے (اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنے لگا ہے۔) (۲۲)

رسالت کے بارے میں بولے:-

ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، پسند ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے

گئے ہو۔ (۲۳)

عذاب کے سلسلے میں کہنے لگے :-

یہ باتیں تو پہلے ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں (۱۹)
مطلب یہ کہ نہ ہمارا دین نیا اور نہ یہ عذاب کی دھمکیاں نئی۔ نہ عذاب آیا ان باتوں پر نہ
آئے۔ چنانچہ اسی یقین پر انھوں نے بھی اپنے سرداروں کی اتبلا علی -

اور ہم ہر شک و گمان کے حکم کی پیروی کی (۲۰)

کیوں — کیا ہو و علیہ السلام کا پیغام ان کی طبیعت کے خلاف تھا؟ کیا اس سے ان
میں ذوقِ تعمیر کو تقویت نہیں پہنچتی تھی؟ کیا یہ ان کو ظلم و استبداد پر نہیں اکراتا تھا؟ کیا یہ ان کے
نفسِ فرد کو اور زیادہ نہیں چڑھاتا تھا؟ یقیناً نہیں — اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور قبول کر لیتے۔
بہر کیف یہ بھی غصہ ہستی سے مناد یہ گئے -

قومِ عادی کی حالی خانِ عمارتیں کھنڈروں میں بدل گئیں۔ ان کا مکان برباد ہو گیا۔ ان کی
جسمانی قوت انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے جانشین ایک قدم آگے بڑھے۔ میدانوں میں
شان دار عمارتیں بنائیں لیکن ذرا ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چٹانیں تراش کر مکان بنائے کہ شاید
یہ زیادہ محفوظ رہیں گے اور کینڈوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہ تھے صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ
سوراسنی کی باگ ڈور بڑے بڑے جھٹوں والے سرداروں کے ہاتھوں میں تھی جو لوٹ مار کے لیے
مشہور تھے۔ اتنے بے شک و معاشقہ پر اسلام کی دعوت کا کیا اثر ہوا؟ وہی دعوت، وہی جواب :-
قومِ صالح کی سرگزشت :-

اور (ای طرح) ہم نے قومِ ثمود کی طرف اس کے بھلائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔
اس نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں
..... اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قومِ عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور
اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنائے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر
اپنا گھر بنا لیتے ہو (یہ اس کا تم پر احسان ہے) پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی
کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ (۲۱)

لہٰذا یہ لوگ عرب کے اس حصہ میں آباد تھے جو حجاز اور شام کے درمیان وادیِ القریٰ تک چلا گیا ہے۔

ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالحؑ نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس کا دہرہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا جو تو رب العظیم کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یونہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے۔ ان باغوں اور چشموں میں ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے زس بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر نخریاں میں عمارتیں بنتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

اللہ کی بندگی کرو۔ اس سے قوم کو اسکا رکھا، اس پر کوئی اعتراض لیکن اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بس یہی بات وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اتنی ہی بات مان لینے سے جو انقلاب ان کی زندگی اور سوسائٹی میں آتا اس سے واقف تھے۔ لہذا اس بات اور اس بات کے کہنے والے کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔

لوگوں نے کہا: "کے صلح! پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امید میں تجھ سے وابستہ تھیں۔ پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ (یہی بات ہے) ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں (۱۲) اور پھر وہی بات :-

تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کس ہے۔ (۱۳) یعنی اپنے سرداروں کی بات تو نہ مانیں، آپکی مان لیں، آپ کی نہ مانی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آبائی دیتاؤں کی پرستش آپ کے کہنے سے چھوڑ دیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے جن سے آپ کی عقل مار سی گئی ہے اور یہی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس دور میں اتنا فرق ہوا کہ ایک جماعت نے صلح علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی۔ اس سے سرداران قوم کو ذرا تشویش ہوئی اور وہی پرانا ماحر بہ استعمال کیا کہ کسی کے کہنے میں آگے۔ ان کا ایک مکالمہ :-

قوم کے جن سربراہوں کو (اپنی دولت و طاقت کا گھنڈہ تھا۔ انھوں نے زمینوں سے کہا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں (انگلس و بے چارگی کی وجہ سے) کمزور و حقیر سمجھتے تھے۔ کیا تم نے سچ کو معام کر لیا ہے کہ صلح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ (یعنی میں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں) انھوں نے کہا: ہاں، بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پناہ یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھنڈہ کرنے والوں نے کہا: ”تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے۔“

اور توہم نے یہی فیصلہ کیا کہ صلح علیہ السلام کی بات ماننا پاگل پن ہے۔

کہنے لگے ایک ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا اب ہم اس کے چھپے چلیں۔ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہمارا عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس ایک ہی شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پہلے درجہ کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے۔

اس قوم کو صلح علیہ السلام سے ایک شکایت اور بھی تھی، وہ یہ کہ انھوں نے قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا تھا جو صحیحاً قومی مفاد کے خلاف تھا۔ ہوا یہ کہ:-

”تو دو کی طرف سے ان کے بھائی صلح کو (یہ پیغام دے کر) بھیجا کہ اللہ کی ہدایت کر دے تو یکایک وہ دو متحکم فریق بن گئے۔ صلح کرنے کہا۔ اے میری قوم کے لوگو! بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں (اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟) شائد کہ تم پر جسم فرمایا جائے۔ انھوں نے کہا:- ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدگونی کا نشان پایا ہے۔“

یعنی ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک آباؤی دین پر قائم رہا۔ گویا قدامت پسندوں اور جد پسندوں میں کش مکش برپا ہو گئی (کیونکہ مخالفین صلح اسلام کو ”جدید مذہب“ والا کہتے تھے)۔ اس پر مخالفین اسلام نے یہ الزام لگایا کہ ”تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منہوس ثابت ہوئی ہے۔ جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آباؤی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے۔ ہم پر آئے کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دوسرا

مطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر مجتمع تھی۔ تم ایسے سبز قدم آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور بیٹا باپ سے کٹ گیا اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہوئے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا۔ (تعبیر القم) ایسا دین جو قومی وحدت کو پارہ پارہ کر دے، قوم کے مانے ہوئے معبودوں کو برطنت کر دے۔ صرف اللہ کی عبادت پر اصرار کرے۔ ان کے نزدیک صرف قومی مفاد کے خلاف تھا۔ پھر اپنا ہی ہونہار نرنداس طرح قوم کی شان و شوکت کو خاک میں ملانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور دعویٰ یہ کرے کہ میری مان لو تو کامیاب ہو گے، ان کے نزدیک پاگل پن تھا۔

بہر حال اس تصادم کا فیصلہ بھی صلح علیہ السلام ایران کے ساتھیوں کے حق میں ہوا اور جو اپنی صنعت اور آہنی پناہ گاہوں پر نازاں تھے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور ان کا تمدن خاک میں مل گیا زمانہ گزرتا رہا اور بہت سی قومیں ابھرتی رہیں اور ڈوبتی رہیں یہی سلسلہ جاری رہا۔ ہر لوح کے تمدن پر دعوت اسلام کا یہی رد عمل ہوتا رہا۔

کیا لا الہ الا اللہ پر ایمان کا صرف مطلب ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، یا اس کا اثر زندگی کے اور شعبوں پر بھی پڑتا ہے اور پورا معاشرہ اس سے متاثر ہونے لگتا ہے؟ اگر توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنے والا طبقہ ملک میں کمزور پوزیشن میں ہو تو غالب طبقہ کیوں اسے مجبور کرتا ہے کہ اس کے مذہب یا نظام حیات کو قبول کرے، ورنہ وطن چھوڑ دے۔ کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد آبائی دین کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے معبودوں کے اہتمام کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس قسم کے اور دوسرے سوالات کے جوابات ہیں قوم شعیب کی سرگذشت میں ملتے ہیں یہ

اور ہم نے (تعبیر) مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا۔ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بت دہی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیج کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوش حال ہو (یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ پس کفران نعمت سے بچو) میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دان نہ آجائے جو سب پر چھا جائے گا

لے جو جزیرہ نملے سینا میں عرب کے متصل آباد تھی۔

مال کے مالک مختار ہیں جس طرح چاہیں خریدیں تم اپنے ناپ تول کی باتیں رہنے دو۔ معلوم ہوتا ہے ساری دنیا میں صرف تم ہی ایک نیک اور خوش معاملہ آدمی رہ گئے ہو۔

ان کے وعظ و نصیحت کا جواب ملاحظہ ہو:-

لوگوں نے کہا: "اے فصیح! تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی ہیں نہیں آتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک سزاورد آدمی ہو اگر (تمہارے ساتھ) تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں۔ متکبر سرداروں کی دھمکیاں۔

اس پر قوم کے سرداروں نے جہیں (اپنی دنیوی طاقتوں کا) گھنڈہ تھا۔ کہا: "اے فصیح! (دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہے گی) یا تو تجھے اور ان سب کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم اپنے شہر سے ضرور نکال باہر کریں گے، یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ فصیح نے کہا: "اگر ہمارا دل تمہارے دین پر مطمئن نہ ہو تو کیا جبراً مان لیں؟ قوم کے سرداروں نے جو فصیح کے منکر تھے (لوگوں سے کہا: "اگر تم نے فصیح کی پیروی کی تو بس سمجھ لو۔ تم برباد ہو۔ اور رسالت کے بارے میں قوم کا وہی الزام:-

تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔

فصیح علیہ السلام کی قوم میں ایسے لوگ بھی تھے جو خود کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کو اپنی دانست میں خدا پرستی کے خلاف نہیں سمجھتے تھے اسی پر فصیح علیہ السلام نے تنبیہ کیا کہ اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرے کوئی اطاعت کے قابل نہیں، نیز تجارت اور لین دین کے معاملے میں انصاف سے کام لو۔ دوسری بات بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کو قوم کی معاشی تباہی کے مترادف سمجھتی تھی جس طرح اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سوئی کاروبار بند کر دو، تو لوگ پلٹ کر یہی کہیں گے کہ کیا تجارت ختم کر دیں؟ اسی طرح وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ لوٹ مار اور بے ایمانی تجارت اور معاشی حالت کو تباہ کر دیتی ہے

اب ایک اہم قسم کے معاشرے پر توجیب و رسالت کے اعلان کا رد عمل ملاحظہ ہو۔ عراق کے بعد قدیم تہذیبوں میں مصر کا نمبر آتا ہے۔ جہاں کے فراعنہ اور اہرام سے دنیا واقف ہے جس دور میں مصر کی عریض پر تھے اور بنی اسرائیل کی پوری قوم کو غلام بنائے ہوئے تھے۔

اس دور میں بنی اسرائیل ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون وقت

کو خدا کا پیغام پہنچایا تفصیل ملاحظہ ہو:-

موسے نے کہا: اے فرعون! میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرا فرض منصبی ہے کہ خدا کے نام سے کوئی بات نہ کہوں مگر یہ کہ سچ ہو۔ میں تیرے پروردگار کی طرف سے (سچائی کی) روشنی بلبلیں لایا ہوں سو بنی اسرائیل کو (آئندہ اپنی غلامی پر مجبور نہ

کرا اور) میرے ساتھ رخصت کر دے۔

یہ خطاب کس سے تھا؟ فرعون مصر سے جس کی شان و شوکت کے دور دور تک ڈنکنے بج رہے تھے، جو نہ صرف مطلق العنان فرماں روا تھا بلکہ مصر کا معبود بنا ہوا تھا جس کے جبر و استبداد کے سامنے قوم بنی اسرائیل دم نہیں مار سکتی تھی جن کے بیٹوں کو وہ جب چاہتا ذبح کرا دیتا تھا۔ آج اسی مقہور قوم کا ایک بے سر و سامان فرد فرعون کے دربار میں پوری قوم کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ کسی مظلوم و محکوم قوم کی طرف سے میسور بندم پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ رحم کی درخواست نہیں کی جا رہی تھی بلکہ خود اعتمادی اور وقار کے ساتھ مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اور یہی بات فرعون کو حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی تھی چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کو بھیج کس نے ہے؟ یہ پروردگار عالم کون ہے۔ اس کا ہماری حکومت اور بنی اسرائیل کی فلاحی اور رہائی سے کیا تعلق؟

فرعون نے کہا: "اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟"

موسے نے جواب دیا: آسمانوں اور زمین کا رب اور ان چیزوں کا رب جو آسمان و زمین

کے درمیان ہیں۔ اگر تم یقین لائے والے ہو۔

فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا: "سنئے ہو؟"

موسے نے کہا: "تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔"

فرعون نے (حاضر سے) کہا: تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف سے بھیجے گئے ہیں، بالکل

ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں

۱۹

فرعون اتنی بات تو اچھی طرح جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کی اتنی ہیبت تو ہو نہیں سکتی کہ اس طرح پوری قوم کی آزادی کا مطالبہ کر دے۔ آخر اس شخص کو بیٹھے بیٹھائے یکساں سمجھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں کہ یہی تھی کہ یہ شخص خود کو پروردگار عالم کا رسول بتا رہا ہے اور یہی عام آدمیوں کی طرح کھڑا ہے، نہ عمدہ لباس، نہ ختم و خدم، یہ کس قسم کے بادشاہ کا سفیر ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کرایا تو فرعون کا ماتھا ٹھنکا، لیکن چونکہ مصری قوم نے خدا کے رسول کو نہ دیکھا تھا نہ عرصے سے اس بارے میں سنا تھا اس لیے فوراً تسلیم کر لینے کے لیے تیار نہ تھی اور صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات یہ کہہ کر نالایقی چاہی کہ یہ شخص تو بالکل پاگل ہے کہیں تو میں اس طرح آزاد کرانی جاتی ہیں اور وہ بھی ہمارے پنجہ سے؟ اس کے بعد کا مکالمہ :-

موسے نے کہا: "مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب۔ اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔"

فرعون نے کہا: اگر تو نے یہ سو اکی اور کو معبود مانا تو مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پائے مڑ رہے ہیں۔

موسے نے کہا اگرچہ میں نے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز نہ بھی ہے، فرعون نے کہا "اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔"

(اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہی) موسے نے اپنا عصا بھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اثر دہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ (بغل سے) کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ (۱۹)

فرعون کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی کوئی پروردگار عالم بھی ہے اور موسے علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے بھیجا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے، جو کچھ موسے علیہ السلام نے دکھایا اس نے فرعون کو ہلکے میں ڈال دیا۔ اب وہ موسے علیہ السلام کو پاگل نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر کیا کہا اور کیوں؟ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا: "یہ شخص یقیناً ماہر جادوگر ہے۔ چاہتا ہے

کو اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟
حقیقت یہ ہے کہ فرعون کے پیروں کے نیچے سے زمین کھل گئی تھی اور وہ اپنے اقتدار کے عمل
کو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بدحواسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابھی تو
خود کو معبود کہہ رہا تھا، یا اب درباریوں کی طرف نظر اٹھائے ان کے ”علم“ کا منتظر تھا۔
اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا ”یقیناً یہ شخص بڑا مہربان و گہرا ہے۔“
تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے لے اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون
کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی (ہارون) کو انتظار میں رکھو اور تمام شہروں میں
ہر کارے بیچ دے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ (۱۳)

ان سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا:-
کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا
کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم سنے والے
نہیں ہیں۔ (۱۴)

کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ اور اوجھل بھی وہ جن کی قوم ہماری

بندی ہے۔ (۱۵)

لے یہ خیال عام ہے کہ لوگوں نے مذہب سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ سیاسی تحریک ہو یا
معاشرتی، اس پر مذہب کا رنگ چڑھا کر اور مذہب خطے میں ہے، کانفرنس لگا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا، لیکن
فرعون کی پالیسی اس کے برعکس تھی۔ اس نے ایک خاص مذہبی تحریک کو سیاسی رنگ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام
کا مقصد مصر میں رہ کر مصریوں کو اسلام کی دعوت دینا نہیں تھا، وہاں رہ کر بنی اسرائیل کو بھی یہ دعوت دینا نہیں
چاہتے تھے۔ اگر ایسا کرتے تو فرعون ہر گز ہرگز یہ مذہب کا ڈھونگ رچا کر بنی اسرائیل کو منظم کرنا اور مصر کو
کا تختہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن شروع ہی میں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے نکل جانے
دے (ناکام سے خطرہ نہ ہو) بات دراصل یہ تھی کہ فرعون نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم جو غلامی
کے فرائض انجام دیتی تھی مفت میں ہاتھ سے نکل جائے اس نے اس کو دیکھ کر ہی ”قوم“ مسئلہ
بنادیا۔

انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بنا دینی جادو اور یہ باتیں (توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں) تو ہم نے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں (ہنچا) اب فرعون کی ہمت بندھی اور اپنی ہمنوائی کرتے دیکھ کر بولا :-
اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ ایمان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا۔ شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ (ہنچا)

اور —

اپنے بی بوتے پر اگر گیا اور بولا یہ جادو کر ہے یا مجنوں ہے۔ (۲۷)

آئیے آخر میں پھر ایک بار ان اسباب کا جائزہ لے لیں جن کی بنا پر رسولوں کو مجنوں کہا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام اور تمام ہی انبیاء کرام نے توحید رسالت اور آخرت ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ یعنی اسلام کے ان تین بنیادی اصولوں کی تعلیم تو سب ہی رسولوں نے دی ہے۔ اس لیے ہر دور کے مروجہ مذہبی نظام سے اس دعوت کا تضاد ہوا ہے اور ہمیشہ با اثر طبقے اس کی مخالفت کی ہے بلکہ اسے گمراہی سے تعبیر کرتے ہوئے رسولوں کو پاگل کہا ہے۔
نوح علیہ السلام کے عہد میں مذہبی انقلاب لانے کے علاوہ اس دعوت نے معاشرے کی تنظیم مروجہ اقتدار (یعنی اونچ نیچ کے امتیاز) کو بھی چیلنج کیا۔ اس عہد میں اسی لیے نوح علیہ السلام کو پاگل کہا گیا۔

ہو: علیہ السلام کو اس لیے مجنوں کہا گیا کیونکہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں خوش حالی اور فخر اہل انبیاء کی طرف سے ہے۔ اس کی اطاعت اور فطری تواضع کی اتباع سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز انہوں نے فن تعمیر میں غلو اور جبر و تشدد اور لوٹا وغیرہ کی ممانعت کی۔

صلح علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ سنگ تراشی میں اس درجہ انہماک مناسب نہیں اس لیے پاگل کا خطاب ملا۔

شعیب علیہ السلام نے اس حقیقت کی وضاحت کی کہ توحید پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کا شائبہ بھی نہ رہے۔ نیز تجارتی لین دین میں ڈنڈی مارنا عذاب کو دعوت دیتا ہے اس لیے انہیں پاگل کہا گیا۔

مہرے علیہ السلام کو مجنوں اس لیے کہا گیا کہ انھوں نے فرعون کی فرعونیت کو چیلنج کر کے ہوئے ایک مظلوم قوم کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں تفریق پیدا کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، انہیں انسانی حقوق سے محروم کرنا، اعمال کی باز پرس سے بے پروا ہو کر اپنی طاقت اور مادی وسائل پر گھنڈ کرنا، لوٹا کرنا اور فساد پھیلانا، اپنی صلاحیتوں کو لاعاصل عمارات کی تعمیر میں صرف کرنا، پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں پر تکلف رہائش گاہیں بنانا (اس خیال سے کہ بس یہیں رہنا ہے) تجارت میں بے ایمانی کرنا رہبر بنی اور ڈاکہ زنی کرنا، کمزور طبقوں اور قوموں کو غلام بنالینا، ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ان کے افراد کو قتل کرنا — عملکنڈی ہے اور اسلام کی دعوت دینا اس لیے پاگل پن ہے۔ کیونکہ اسلام ان تمام چیزوں کو منادِ نیا چاہتا ہے۔

یہی تمام حالات نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں جمع ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ پر بھی یہی الزام لگایا گیا۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں اسلام کے سلسلے میں ہی الزام لگایا گیا ہے تو پھر یہ بات خود طلب ہے کہ داعیان اسلام پر اب یہ الزام کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اسلام کی دعوت بدل گئی یا نئی طبین بدل گئے؟

محاسبۂ نفس

جو شخص اپنا ٹھیک ٹھیک حساب لگائے اور اپنی خوبیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیے کہ وہ کن کمزوریوں خامیوں اور کوتاہیوں میں مبتلا ہے، کبھی خود پند ہی و خود پرستی کے مرض کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اپنے گناہوں اور تصوروں پر کھانسی کی نگاہ ہو تو استغفار سے اس کو اتنی فرصت پہنچنے لگے کہ کبار کی ہوا اس کے سر میں سہا سکے۔

(اسلامی ترکیبِ نفس)

انسانی اخوت اور ہمارا کام

(ملک حبیب اللہ صاحب)

بلاشبکھ ہمارے کارکنوں کو اس حقیقت کا احترام کر لینا مناسب ہوگا کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ہمارے تعلقات و روابط بہت محدود ہیں۔ پھر جو ہیں بھی ان میں گرم جوشی اور گرمی کا بڑی حد تک فقدان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان سے ہمارے برادرانہ تعلقات وسیع پیمانے پر قائم ہوں جن کے پیچھے غلوں، بھائی چارہ، ہمدردی و دل سوزی اور نفع و خیر خواہی کا جذبہ کارفرما ہو۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گہری نظر ڈال کر معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا نشانہ کیا ہے؟ وہ اپنے وفادار بندوں سے کس طرز سلوک کا معاملہ کرتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندگانِ خدا کے معاملے میں کیسے رہے؟ آپ نے اپنے پیروں کو کس طرز سلوک کی تعلیم و تلقین فرمائی؟ اس کی روشنی میں ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم پورے انشراح صدر کے ساتھ ان سے مطلوبہ تعلقات جوڑیں اور بحال کریں۔ قرآن مجید میں ہے:-

لوگو! اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جس نے تم کو ایک جان متین سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جس کا آپس میں واسطہ دیتے ہوا درختوں سے خبردار رہو۔ اللہ تم پر نگران ہے۔ (انشاء)

مذکورہ آیت میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو دو باتوں کی سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک اپنے رب سے ڈرنے کی، اور دوسرے انسانی شتموں سے خبردار رہنے کی۔ پھر آخر میں آگاہ فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تم پر نگران ہے۔ تمہارے حالات سے باخبر ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے کس

حد تک ڈرتے ہو۔ اور انسانی رشتوں سے کس درجہ خبردار رہتے ہو۔ ہمارے غیر مسلم بھائی انسانی رشتوں میں داخل ہیں انہیں متفقہ ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ سورہ لقمن میں مشرک والدین کے سلسلے میں جہاں ہدایت کی گئی ہے کہ شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو، وہیں صاحبہ ما فی الدینا معرفہ کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ (دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ) ہم دونوں انسانی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہم پر حقوق ہیں جس طرح ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اسی طرح ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم رشتوں کے حقوق سے خبردار رہیں۔ ہم سے ہرگز حق تلفی کا صدور نہ ہو، ورنہ ہم سے مواخذہ ہوگا۔

اور بندگی کرو اللہ کی۔ اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ اور ماں باپ قرابت دار یتیم مسکین قرابت دار، ھمسایہ، اجنبی، ھمسایہ، ساتھ کے رفیق، مسافر اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

پہلی آیت میں تقویٰ کے ساتھ رشتوں سے خبردار رہنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس آیت میں بندگی کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے حسن سلوک کے مستحقین کی اس لمبی فہرست میں مسلم غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا ہے۔

اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اپنے رب کی اور بھلائی کو و شاید کہ تم فلاح پاؤ (ترجمہ سورہ لہغ)

وہی مطالبہ ایک دوسرے انداز میں یہاں بھی کیا گیا ہے اور بھلائی کے کاموں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا۔

تم کہہ دو۔ اے میرے بندو جو یقین لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، ان کے لیے بھلائی ہے۔ (القصص)

اور بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔ (القصص)

اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایک مثبتا ذمہ تعلیم دہی ہے۔ بندوں کو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو معیار بنا کر زندگانِ خدا کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔

کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا تو ٹھکانا دیا اور راہِ ہدایت سے ناشتنا پایا تو

ہمایت بخشی اور نادار پایا تو غنی بنا دیا۔ تو یتیم کو نہ دباؤ، سائل کو نہ جھڑک اور اپنے رب کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبات فرمایا ہو اور اپنے احسانات کو یاد دلا کر وہی تعلیم فرمائی ہے کہ جس طرح تمہارے رب نے تمہارے ساتھ احسان فرمایا ہے اسی طرح تم رب کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ وفادار بندوں کا تو کہنا کیا۔ بھٹکے ہوئے بندوں سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ان آیات سے لگتا ہے۔

اگر پیغمبر کہہ دو۔ اے میرے بند! جنہوں نے ہر بندگی سے تجاوز کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے آس نہ توڑو۔ بلاشبہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرے گا یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نہایت رحم والا ہے اور اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ اور اس کے فرماں بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تم مدد نہ کیے جاؤ۔

ایسا لگتا ہے کہ رب کی بے پایاں مغفرت و رحمت بھٹکے ہوئے پروردہ بندوں کی منتظر ہے ان کی جانوں پر انہیں کے ہاتھوں ظلم کو ارا نہیں ہے۔ اپنے سایہ عاطفت میں لے لینے کے لیے بتایا ہے۔ کس شفقانہ انداز میں تسلی دیتے ہوئے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پروردہ بندوں سے کتنی محبت ہے؟ اسے جاننے کے لیے درج ذیل احادیث کا مطالعہ کیجیے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئیں۔ ان میں ایک عورت کی چھاتی سے دودھ بہہ رہا تھا وہ دودھی پھر رہی تھی۔ جب قیدیوں میں سے کوئی بچہ پانی مانگتا تو اسے اٹھاتی اور دودھ پلانے لگتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا۔ کیا سمجھتے ہو۔ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم لوگوں نے کہا۔ نہیں۔ بشرطیکہ وہ نہ پھینکنے پر متا ہو۔ آپ نے کہا اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔

(ابوداؤد)

حضرت مامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی آیا وہ چادر اوڑھے ہوئے تھا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے چادر میں لپیٹے ہوئے تھا اس نے کہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جھاری سے گذر رہا ہوں اس میں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی۔ میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی چادر میں رکھ لیا۔ اتنے میں ان کی ماں آئی۔ میرے سر پر مٹلانے لگی۔ میں نے چادر کھول دی وہ ان پر گر پڑی۔ میں نے اسے بھی چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا رکھو اس نے رکھ دیا۔ ان کی ماں ان سے ہمیشی ہی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بچوں کی ماں کی اپنے بچوں سے اس محبت پر تعجب ہوتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا بچوں کی ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ انہیں نے جاؤ جہاں سے لئے ہو، وہیں رکھ آؤ ان کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی، تو انہیں لیکر وہ آدمی چلا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی بھولا بھٹکا بندہ جب توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے تو ارحم الراحمین کو اپنے پروردگار بندے کو پا کر کتنی خوشی ہوتی ہے؟ اسے درج ذیل حدیث میں دیکھیے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لوٹ آنے سے جب وہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا کہ تم میں کا کوئی آدمی، جب کہ اس کی سواری ایک چٹیل میدان میں اس سے بھاگ گئی اسی پر اس کے کھلنے پینے کا سارا سامان تھا وہ اس کے منہ سے بالکل مایوس ہو گیا۔ ایک درخت کے پاس آیا۔ اس کے سلیے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری سے ناامید ہو چکا ہے۔ وہ اکیلا حال میں ہے کہ چانک سواری اس کے پاس آکر کھڑی ہو گئی اس نے اس کی کیل پکڑ لی اور شدت خوشی میں بول اٹھا۔ "اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں" شدت خوشی میں اس کی زبان سے ایسی بات نکل گئی۔ (مسلم)

ماں کی امتنا اور رب کی پروردگاری میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ مانتا میں نیچے پر شفقت کا کیا عالم ہوتا ہے اور کسی گم شدہ بچے کو پالینے میں مسرت و خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسے ہم

جاننے اور محسوس کرتے ہیں اسی پر قیاس کر کے ہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار کی میں یہ کیفیات بھی اور بدرجہ اتم ہوتی ہیں۔

جب کوئی بندہ اللہ کی رحمت اور اس کے بندوں کے درمیان مزاحم بن کر کھڑا ہو تب ہی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے۔ ان میں باہم ایک دوسرے سے محبت تھی۔ ان میں کا ایک عبادت میں بہت کوشاں رہتا۔ دوسرا کہتا کہ میں گنہگار ہوں۔ عبادت گزار کہتا رہتا کہ اپنی اس بدوش سے باز آ جاؤ۔ وہ کہتا کہ مجھے اور میرے رب کو اپنے حمال پر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ اسے ایک دن ایسے گناہ میں آکودہ پایا جسے وہ بڑا بھگتا تھا۔ کہا کہ جاؤ۔ اس نے جواب دیا۔ مجھے اور میرے رب کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کیا تم میرے نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو عبادت گزار نے کہا۔ اللہ کی قسم، اللہ مجھے کبھی نہیں بخشے گا اور نہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا، ان کی روح قبض کر لی۔ دونوں اس کے حضور پہنچے۔ گنہگار سے فرمایا۔ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرے سے فرمایا۔ کیا تجھ میں قدرت ہے کہ میرے رحمت کو میرے بندے سے روک دے۔ کہا۔ ادا آقا نہیں، فرمایا لے جاؤ اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے بندوں کے درمیان مزاحم ہونے والوں کا ایک کردار یہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مشاہدہ آپ نے کیا۔ اب دوسری طرف ایماء کرام علیہم السلام کا کردار دیکھیے جنہیں پیغام ربانی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔

فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِلٌ
تو جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا
ہے اور جس نے میرا نہ مانا تو تو بہت
بخشنے والا اور بہرہ بان ہے۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بندوں پر شفقت فرمائیے
کا کیا عالم ہے۔ نافرمان بندوں پر رب کی مغفرت و رحمت کو کس لطیف پیرائے میں متوجہ فرمائیے۔

اِنْ لَّمْ يَنْتَهِ بِهُمْ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوْا
وَ اِنْ لَّغَفِرْ لَہُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ
الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

اگر تو انہیں مذاب دے تو وہ تیرے
بندے ہیں اور اگر انہیں معاف فرما دے
تو ہی زبردست حکمت والا ہے

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اپنے رب کے حضور صفائی پیش کر رہے ہیں۔ بندوں سے قلبی
لگاؤ کا یہ حال ہے کہ کتنے ادب کے ساتھ بندوں کی مغفرت پر رب کی صفات و حکمت کو متوجہ فرما رہے ہیں
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں گویا میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال بیان فرما رہے
تھے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں مارا، خون آلود کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پونچھنے
جلتے اور کہتے جلتے۔ "اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو بخش دے وہ جانتے نہیں۔"
(بخاری و مسلم)

میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ مجھ سے سن لو حکم ہوا داخل ہو جاؤ جنت میں۔
بولار کاش میری قوم والوں کو معلوم ہو جاتا کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت
والوں میں داخل فرما دیا۔

(کبیر)

پھر میری قوم کے سامنے ایک بندہ خدا نے ہانگ ڈال اعلان کر دیا۔ میں تمہارے رب پر
ایمان لے آیا میں لو قوم نے اس کی پاداش میں اسے قتل کر ڈالا۔ رب کی جانب سے حکم ہوا جنت
میں داخل ہو جاؤ۔ مروت و مومن کے دل میں انتقام کی آگ نہیں بھڑکی، اس کا وہم بھی نہیں گذرا کہ قوم
میری قاتل ہے اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ اس کے برخلاف جنت میں قوم کی خیر خواہی کا جذبہ کام
کرتا ہے۔ اگر وہ ہے اے کاش میری قوم والوں کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے کس
طرح بخشا اور عزت والوں میں داخل فرما دیا تاکہ وہی راہ اپنا کر وہ بھی رب کی بخشش اور عزت کے
محرور بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار، برگزیدہ بندوں کے قلوب کو کثرت و بندوں کی
محبت سے مجبور فرما دیا ہے۔

مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں ہمارے کارکنوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں
سے کس طرح پیارنے پر ایسے بے لوث روابط اور برادرانہ تعلقات قائم کریں گے جن کے پیچھے پاکیزہ جذبات

ہوں گے ان کے دکھ درد میں ہاتھ بٹائیں گے اور شریک امور و مسائل کو مل جل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمارے تعلقات کا اظہار خوشی اور غم دونوں مواقع پر ہونا چاہیے۔ خوشی کے مواقع مثلاً پیدائش
شادی بیاہ وغیرہ ان مواقع پر ہیں ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ حسبِ حیثیت ہدایا و تحائف
پیش کرنا چاہیے۔ غم کے مواقع مثلاً موت بیماری، ہنگامی حادثات وغیرہ، ان مواقع پر ہیں ان کے غم میں
شریک ہونا چاہیے۔ ہمدردی کے کلمات، جسمانی خدمت، مالی اعانت کی پیش کش کرنا چاہیے۔
(وہ مراسم جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر صحیح اور ناپسندیدہ ہیں، ان میں عدم شرکت کی معذرت مطلوب ہے۔)
میں کی جانی چاہیے۔)

(بقیہ اشعار)

کے اس تاریخی موقف کو سراہتے ہیں کہ اس کے فلسطینی عوام اور مظلوم عربوں کی جدوجہد آزادی و
خود مختاری کا انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر ساتھ دیا ہے اور اس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے
ان جذبات کو نہ صرف بین الاقوامی فورم تک پہنچائے بلکہ عربوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف اپنی
پالیسی کو زیادہ سے زیادہ موثر بنائے۔

خطبہ استقبالیہ

(محترمہ راشدہ مدعو صاحبہ)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الامين وعلى آله

واعلم ان جميع

محترمہ صدر کانفرنس اور خواتین گرامی!

عروس البلاد دہلی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مسلم لاکے تحفظ کے مسئلے پر خواتین کی آواز اسی مقام سے بلند ہوئی۔ ۲۳ جنوری ۱۹۴۷ء کو دہلی کی دہیز خواتین نے پہلی مرتبہ جمع ہو کر مسلم پرسنل لا پر اپنے جذبات و احساسات کا برملا اظہار کیا۔ اس وقت ناچیز نے خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا۔

میں نے اپنی تمام نا اہلیتوں کے باوجود اللہ کا نام لیکر صدارت کی ذمہ داری کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس امید پر کہ شاید قابل خواتین کے لیے یہ ہمیز کا کام دے سکے اور کچھ تو نہیں ہو سکے وہ دختران ملت جن کو اللہ نے تقریر و تحریر کی صلاحیتوں سے نوازا ہے اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھیں گی اور آئندہ انشاء اللہ اس سے بہتر شکل میں پروگرام انجام دیا جاسکے گا۔

اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مسلم پرسنل لا کی حمایت میں خواتین کے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا اور لاکھوں مختلف گوشوں میں بڑے پیمانے پر خواتین کے جلسے منعقد ہوئے۔ ناگپور، پونا، ناندر، پرمبھنی، جالندہ، کلیمان، مالنگاؤں، جملنگاؤں، حیدرآباد، احمدآباد، کانپور، لکھنؤ، الہ آباد اور کلکتہ کے جلسے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان جلسوں کی کارروائیاں سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابل خواتین

نے اس کام میں کمال حاصل کیا ہے اور کافی اہم پارٹ ادا کیا ہے۔ گویا بیٹی کا جتنی اولیٰ تعلیم یافتہ خواتین کا تعلق ہے اس کے لیے واقعی ہمیں کام دے گیا اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کی گئی تھی اس کو اس نے صرف قبولیت بخشنا۔ فلاحہ الحمد والممنۃ۔ یہ اسی کا فضل و احسان ہے کہ آج ہمیں اس شہر میں آل مہاراشٹر مسلم پرسنل لاؤنٹین کا ان فرائض منعقد کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کتنا مبارک ہے یہ اجتماع اور کتنی حسین ہے یہ محفل! اس کامیابی پر ہم اپنے رب کا ایک بار نہیں سوتا شکرا داکتے ہیں۔

چار ماہ قبل یعنی ۲۴، ۲۵، ۲۶ دسمبر ۱۹۷۲ء کو ممبئی میں ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤنٹین برائے تحفظ قانون شرعی منعقد ہوا تھا جو مسلمان ہند کا نمائندہ اور تاریخی کنونشن تھا جس میں ہر مکتبہ فکر اور ہر طبقہ و مسلک کے علماء اور دانشور حضرات نے شرکت کی تھی۔ اس میں خواتین کی نمائندگی بھی ہوئی تھی۔ البتہ انتظامی و شورایہ کے پیش نظر بیرون ممبئی کی خواتین کو شرکت کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ مسلم پرسنل لاؤنٹین نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور یہ پروگرام شروع کیا کہ خواتین کنونشن میں شرکت نہیں تھیں۔ اس لیے ان کے فیصلوں کو خواتین کی تائید حاصل نہیں ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر خواتین کا ان فرائض کی ضرورت ابھر کر سامنے آگئی اور جماعت اسلامی ہند نے اپنے میقاتی پروگرام کے پیش نظر جس میں پہلے ہی سے مسلم پرسنل لاؤنٹین کے سلسلے میں ریاستی سطح پر خواتین کی کانفرنس کا منصوبہ بنالیا تھا۔ اس کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور طبقہ کی مجلس شوریٰ نے ناچینر پر مجلس استقبالیہ کی صدارت کی ذمہ داری ڈالی۔ اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کیا گیا اور مجلس استقبالیہ کی تشکیل ہوئی جو ۱۰ خواتین پر مشتمل ہے۔ گویا

ہم سفر طے کئے اور کارواں بنتا گیا

مجلس استقبالیہ کی رکنیت تعلیم یافتہ اور باشعور خواتین نے قبول کی اور کانفرنس کے کاموں سے گہری دلچسپی لی۔

یہ کانفرنس اگرچہ جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ مہاراشٹر کی مسلم خواتین کی نمائندہ کانفرنس ہے۔ اس میں مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے مندوب خواتین (Delegates) شرکت کر رہی ہیں اور ہر مکتبہ فکر اور ہر جماعت و طبقہ کی خواتین شریک اجلاس ہیں۔

شیخ شیعہ حنفی، شافعی، اہل حدیث، متقلد و غیر متقلد سبھی شریک ہیں۔ شرکاء میں مسلم لیگ، جمعیتہ العلماء تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی وغیرہ سبھی دوستی رکھنے والی خواتین ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، مقررہ و مقالہ نگار خواتین نے بھی اس محفل کو زینت بخشی ہے۔ غرض محفل کیسا ہے ایک گلاستہ ہے جس میں رنگ و رنگ کے پھول مہک اٹھے ہیں اور رونق افروز ہونے والیوں کی زبان پر ایک ہی نغمہ ہے صبح جان مینا خلافت پہ دے دو۔ میں تمام شرکاء خواتین کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتی ہوں کہ انھوں نے اس نازک اور اہم موقع پر دینی جمیت اور قیام بیداری کا ثبوت دیا اور خاص طور سے اپنی ان بہنوں کے لیے اجر جہیل کی دعا کرتی ہوں جنہوں نے سفر کی غیر معمولی صعوبتیں برداشت کر کے کان ولس میں شرکت فرمائی اور اپنا نام اللہ کی راہ میں سفر کرنے والیوں (سائحات) میں لکھوا دیا۔ ان کے علاوہ ایسی بہنیں بھی ہیں جو کان ولس میں شرکت کے لیے بہ چین تھیں لیکن گونا گوں مجبوریوں کی بنا پر شریک نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔

خواتین کا مقام

اس کان ولس کے انعقاد پر ممکن ہے کچھ لوگوں کو تعجب ہو کہ خواتین کان ولس کیسی؟ اگر یہ حضرت آیتا توبہ :-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْدُ مِمَّا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَازَعِ
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔

کے مضمرات پر غور فرمائیں تو ان کو ہرگز تعجب ہو گا۔ مسلم پرنسپل لاکے تحفظ کی بات نیکی کا حکم کرنے اور یکساں سہولت کوڑی مخالفت برائی کو روکنے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف مومن مردوں ہی کا نہیں مومن عورتوں کا بھی وصف بتلایا ہے۔ اس لیے اگر خواتین شرعی حدود میں رہ کر اپنی کان ولس منعقد کرتی ہیں جیسا کہ ان حالات کا تقاضا بھی ہو تو اس میں حیرت و استعجاب کی بات کیسا ہے؟ حقیقتاً عورت کا صحیح مقام وہ ہے جو کتاب و سنت نے اسے عطا فرمایا ہے، ذک و مؤنظام جو لوگ قیام یا جدید نظریات یا اپنے مزاج اور مرد و عورتوں کی بنا پر اسے دیں۔ ہماری آنکھیں نہ نبی

روشنی سے غیر ہو گئی ہیں اور نہ پرانی روشنی میں محصور۔ بلکہ ہم نے اسلام کی روشنی میں چلنے کا غم کر لیا ہے۔ جو اللہ کی روشنی ہے جس کے مقابل میں کوئی روشنی، روشنی نہیں، بلکہ تاریکی ہی تاریکی ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (بقراءۃ ۱۵)

اللہ اہل ایمان والوں کا دوست ہر وہ

انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔

لوگوں نے غلط طور پر تاریکیوں کا نام روشنی رکھ دیا۔
خود کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خود جو چاہے آپ کا حسن کرمہ ساز کرے
یققران ملت کی طرف سے دندان شکن جواب

ہمارے کرم فرما پوچھتے ہیں کہ آپ حضرات مسلم پرسنل لا کاراگ کیوں الاپ رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ آپ یکساں سول کوڈ کی رٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ رٹ بند کر دیں اور مسلم پرسنل لا پر حملہ نہ کریں تو جھگڑا ہی نہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ کو فوڈ کی ملت ہی کی طرف سے نہیں، دقتقران ملت کی طرف سے بھی دندان شکن جواب کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔

یکساں سول کوڈ کے حامی یہ خیال کرتے ہیں کہ قومی اتحاد کے لیے یونیفارم (یکساں) سول کوڈ کا نفاذ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ملک میں اتحاد اور یک جہتی کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یکساں اتحاد دیکھتے کیے یکساں لباس (یونیفارم ڈریس) بھی ضروری ہے؟ اگر یکساں لباس اختلاف قومی یکجہتی میں مانع نہیں ہے تو شخصی قوانین (سول کوڈ) کا اختلاف قومی یکجہتی میں کیوں مانع ہونے لگا۔ پھر حقائق اور واقعات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ زبان کی بنیاد پر ہمارے ملک میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور اس مسئلے پر برابر منگلاے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ حضرات تمام زبانوں کو ختم کر کے ایک زبان کا نعرہ لگائیں گے؟ بہتر ہے کہ پہلے یکساں لسانی کوڈ (یونیفارم لینگویج کوڈ) بنائیں۔ اس کے بعد یکساں سول کوڈ بنائیں۔ اس کے بعد یکساں سول کوڈ کی بات کریں۔ ہم اسے کہنا چاہتی ہیں کہ ذرا عقل کے ناخن لیجئے جس کا ہر جس ساز کا جو اس کے لیے یہی ساز کی ٹوپی مطلوب ہے لیکن آپ پر یکسانیت پیدا کرتے کا منظر ایسا سنا ہے کہ ایک ہی ساز کی ٹوپی میں سب کو پہنا چاہتے ہیں اور جب بہت سے عرق پر مشتمل ہیں جو پاتیں تو آپ ان پر دل کو ہمیں کو ٹوپی کے برابر کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا اصل ارادہ ہے کہ ٹوپی ان کے

ایک سازش کی ہوئی چاہیں اگرچہ ان کے لیے سرچھلنا پڑیں — مالا کہہ کیف تھکم (توہیں کیا ہو گیا ہے کیسے نصیب کرتے ہو؟) فی الواقع اگر ان عقلمندوں کی بات مان لی جائے تو کسی کا سر سلامت نہیں ہے گا۔
وعدے اور یقین دہانیاں

حکومت کے ذمہ دار حضرات مسلم پرسنل لا کے مسئلے پر بیان دینے کا سلسلہ بار بار جاری ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں کانگریس نے اپنی پارٹی بورڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم پرسنل لا کوئی مداخلت یا تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ہم ان بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ واضح کرنا چاہتی ہیں کہ ذمہ داران حکومت کے بیانات پر تکیہ کرنا اور یہ خیال کرنا کہ مسلم پرسنل کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، صحیح نہ ہو گا۔ کیونکہ ذمہ داران حکومت ایک طرف اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں اور دوسری طرف مسلم پرسنل لا کے خلاف ٹوٹے چھوٹے رہتے ہیں۔ ایک طرف کانگریس پارلیمانی بورڈ کا یہ بیان ہے اور دوسری طرف مسلم پرسنل کے خلاف کانگریسی وزیر عبدالرحمن صاحب انتولے کی مسلم پرسنل لا کے خلاف تقریر اور جہاں شہر آسہلی کی وہ سفارش ہے جو اس نے یک روز بمبئی کے قانون کے سلسلے میں مرکز سے کی۔ پھر علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کا معاملہ تو بالکل تازہ ہے — حکومت کے ذمہ داروں نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سب وعدے طاق نسیاں ہو گئے اور مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو سرکاری کردار میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لہذا مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں سزا اندازہ لگانا مذہبی اور ان کے ساتھیوں کا کیا اعتبار ہے۔
تب وعدے پر جیجے ہم تو یہ جہاں جھوٹ جانا
کہ خوشی سے مرزہ جلتے اگر اعتبار ہوتا

یہ وعدے اور یقین دہانیاں ہرگز کافی نہیں ہیں۔ اگر حکومت واقعی مسلمانوں کے پرسنل کو ختم کرنا نہیں چاہتی تو وہ اس کی آئینی ضمانت دے۔ دستور کی دفعہ ۱۴ میں جو یکساں سول کوڈ سے متعلق ہے ترمیم ضروری ہے۔ اگر حکومت اپنے قول میں مخلص ہے تو وہ دستور کی مذکورہ بالا دفعہ کو یا تو ختم کر دے یا اس میں ترمیم کر کے مسلمانوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دے۔ پارلیمنٹ میں برسرِ اقتدار پارٹی کی بھاری اکثریت ہے، پھر دستور میں ترمیم کرنے سے وہ کیوں گریز کرتی ہے۔
جمہوریت کے علم داروں سے

جمہوریت کے علم دار بتائیں کہ کج کاریاں اجلاس خواتین کا نام نہ اجلاس نہیں ہے؟ اور کج

ہزار ہا خواتین کا یہ متفقہ فیصلہ جس کی پشت پر کروڑ ہا مسلم خواتین کی آواز ہے، کوئی وقعت نہیں رکھتا کیا مہر النساء، نجمہ شیخ، عمریم رفائی اور سلیم عائشہ جیسی انگلیوں پر گنی جانے والی خواتین مسلمانوں کی نمائندگی کی ٹھیکیدار ہیں؟ آخر یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ساٹھ تین خواتین کی آواز کو تو وزن دیا جائے لیکن ساٹھ تین کروڑ خواتین کی آواز کو بے وزن خیال کیا جائے۔ اقبالؒ نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔

جمہوریت اک طرز حکمت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کے یہ علمبردار افراد کو نہ تو لانا چاہتے ہیں اور نہ گناہ بھگت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی من مانی کر سکیں۔ یہ بدترین قسم کی فسطائیت ہے جو جمہوریت کا ببادہ اور کھوکھلا ساٹنہ آئی ہے۔

یکساں سول کوڈ کس طرح کے مسائل پیدا کرے گا

مسلم پرنسپل لا کے مسئلے کو ناواقف لوگ محض تنہا دانہ واجب (ایک سے زائد شادی) کا مسئلہ خیال کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس کا تعلق پوری معاشرتی زندگی سے ہے۔ نکاح، محارم، طلاق، خلع، فسخ، عدت، وراثت وغیرہ امور پرنسپل لا کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان امور کے سلسلے میں قرآن کریم میں صریح احکام بیان ہوئے ہیں اور ان کی تشریح احادیث صحیحہ میں ملتی ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے انسان کے خود ساختہ قوانین خواہ وہ یکساں سول کوڈ کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں، الہی قوانین سے ضرور ٹکرائیں گے۔ کیونکہ انسان جب ہدایت الہی سے بے نیاز ہو کر انسانی زندگی کے لیے قانون بنانے بیٹھے گا تو خواہشات کا شکار ہو گا اور اپنے محمد و علم کی بنیاد پر لائے سیدھے فیصلے کر بیٹھے گا جو اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے بعض رشتوں کو حرام ٹھہرایا جو یکساں سول کوڈ کی صورت میں مجرموں کا یہ قانون بھی زد میں آئے گا اور جو رشتے حرام ہیں ان کو حلال اور جو رشتے حرام ہیں ان کو حرام ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح اسلام نے مومن عورتوں کا نکاح صرف مومن مردوں سے جائز قرار دیا ہے لیکن یکساں سول کوڈ مبینہ مذہبی شادیوں کی راہ کھول دے گا اور شرکین سے نکاح کو قانونی جواز حاصل ہو گا۔ قرآن حکیم نے مرد کو طلاق کا اختیار اور عورت کو خلع کا حق دیا ہے۔ یکساں سول کوڈ کی صورت میں طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ سے چھین کر عدالت کو

دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کو بھی طلع کا حق باقی رہے گا۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ حکام خداوندی کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ عورتوں کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوگا۔ کیونکہ کجیب مرد کو طلاق دینے کا اختیار باقی نہیں رہے گا تو عورت طلع بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ جائے گا اور وہ عدالت کے چکر کاٹنے کا راستہ ہے جہاں ان نازک معاملات میں ثبوت دینا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور اگر ناکافی شہادت کی بنا پر عدالت نے طلاق مسمیٰ دے کر بھی نہیں دی تو اس عورت کا کیا بنے گا جو اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں مقدمہ لے گئی تھی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جن کو مساوات کا مانگو لیا ہو گیا ہے وہ عورتوں کو بھی طلاق کا حق دلوانا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے کہنا چاہتی ہیں کہ مساوات کے دیوانو! اور ایسی کیا سول کوڈ کے حامیو! اگر آپ عورتوں کو بھی طلاق کا اختیار دلوانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اس اختیار کو آج ہی استعمال کرتی ہیں اور وہ اس طرح کہ ہماری طرف سے یکساں سول کوڈ کو ایک نہیں ایک ہزار طلاقیں ہیں۔ اب اگر یہ کوڈ اپنی عدت پوری بھی کرے تو اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

تعدد از دواج کا مسئلہ

تعدد از دواج کے مسئلے پر شاید مسلم پرنسپل کے مخالفین یہ توقع رکھتے ہیں گے کہ جو اتین اس کی ضرورت محال ہے کریں گی۔ لیکن ہم ان پر فریب باتوں میں اگر احکام شرع سے روگردانی کرنے والی نہیں۔ اس مسئلے پر علمی بحث کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ ایک واقعہ سننا خالی از حجبی نہ ہوگا۔ ذکر ہے پاکستان کا اور مسئلہ ہے تعدد از دواج کا۔

”ایک پولس افسر ایک شخص کے گھر پہنچا اور کہا کہ آپ نے دوسری بیوی کر لی ہے جو قانوناً جرم ہے اس شخص نے جواب دیا۔ میری تو ایک ہی بیوی ہے۔ پولس افسر نے کہا۔ ”پھر یہ کون ہے؟“ اس نے کہا۔ ”یہ تو میری داشتہ ہے۔“ یہ سن کر پولس افسر ناکام لوٹ گیا۔ یہ ہے مغربی تہذیب کا فتویٰ کہ قانونی بیوی ایک سے زائد حرام البتہ غیر قانونی بیویوں پر کوئی پابندی نہیں۔ جو تہذیب اس قسم کی حماقتیں سمجھاتی ہو اس سے وہی لوگ مرعوب ہو سکتے ہیں جو اپنی دانش و ہنر سے کام نہ لیتے ہوں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ قوانین شریعہ حکمت و دانائی اور عظیم مصالح پر مبنی ہیں۔ اس لیے کہ ایسی ہستی کے نازل کردہ ہیں جو عظیم و حکیم ہے۔ جو لوگ خدا کے قوانین میں قصص ڈھونڈتے ہیں وہ خدا سے نپاؤہ

اپنے کو عقلمند خیال کرتے ہیں، ورنہ خدا کی باتوں کو غلط سمجھ کر ان کی اصلاح کے درپے ہونے کے کیا مستحق؟

مغربی تہذیب مسائل کا حل نہیں

ہم ان دلوایوں، فیضیوں اور چچا گلاؤں سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ جن قوموں نے اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر معاشرتی قوانین وضع کیے وہ معاشرتی مسائل کو کہاں تک حل کر سکے ہیں حل تو کیا کرتے، مسائل کو الجھایا ضرور ہے۔ مغربی اقوام کی معاشرتی زندگی کو دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ باوجود ترقی پسندی کے سماج کی نہ اخلاقی حالت سدھ سکی اور نہ از دو عالمی زندگی پر خوش گوار اثرات مرتب ہو سکے۔ چنانچہ وہاں طلاق کی کثرت ہو گئی ہے اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر مقدمات قائم ہونے لگے ہیں۔ مثلاً اخباری خیر کے مطابق ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف اس بات پر مقدمہ قائم کیا کہ اس کا شوہر نیند میں خراٹے لیتا ہے جس سے اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں عصمت و حفت کے آگینے کو جو ہر نسوانیت ہے، مغربی تہذیب نے بالکل چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے اور بچوں کے یہ ٹوٹے ہوئے شیشے پکڑ پکڑا کر رکھ رہے ہیں۔

دیکھو مجھے جو دیدہء حجت نہ نگاہ ہو

یہ اسلام ہی کے معاشرتی نظام کی برکات ہیں کہ ہمارا سماج اس گئی گذری حالت میں بھی دنیا کے دیگر سماجوں میں اخلاقی اعتبار سے کافی اونچا مقام رکھتا ہے اور جو گھناؤنا پند و سر ہجہ جگہ ہے اس سے الحمد للہ ہمارے گھر بڑی حد تک محفوظ ہیں۔ یہیں اسلام کے معاشرتی نظام پر فخر ہے اور ہم اس کی دل و جان سے حفاظت کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے اسلام کی برکات سے معاشرہ اسی وقت برہ مند ہو سکتا ہے جبکہ وہ امن کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے اپنلے اور تقویٰ اور خدا غوثی کے جذبات لوگوں کے دلوں میں پرورش پائیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد و عورتین دونوں میں اسلام کا شعور بیدار کیا جائے۔ اسلام کے اخلاقی و معاشرتی نظام سے انہیں تجملات و شواہد کرا دیا جائے اس کی تعلیمات ان کے ذہن نشین کرائی جائیں اور وقت کے فتنوں سے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے۔ ساتھ ہی یہ آزاد فضا میں گونجتی رہے کہ

شریعت کا ہے مسم پر نالہ جز و لایفک

اور اس میں ملامت کی مداخلت کو ہم ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں

دین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حقیر خدمات کو قبولیت سے نوازے۔ آمین!

ربنا انصنا منک الذک رحمتہ دہی لنا من امورنا رشدنا

روداد مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند

منعقد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ مئی ۱۹۷۳ء

الحمد للہ کہ مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کا سالانہ اجلاس زیر صدارت جناب محمد یوسف صاحب امیر جماعت، مرکزی جماعت اسلامی ہند بآزار مفتی کفایت اللہ دہلوی مدظلہ العالی منعقد ہوا۔ صبح ۱۰ بجے سے شروع ہو کر ۱۲ مئی ۷۳ء کی شب میں ختم ہوا۔ اجلاس کا آغاز مولانا سید حامد علی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد محترم امیر جماعت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین ہ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ وقل لعبادی یقولوا اللہ ہی ما احسن ان الشیطن ینزع بئہمہم ان الشیطن کان للانسان عدواً واثیناہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لیحییہ وما بین رجلیکہ اضمن لہ الجنۃ

مغز ارکان شوریٰ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کے دین کی جدوجہد کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ آیت اور حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہیں ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس آیت اور حدیث میں ہمارے ہی لیے نہیں پوری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ آیت میں دو قسم کے کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ایک مومن کا کردار اور دوسرے مومنوں اور سارے انسانوں کے دشمن شیطان کا کردار۔ مومن کا کردار یہ ہے کہ جب کوئی بات

کہتا ہے تو اس کا مقصد صلاح اور اصلاح ہوتا ہے۔ شیطان کا کردار یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اہل ایمان بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور صلاح و اصلاح کے کام سے جو ان کی زندگی کا مقصد ہے غافل ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں مومنین کو تیرا بندہ کہہ کر یہ ہدایت کی ہے کہ وہ جو بات بھی کہیں وہ احسن ہونی چاہیے یعنی بہت عمدہ بات اور بہت اچھے طریقے سے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان جو ان کا کھلا ہوا دشمن ہے ان کے مابین فساد کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اہل ایمان شیطان کے اس کیسے متنبہ رہیں اور زبان کے استعمال میں احتیاط برتیں۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو حفظ استعمال سے محفوظ رکھا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ ایک اور روایت میں یہ وعید آئی ہے کہ جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے ٹھکانے سے محفوظ رکھے اور اس اصل ٹھکانے تک پہنچائے جو ہمارا کھوئی ہوئی میراث ہے۔

ایجنڈا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کافی طویل ہے۔ اس محدود وقت میں جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ پورا ایجنڈا ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو بات ہم پیش کریں مختصر جامع اور موضوع سے متعلق ہو

زندہ قومیں جب اپنے معاملات پر غور کرتی ہیں تو وہ اپنا زیادہ وقت اس بات پر صرف نہیں کرتیں کہ ایسا ہوا ہوتا تو یہ نتیجہ نکلنا، یا یہ کہ ہم نے تو ایسا کہا تھا اور اب یہ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں اور تنقیدیں بھی کی جاسکتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے تاکہ آئندہ غلطی مرزد ہو۔ لیکن اس کے لیے آگاہی سے نشست رکھی جاسکتی ہے۔ البتہ جو معاملات آپ کے سامنے آئیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت صورت حال کیا ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت کس چیلنج سے دوچار ہیں اور اس چیلنج کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح ہم انشاء اللہ ایجنڈے کو جلد از جلد ختم کر سکیں گے۔

ملک کے سنگین مسائل

آپ کو معلوم ہے کہ آج ملک میں تشدد و لاقانونیت، اضطراب، فذائی بحران اور دوسرے مختلف قسم کے مسائل موجود ہیں، حکومت نے جو فذائی پالیسی اختیار کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بنیادی حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کس طرح تقرر ہوا ہے۔ مسلم یونیورسٹی مسلم پینل لا اردو اور دیگر مسائل کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ لیکن یہ سب صرف علامت *Symptoms* کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل بیماری اتحاد و خدا سے بغاوت ہے جس کے یہ سب شاخ و پل ہیں۔ ہم بہت پہلے سے یہ محسوس کرتے رہے ہیں کہ ملک کا دشمن نمبر ایک یونین ہے۔ اب انڈین پارٹیاں اور ملک کے دوسرے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ملک کا دشمن نمبر ایک یونین ہے۔ خود کانگریس کے اندر جو فورم ہے ان میں سے ایک کا یہ خیال ہے کہ ارباب اقتدار ملک کو کمیونزم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کے تقرر کے موقع پر ملک کے کتنے ہی دانشوروں نے جو ابھی تک خاموش تھے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ ملک کمیونزم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن وقت یہ ہے کہ یہ لوگ کمیونزم کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں اپنے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں رکھتے جو کمیونزم کو مات دے سکے اور جہاں تک سرمایہ دارانہ نظام کا تعلق ہے وہ بھلے خود ایک فاسد نظام ہے۔ آئیڈیالوجی کا مقابلہ آئیڈیالوجی ہی سے کیا جاسکتا ہے نہ کہ کسی اور طریقے سے۔ کمیونزم کا سب سے بڑا حربہ توڑ پھوڑ اور لاقانونیت ہے۔ اگر اس کا مقابلہ دوسرے لوگ نہیں اچھے ہتھیاروں سے کرتے لگیں تو اصلاح ہونے کے بجائے ملک میں فساد اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ امت مسلمہ ہی کے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے جو ملک کے مسائل کو صحیح طور سے حل کر سکتی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی دنیا کے مختلف ادوار میں تجربے کی کوئی پرکھی جا چکی ہے اور اس کا اصلاح اور ریف ہونا تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ اگر امت مسلمہ ایک داعی گروہ کی حیثیت سے اٹھ کر انبیائی آئیڈیالوجی کو توڑا اور عملاً پیش کرے تو امید ہے کہ ملک کو اس تباہی و بربادی سے بچایا جاسکتا ہے جس کی طرف ملک کے رہنما آنکھیں بند کر کے اسے لے جا رہے ہیں۔ ہماری تمنا اور کوشش ہے کہ امت مسلمہ داعی گروہ کی حیثیت سے اس ملک میں زندگی گزارے۔

پرنسٹن لا

اس سلسلے کی چھٹی سی جھلک اور امید کی کرن اس امر کی نظر آتی ہے کہ ممبئی میں جو آل انڈیا

مسلم پرسنل لاکٹویشن منعقد ہوا اس میں مختلف مکاتب فکر کے رہنما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور انہوں نے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے اور کارنامہ بھی۔ لیکن صرف پرسنل لا کی حفاظت سے کام نہیں چلے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح مسلمان دین و تربیت کے ایک جزو کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ پورے دین کو اپنے سینے سے لگائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے دوروں کے موقع پر نیز مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں جو اجتماعات منعقد ہوئے ان سب میں اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ پرسنل لا کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی تمام ہی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعہ حضرات کے ساتھ اپنی گفتگو میں بھی اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ اقامت دین صرف جماعت اسلامی کا نصب العین نہیں ہے اور نہ اس پر جماعت اسلامی کی اجارہ داری ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے امت مسلمہ کا متفقہ اور نصب العین رہا ہے۔

مسلم پرسنل لا اور خواتین

اس سلسلے میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ مسلم خواتین میں بھی دینی شعور بیدار ہو رہا ہے چنانچہ ملک میں جگہ جگہ چھوٹے بڑے پہاڑ پر مسلم پرسنل لا کی حمایت میں خواتین کے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں حال ہی میں ممبئی میں خواتین کا بڑا اجتماع ہوا جس میں انہوں نے مسلم پرسنل لا کے تحفظ اور اتباع دین و تربیت کے سلسلے میں اپنے دو ٹوک فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم پرسنل لا اور اقامت دین کی جدوجہد میں خواتین اپنا رول ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔

ہماری خواہش ہے کہ جس طرح حلقہ ہمارا مشر اور بعض دوسرے حلقوں میں خواتین کے اجتماعات ہوئے ہیں اس طرح ملک کی ہر ریاست میں خواتین کے اجتماعات منعقد ہوں جن میں خواتین پر ریشہ کیا جائے کہ تربیت اسلامیہ نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں، کن فرائض کا پابند کیا ہے اور ان کی زندگی اور دین کی خدمت کے سلسلے میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں تو یہ بھی عرض کرنے کی جرأت کروں گا کہ خواتین کا ایک وفادار اسلامی حجاب اور اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترمہ وزیر اعظم سے ملاقات کرے اور انہیں بتائے کہ مسلم پرسنل لا اپنی حقیقی شکل میں کس طرح دوسرے قوانین پر فوقیت رکھتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اَلْعَمَلُ عَلَى سَبِيلِ دِيْنِکَ وَالْحُكْمُ بِالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرِ کی ہدایت

سلسلے رکھتے ہوئے انہیں یہ بھی بتائے کہ جو آئیڈیالوجی ملک میں رائج ہے وہ کس طریقے سے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اور انبیائی آئیڈیالوجی کو بھی ان کے سلسلے پیش کریں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ مسلمان عورتوں میں بھی جو بیداری پیدا ہو رہی ہے وہ اس بیداری سے مردوں کے دوش پر دوش ملک و ملت کی کس طرح خدمت کرنا چاہتی ہیں۔

عزیز رفقا! اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مردوں اور عورتوں دونوں میں دین کا شعور پیدا کرنے کے لیے زیادہ محنت و جاہ نشانی سے کام لیں تو امید ہے کہ ملک کو ان مضرتوں سے آگاہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے جو موجودہ آئیڈیالوجی کے تحت اس کو پیش آرہی ہیں اور آنے والی ہیں۔ ساتھ ہی ہم اس راستے کی نشان دہی کر سکیں گے جو ملک کی مادی اخلاقی اور روحانی ترقی کا ضامن ہو۔

معزز رفقا! یہ کام ہے تو بڑا صبر آزما، لیکن کرنے کا کام یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی اور پروگرام میں اپنی تربیت کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کو اولین اہمیت دی ہے۔ دراصل یہی وہ کام ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے کئے تھے۔

عزیز رفقا! ہم ہر لمحہ اس مندرجہ گم گشتہ تلاش میں رواں دواں ہیں جس کو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے کھودیا تھا۔ ہماری ساری جدوجہد اسی کھوئی ہوئی حیثیت کے حصول کے لیے ہے۔ یہ دنیا عارضی و چند روزہ ہے۔ آج ہم ہیں اور کل، برسوں یا چند سال بعد ہم موجود نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو قدم اٹھے نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اٹھے اور ہم ہر آن اس سے ہدایت و استقامت کی توفیق طلب کرتے رہیں۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا إِنَّمَا أَسْأَلُكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

سابقہ روداد کی خواندگی

امیر محترم کے افتتاحی کلمات کے بعد اوقات کی تعین کی گئی اور ایجنڈے کے مطابق

شورائی کے درجنوں اجلاس ستمبر ۲۰۰۲ء اور دسمبر ۲۰۰۲ء کی رواد کی نمائندگی ہوئی۔

جماعت کی سالانہ رپورٹ

رواد سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی ہند کی سالانہ رپورٹ ۲۰۰۲ء تا مارچ ۲۰۰۳ء پیش کی گئی جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ شورائی کے فیصلوں پر کس طرح عمل کیا جوا اور پوری جماعت نے دوران سال موجودہ پروگرام کے تحت کیا کارگزاری انجام دی (جماعت کی یہ سالانہ رپورٹ ان شاء اللہ علیہ شائع کی جائے گی۔)

مسلم یونیورسٹی پر قرارداد

اس کے بعد مسلم یونیورسٹی کے موجودہ حالات سامنے آئے اور غور و خوض کے بعد درج ذیل قرارداد منظور کی گئی۔

مرکزی مجلس شورائی جماعت اسلامی ہند کا یہ اجلاس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی انتظامیہ کے عالیہ فیصلوں کو گہری تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس کے ذریعے یونیورسٹی کے متعدد طلبہ اور چند اساتذہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ اقدام بظاہر وزیر تعلیم کی اس مداخلت کا نتیجہ ہے جو لوک سبھا میں پہلے ہی دی گئی تھی اور جس پر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اب ہر تصدیق ثبت کی ہے۔

مجلس شورائی اس پراثر تہائی افسوں کا اظہار کرتی ہے کہ مرکزی حکومت کے حند یہ کے مطابق یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے حالات کو سلجھانے کے بجائے انہیں الجھانے کی پالیسی اختیار کی جو یہ طرز عمل نہ تو یونیورسٹی کی انتظامیہ کی شایان شان ہے جس کا حقیقی منصب طلبہ کے حقوق سے شفقت و محبت و حنف و درگزر کا متعاقب ہے۔ نہ ان طریقوں سے خود احتسابی پیدا ہو سکتی جو نہ حالات کے معبر پر آنے کا وہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے جس کے لیے بزم خود و اُس چاہئے۔ یونیورسٹی کو دفعہ بند کر دیا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ طلبہ کے اصرار کے لیے جن الزامات کا سہارا لیا گیا ہے وہ تمام تراس واقعہ سے متعلق ہیں جو ۲ مارچ سے ۵ مارچ تک فیکلٹی آف سائنس کے ڈیپ کے خلاف احتجاج کے طور پر پیش آیا تھا اور جس کے متعلق طلبہ کی یونین ایگزیکٹیو نے تحریری طور پر اظہار تاسف کر لیا تھا اور دعائی مانگ لی تھی۔

یہ عجیب انصاف ہے کہ ایک شخص کے خلاف احتجاج کو بہاؤ بنانے پر اصرار ہے جبکہ طلباء خود اپنی بعض غلطیوں کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اور یہ عجیب جہالت ہے کہ محض ایک فرد کے لیے نو ہزار طلباء کی زندگیوں سے کھیلنا چاہا ہے۔

مجلس شوریٰ طلباء اور اساتذہ کے خلاف اس تمام کارروائی کو غیر منصفانہ، غیر جمہوری اور ملک و ملت کے لیے انتہائی مضر قرار دیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس طرز عمل کی پشت پر غالباً طلبہ سے اور مسلمانوں سے ان کے اس جرم کا انتقام لینا ہے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں حکومت سے اپنا حق کیوں مانگتے ہیں!

مرکز جمعی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس ان طلباء اور اساتذہ سے جو اس کارروائی کا شکار ہوئے ہیں پوری ہمدردی رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ تمام غیر جانبدار اور انصاف پسند حلقے اس پر اپنی تائید و حمایت کا اظہار کریں گے۔ یہ اجلاس ارباب حل و عقد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ طلباء کی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور یونیورسٹی کو اس انجام سے بچائیں جس کی طرف محترم وائس چانسلر اور وزیر تعلیم نہایت تیزی سے اسلے جا رہے ہیں۔

مجلس شوریٰ کو توقع ہے کہ طلباء، اشتعال انگیزی کے ہر موقع پر اپنی مادر درس گاہ کے وقار کا خیال رکھیں گے اور نظم و ضبط اور سنجیدگی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے جو عام طور پر اس وقت تک ان کی امتیازی خصوصیت رہی ہے۔

آمد و صرف کی رپورٹ مع رپورٹ ایڈیٹر
اس کے بعد سال گذشتہ (اپریل ۶۲ تا مارچ ۶۳) کے بجٹ کی روشنی میں مرکزی کمیٹی مالی کے آمد و صرف کی رپورٹ مع رپورٹ آڈیٹر پیش کی گئی۔ اور توضیح طلب باتوں کی وضاحت کی گئی۔
آڈیٹر کا تقرر

جناب محمد عبدالحی صاحب نے جواب تک جماعت کے آڈیٹر تھے اور اپنی صحت کی خرابی، نظر کی کمزوری اور نجی مصروفیات کی بنا پر اس ذمہ داری سے سبک دوشی کی خواہش کی تھی جسے منظور کر لیا گیا اور ان کی جگہ جناب احسان محمد خان صاحب علی گڑھ ٹیگاڈیٹر مقرر کیا گیا۔

مشاہرہ کمیٹی کی رپورٹ

مکس میں روزناموں گرائی کے پیش نظر اجلاس شوریٰ نومبر ۶۷ء میں ایک مشاہیر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جسے مشاہروں اور دیگر متعلقہ امور پر نظر ثانی کرنا تھی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ شوریٰ میں پیش ہوئی اور غور و خوض اور بحث کے بعد متعدد فیصلے کیے گئے

کل ہند اجتماع

کل ہند اجتماع کا مسئلہ زیر غور آیا مختلف پہلو سامنے آئے طے ہوا کہ کل ہند اجتماع انشائیہ نومبر ۶۷ء میں دہلی میں منعقد ہوا۔ اجتماع کے ناظم جناب عبدالرزاق لطیفی صاحب ہوں گے۔ خصوصی اجلاس شوریٰ

الیکشن اور جماعت کی پالیسی وغیرہ سے متعلق موضوعات پر غور کرنے کے لیے مرکزی مجلس شوریٰ کا ایک خصوصی اجلاس ۳۰ ستمبر ۶۷ء سے بنگلور میں منعقد ہوگا۔

مقامی جماعتوں کا بجٹ

طے ہوا کہ پانچ ہزار سے زائد سالانہ آمدنی ہونے کی صورت میں مقامی جماعتیں لازماً اپنا بجٹ بنائیں اور جہاں رقم کے تحفظ کی اور کوئی قابل اطمینان صورت نہ ہو وہاں حساب بینک میں رکھا جائے ارکان شوریٰ کے مشورے

جماعت کے رفقاء کار اور اس کے داخلی و خارجی حالات کے سلسلے میں ارکان شوریٰ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور مختلف مشورے دیے جنہیں نوٹ کر لیا گیا۔

بجٹ

جماعت اسلامی ہند کا سال رواں (یکم اپریل ۶۷ء تا ۳۱ مارچ ۶۸ء) کا مجوزہ بجٹ پیش کیا گیا جسے مناسب ترمیم و اضافے کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اس میں ۸۰۰ روپے کا خسارہ تھا جسے قرض لیکر ادر رفقاء کی احانتوں سے پورا کیا جاسکے گا۔

شرکار اجلاس

درج ذیل ارکان شوریٰ شرکاء اجلاس ہوئے۔

- ۱۔ جناب ٹی کے عبداللہ مولوی (کرل)
- ۲۔ جناب ریحان الحسن صاحب (بیور)
- ۳۔ جناب عبدالعزیز صاحب (تامل ناڈو)
- ۴۔ جناب محمد عبدالرزاق لطیفی صاحب (آندھرا)

- (۶) جناب فضل الرحمن صاحب فریدی (ملکدہ)
 (۸) جناب سید عابدین صاحب (مرکزی)
 (۱۰) جناب مولانا صدیق صاحب (ادارہ تعلیمات)
 (۱۲) جناب محمد عبدالحی صاحب (راپہڑ)
 (۱۴) جناب محمد یوسف صدیقی صاحب (دیرپور)
 (۱۶) انصالحین صاحب (قیم جماعت اسلامی)
 (۱۷) جناب مولانا سید احمد عروج قادری صاحب (زندگی)
 (۱۸) جناب شمس پیرزادہ صاحب (مہارشر)
 (۱۹) جناب انعام الرحمن خاں صاحب (مدھیہ پریش)
 مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی اپنی معذوریوں جناب محمد نجات اللہ صدیقی صاحب
 علی گڑھ اپنی والدہ محترمہ کی شدید علالت جناب عبدالقادر صاحب (بنگال) بنگلہ اشاعتی اسکیم
 میں غیر معمولی مصروفیات کی وجہ سے شریک اجلاس نہ ہو سکے۔

۱۲ مئی ۱۹۷۷ء نصف شب کے قریب دعا پر اجلاس برخاست ہوا۔

انصالحین قیوم جماعت اسلامی ہند
 ۱۲ مئی ۱۹۷۷ء

والسلام

تاریکیوں میں ایک چراغ

ماہنامہ مارگ دیپ (میرا چراغ) : منظور فاخر بی اے

• ہندی زبان میں اسلامی تعلیمات و افکار کی دلنشین تشریح

• پانچ رو بہا نیاں اور تھیں ہی نظریں

• مارگ دیپ آپ کے دارالمطالعات لائبریری کے لیے ایک ضروری میگزین

• مارگ دیپ ہندی دان ناظرین اور غیر مسلم دوستوں کو پیش کرنے کے لیے ایک گواہ تحفہ

صفحات میں اضافہ کے ساتھ قیمت فی شمارہ ۵۰ پیسے سالانہ زر مشترک ۵۰ روپے

اسی پتہ پر بھیج کر طلب فرمائیں۔

منیجر مارگ دیپ، روشنی پبلشنگ ہاؤس، خسرو باغ روڈ لاہور

سالانہ رپورٹ جماعت اسلامی

حلقہ اتر پردیش

جماعت اسلامی بے کم و کاست پورے دین اسلام کو قائم کرنے اور باطن سے نیکو ظاہر تک انسان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کو اللہ کی رضا و ماس کی ہدایت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ملک میں کام کر رہا ہے۔

اسلام افراد کے ظاہر و باطن کی اصلاح اور ان کی اخروی و دنیوی نجات کا ضامن ہونے کے ساتھ مکمل اور بہترین نظام زندگی بھی ہے وہ انسانی سہج کے تمام بے چیدہ مسائل کو بحسن و خوبی حل کرتا اور بلا امتیاز رنگ و نس تمام افراد، اصناف اور طبقات کے لیے عدل و قسط خیر و صلاح اور تعمیر و ارتقاء کا بہترین سامان فراہم کرتا ہے۔ ہمارا ملک جن مسائل نے دوچار ہے اور ملک کے افراد جس فکری و اخلاقی، معاشرتی اور معاشی بحران میں مبتلا ہیں یقیناً اسلام ان کا بہترین اور موزوں حل ہے۔ اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی حلقہ اتر پردیش نے اپنے اخلاقی، تعمیری اور پر امن ذرائع سے کام لے کر اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق جو جدوجہد کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہو سکا افادہ عام کے لیے اس کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔

حلقہ اتر پردیش گورکھپور، الہ آباد، لکھنؤ، بریلی، میرٹھ، ڈویر، ڈویر، پٹنہ، ہر ڈویر، ایک ہمد وقتی ناظم کے تحت ہے۔ گورکھپور اور میرٹھ ڈویروں میں ایک ایک ضلعی ناظم بھی ہیں گورکھپور ڈویر کے ناظم ہمد وقتی اور میرٹھ ڈویر کے ناظم اعزازی ہیں۔ باقی ضلعوں میں بھی اکثر اعزازی ضلعی ناظم ہیں لیکن ضلعی نظم ابھی پوری طرح موثر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ نشر و اشاعت اور صحافت کے لیے ایک ہمد وقتی ناظم شعبہ طلبہ کے لیے ایک اعزازی ناظم ہیں،

اور شعبہ خواتین بھی ایک اعزاز ہی ناظمہ کے تحت ہے۔ مقامی جماعتیں ۱۱۸ اور ارکان حلقہ ۶۹۲ ہیں جن میں مرد ارکان ۶۶۱ اور خواتین ارکان ۳۱ ہیں۔

شروع سال میں ارکان کی مجموعی تعداد ۶۶۲ تھی اور بحیثیت مجموعی ۳۰ ارکان کا اضافہ کے دوران سال میں ہوا۔

تنظیمی حلقے نے جماعت کے چار سالہ پروگرام اور اپنی ضرورتوں اور حالات و وسائل کے پیش نظر ڈیڑھ سالہ پروگرام طے کیا ہے جو اکتوبر ۲۰۰۶ء سے نافذ ہوا اور مارچ ۲۰۰۷ء تک جاری رہے گا۔ عملی سرگرمیوں اور ان کے نتائج کی تفصیل یہ ہے:-

مسلمانوں میں کام

اصلاح و تربیت

مسلمانوں کو جہاں جس درجے میں بھی دین سے لگاؤ ہے اور ان کی زندگی میں اس کا جتنا اثر پایا جاتا ہے اسے برقرار رکھنے اور پروان چڑھانے کی کوششوں کے ساتھ مسلمان مردوں اور عورتوں کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں کوشش کی گئی تاکہ ان کے اندر دین کا صحیح علم و شعور پیدا ہو، ایمانیات میں یقین آئے اور وہ بدعات و خرافات سے اجتناب کریں۔ اسلامی عقائد و اقدار کے سلسلے میں ان کے شکوک اور تردد و تذبذب کا ازالہ ہو وہ نماز اور دیگر عبادات کا اہتمام کریں۔ ان کے اندر کی اخلاقی و معاشرتی خرابیاں دور ہوں اور اونچ نیچ بے پردگی اور غیر ساتر لباس، نیشاد ہی، بیاہ اور دیگر مواقع سے متعلق غیر اسلامی اور سرفارہ رسوم جیسی برائیوں سے ان کی زندگیوں پاک ہو جائیں، ان میں اسلامی کردار پیدا ہو، باہمی تعلقات درست ہوں، اسلامی اخوت کا رشتہ مضبوط ہو، ان کے مختلف مکاتب فکر اور جماعتیں ایک دوسرے سے قریب آئیں اور وہ دینی بنیاد پر متحد و منظم ہوں۔

اس مقصد کے لیے انفرادی اور شکل و نمود ملاقاتوں، تقریروں، خطابات عام اور تعلیم یافتہ اور منتخب افراد کو خطاب، مذاکراتی نشستوں، درس قرآن و حدیث، سیرت اجداد اسلامیؑ اور پھر کے مطالعہ اور محیطہ اور نظما کے دوروں سے جو اوسطاً سولہ سترہ دن ماہانہ رہے، کام لیا گیا۔

مسلمان بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ۱۱ دینی درس گاہیں قائم ہیں جن میں ۱۰ بچوں کے لیے اور ۱ بچیوں کے لیے ہیں۔ یہ درس گاہیں سال کے آغاز میں بچوں کی ۷۲ اور بچیوں کی ۵ تھیں۔ دوران سال بچوں کی ۴۲ درس گاہوں اور بچیوں کی دو درس گاہوں کا اضافہ ہوا جبکہ ڈیڑھ سالہ پروگرام اکتوبر ۲۷ تا مارچ ۷ میں ۳۵ درس گاہیں قائم کرنی ہیں۔

ناخواندہ اور نیم خواندہ بالغ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ۳۱ مراکز تعلیم بالغان ہیں جبکہ مارچ ۷ء تک ۹۵ مراکز قائم کر لینے ہیں۔ شروع سال میں ان مراکز کی تعداد ۲۵ تھی جو دوران سال بڑھتی گھٹتی رہی اور اب ۳۱ ہے۔

یتیموں، میواؤں، معذوروں کے لیے ایک امدادی فنڈ قائم ہوا ہے۔ ڈیڑھ سالہ پروگرام کی رو سے یہ فنڈ ۴ مقامات پر قائم کرنا ہے

افلاس اور پسماندگی دور کرنے کے لیے گھریلو چھوٹی صنعتوں کے قیام اور روزگار کی فراہمی کی کوشش ۳ جگہ کی گئی ہے۔ لکھنؤ ڈویژن میں جیونست نگر اور ٹاڈہ اور بریلی ڈویژن میں شہر بریلی میں کام ہونے لگا ہے۔ جہاں سلائی کرٹھائی سکھائی جاتی ہے۔ مارچ ۷ء کے اختتام تک مجموعی طور سے ۶ جگہ ان صنعتوں کے قیام اور فراہمی روزگار کی مناسب تدبیریں کرنی ہیں۔

بلا سودھی قرضوں کی اسکیم ۴ مقامات پر چل رہی ہے جن میں لکھنؤ، بلاڑی اور لکھنؤ میں یہ اسکیم پہلے ہی چل رہی تھی۔ بھلہ ضلع بارہ بنکی، کان پور، شاہ آباد ضلع شاہجہاں پور، فتح پور اور جونا پور میں کام کا اجرا پروگرام کے نفاذ کے بعد درالائش شاہی ہوا ہے۔

امداد باہمی کے دفنڈ الہ آباد ڈویژن میں اور ایک فنڈ گورکھ پور ڈویژن میں قائم ہیں۔ یہ یتیموں فنڈ پروگرام کے نفاذ کے بعد ہی قائم ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ مقامی وسائل سے کم از کم سات فنڈ اور قائم کرنے ہیں تاکہ مجموعی تعداد ۱۰ ہو سکے۔ جائزہ دو دیں حکومت کی ترقیاتی اور امدادی اسکیموں اور فراہمی انجمنوں اور اداروں کا بھی تعاون حاصل کرنا ہے مگر اس سلسلے میں ابھی کوئی قابل ذکر کوشش عمل میں نہیں لائی جاسکی ہے۔

صفائی ستھرائی اور حفظان و صحت کا اہتمام کرانے اور طبی سہولت بہم پہنچانے کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ اب تک طبی سہولت دس جگہ بہم پہنچائی جاسکی ہے جس میں شہر بریلی شامل ہے جہاں پہلے ہی اس کا

اہتمام تھا۔ باقی مقامات موراواں ضلع اٹاوا اور بارہنکی میں ایک ایک جگہ اور شہر کاتپور میں دو جگہ یا قاعدہ انتظام ہو گیا ہے اور بلریاںج (اعظم گڑھ) گورکھپور بہرائچ اور لکھنؤ میں ضمنی طور پر بندوبست کیا گیا ہے۔ مارچ ۴ء کے اختتام تک یہ سہولت مجموعی طور سے چالیس مقامات پر فراہم ہو جانی چاہیے۔

۵۔ مسجدیں ہیں جنہیں آباد کرنے اور ان کا انتظام کرنے کے سلسلے میں کوشش جاری ہے۔ پیش نظر یہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کام کر بن جائیں۔ بنا کر بنیادی تعلیم سے کوئی چھوٹا بڑا محروم نہ رہے یہ کوشش دوسری قابل توجہ مساجد کے سلسلے میں جاری رہنی ہے۔ پروگرام کے نفاذ کے وقت سے اب تک کی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری شش ماہی میں قابل لحاظ حد تک اصلاح و تربیت ۲۰۵ افراد کی ہو چکی ہے جن میں ۱۱۵ مرد اور ۹۰ خواتین ہیں جبکہ مارچ ۴ء کے اختتام تک ۴۰۰۵ مسلمان مردوں اور عورتوں کی اصلاح و تربیت کی کوشش عمل میں لانی ہے۔

منتخب بستیوں اور محلوں میں کام

اصلاح و تربیت کی ہمہ جہتی اور پروگرام کے زیادہ سے زیادہ اجزاء زیر عمل لانے کے لیے حسب ذیل منتخب بستیوں پر خصوصی توجہ کی گئی ہے جہاں کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے۔ گورکھپور ڈویژن۔ بلریاںج ضلع اعظم گڑھ میں لوگوں کو اصول محنت پر کاربند ہونے اور معنائی ستم رانی رکھنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوچار بار عملاً بھی صفائی ستم رانی کی گئی۔ طبی سہولت کا ضمنی انتظام ہے۔ لائبریری قائم ہے۔ مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام بچپوں کا مدرسہ ہے اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جامعۃ الفلاح سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

کیم پور۔ بچوں کی درس گاہ ہے تعلیم بالغان کا نظم ہے۔ مسجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا گیا ہے شکرولی۔ نماز کی طرف سے بے توجہی بھی مسجد کی تعمیر فی شروع کی گئی جو مکمل ہو گئی ہے اور نماز باجائے کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔

لکھنؤ ڈویژن۔ کانپور کے محلہ بابو پورہ میں لوگوں کے حالات و احوال کی ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ ایک فنڈ ہے جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جائے گی اور تدریجاً پروگرام کے مختلف اجزاء

زیر عمل لائے جائیں گے۔

موراد ان ضلع اناؤ کے ایک محلہ میں طبی سہولت کا انتظام ہے مستحقین کی امداد کی جلتے لگی ہوئی تعلیم بالغان کا مرکز ہے۔ قصبہ میں رفقاء کی زیر نگرانی دینی درس گاہ چل رہی ہے۔ لائبریری کا نظم ہے۔ غیر مسلمین میں بھی حق بات اچھی فہم سے پہنچ رہی ہے۔ پیش نظریہ ہے کہ آگے چل کر پورے قصبہ کو ملی جلی منتخب مہنتی کی شکل دے دی جائے۔

الہ آباد ڈویژن — چک ہیت پور ضلع فٹیوہ میں مسجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا گیا ہے۔ نمازیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ مدرسہ قائم کیا گیا مختلف موعود، ذرائع سے کام لیکر لوگوں کو بری عادات سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی۔ بہت سے نوگ جوئے کی لت سے پرہیز کرنے لگے ہیں۔ نوجوانوں کی صورت و رشتہ دونوں میں تبدیلی کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ خواتین بھی اصلاح و تربیت کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی ہیں

معدنہ پور ضلع جون پور میں پہلے ہی سے ایک بیچ گو دام تھا جس کا نظم بہتر بنایا گیا۔ مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ اب تعلیم بالغان کے نظم صفائی ستھرائی کے کام کی جانب توجہ دی جائے گی۔ گاؤں میں ایک گروپ کی طاقت سے مخالفت کا اظہار بھی ہو رہا ہے جنہیں احسن طریقے سے سمجھانے اور قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

بریلی ڈویژن — لکراہ میں درس گاہ ہے جس کے متصل محلہ میں تعلیم بالغان کا نظم ہے۔ بلا سودی قرض کی اسکیم جاری ہے طبی سہولت کے لیے دو رفیق ڈاکٹروں نے ایک ایک گھنٹہ روزانہ فری ڈسپنری کے لیے دینا طے کیا ہے۔ مقامی بیتہ المال سے جاجمندوں کی حسب گنجائش امداد کی جاتی ہے۔ پیش نظریہ ہے کہ آئندہ ایک الگ امدادی فنڈ قائم کیا جائے۔ لائبریری قائم ہے۔ طلبہ اور خواتین کے پروگرام چلتے ہیں۔

ذکاتی محلہ بریلی میں بچوں اور بچیوں کی ایک درس گاہ ہے۔ طلبہ معالجہ کا انتظام ہے۔ طلبہ طالبات اور خواتین کی اصلاح و تربیت کے پروگرام چلتے ہیں۔ لائبریری قائم ہے، مسجد کی دیکھ بھال کا بھی نظم ہے۔ مسجد درس گاہ سے بالکل ملحق ہے جہاں اصلاح و تربیت کے مختلف پروگرام چلتے اور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے مسجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنانے کا مقصد حاصل ہے۔

دیکھیں اور خواتین کو اسلامی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے۔

میرٹھ ڈویژن۔ محلہ یوہاری سرگئے ٹکینہ ضلع بجنور میں ناخواندہ نیم خواندہ بالغان کے دو مرکز ہیں۔ ایک تعلیمی مرکز طالبات کے لیے ہے۔ ایک اور مرکز ہے جہاں ایک خاتون آٹھویں بہنیں کو دین کی باتیں سکھاتی ہیں۔ ایک ٹینہ اسکول ہے جہاں دو معلمین با معاوضہ کام کرتے ہیں۔ بچوں کا بھی ایک جو وقتی کتب قائم کیا گیا ہے جہاں ایک مکتبہ اور ۲ طالبات ہیں۔ ہمارے مقامی رکن جماعت کے زیر نگرانی ایک سوسائٹی، فرینڈ سوسائٹی کی تشکیل ہوئی ہے۔ سوسائٹی ہم طالبات کو ماہانہ وظائف دیتی ہے۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایریا کے انوار ہدی کپاؤنڈ میں صفائی ستھرائی اور مسجد کی دیکھ بھال کا نظم ہے جہاں دینی اصلاح و تربیت کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بچوں کا مکتبہ جاری ہے۔

شہر آگرہ میں غالب پورہ خوردا در غالب پورہ کلاں دو منتخب محلے ہیں جہاں مسلمانوں کے درمیان نزاعات دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تین جھگڑے بہت بڑے اور پے چیدہ تھے جو عدالت میں پہنچ گئے تھے ان میں مصالحت کرائی گئی۔ بچوں کی درس گاہ ہے جہاں تین اساتذہ تعلیم دیتے ہیں طلبہ نوجوانوں اور خواتین کی اصلاح و تربیت کے پروگرام چلتے ہیں۔

یہ ۱۲ بستیاں اور محلے ہیں جہاں عملاً کچھ نہ کچھ کام ہونے لگا ہے۔ پروگرام کی رو سے جہاں یہ ضروری ہے کہ ان بستیوں میں اصلاح و تربیت کے پروگرام اپنے مختلف اجزاء کے ساتھ زیر عمل لائے جائیں وہیں فریڈ سپرہ محلوں اور بستیوں کو خصوصی توجہ کا مرکز بنانا ہے تاکہ ختم مارچ ۲۰۰۷ء تک کم از کم ۷۲ تک تعداد پہنچ جائے متفق سازمی

اپنے دینی و اصلاحی اور خدمت خلق کے کاموں میں علی تعاون حاصل کرنے کے لیے دوران سال ۲۰۰۷ء مردوں اور ۲۰ بچوں کو باقاعدہ متفق بنایا گیا۔ شریعہ سال میں ان کی تعداد ترتیباً ۱۳۱۹۳ اور ۹۶۱ تھی۔ اس طرح متفقین کی کل تعداد ۵۰۸۹ ہے۔

دوران سال متفق مردوں کے ۲۸ اور خواتین کے ۱۳ حلقے قائم ہوئے۔ مردوں کے ۱۷ اور

خواتین کے ہم حلقے پہلے ہی سے قائم ہیں۔ اس طرح مردوں کے ۱۰۲ اور خواتین کے ۵ ملاکر کل حلقہ متفقین ۱۰۷ ہو گئے۔ پیش نظر یہ ہے کہ قائم شدہ حلقے زیادہ سے زیادہ وسیع اور مستحکم ہوں اور مزید حلقے قائم کیے جاتے رہیں تاکہ متفقین کی اصلاح و تربیت اور جماعت کے دینی و اصلاحی اور خدمت خلق کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل ہو سکے۔

طلبہ اور طالبات کے حلقے

طلبہ و طالبات کی دینی و اخلاقی تربیت، معاشرتی اصلاح کے اہتمام اور اسی مقصد کے پیش نظر کہ ہمیں ان پروگراموں کا ان کا عملی تعاون حاصل ہو ان کے الگ الگ نئے حلقے قائم کرنے اور قائم شدہ حلقوں کو منظم اور مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ نظم و بات مددگی کے لحاظ سے جو حلقے بہتر حالت میں و جب ذیل ہیں۔

گورکھ پور ڈویژن میں۔ گورکھ پور، گوئڈہ، لار ضلع دیواریا اور بریانی گنج ضلع اعظم گڑھ

الہ آباد ڈویژن میں۔ الہ آباد، فتحپور

لکھنؤ ڈویژن میں۔ کانپور، اٹاوا، لکھیم پور، موراد آباد، ضلع اٹاوا، لکھنؤ اور رحیم آباد، ضلع لکھنؤ

بریلی ڈویژن میں۔ بریلی، گدار اور اعلیٰ پور ضلع بدایوں اور شاہ آباد ضلع شامس آباد پور۔

میرٹھ ڈویژن میں۔ آگرہ، میرٹھ، متھرا، مظفر نگر اور بلند شہر

یہ کل ۲۱ بات اعدہ حلقے ہیں ان کے علاوہ ہم حلقے اور ہیں مگر نظم و بات مددگی کے لحاظ سے

ان کی حالت مزید توجہ کی طالب ہے۔ اس طرح طلبہ کے حلقوں کی مجموعی تعداد ۶۸ ہے جن میں چالیس حلقے وہ ہیں جو پہلے ہی سے قائم ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے ہیں۔

پیش نظر مقصد کے لیے کام کرنے والی علی گڑھ کی ایک نیم آزاد اور رام پور کی ایک آزاد تنظیم سے بھی ربط رہا اور ان کا تعاون حاصل کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش جاری رہی۔ دیگر علاقوں پر وگرام کی رو سے طلبہ کی کم از کم ایک آزاد اور ۹ نیم آزاد مزید تنظیموں سے ربط پیدا کرنا ہے اور باہمی تعاون کی راہیں منکھلنے کی کوشش کرنی ہے۔

ہمارا شعبہ طلبہ ایک اعزاز میں ناظم کے زیر نگرانی ہے۔ دوران سال میں گورکھ پور ڈویژن میں ڈیڑھ لاکھ کی سطح پر اور لکھنؤ اور بریلی اور میرٹھ ڈویژن میں نصف نصف ڈویژن کی سطح پر اجتماعات ہوتے ہیں۔

اور ناظم شعبہ کی نگرانی میں پروگرام چلائے گئے۔ آئندہ ماہ مارچ کے ختم تک دوسرے ڈویژنوں میں بھی ایک ایک اجتماع ڈویژن کی سطح پر اور ایک ایک نصف ڈویژن کی سطح پر کرنا ہے تو قہ ہے کہ یہ تمام اجتماعات بھی ناظم شعبہ کی نگرانی میں منعقد ہوں گے۔ ان شمارائے

طلبہ کے اجتماعات کی شرکت کے علاوہ ناظم شعبہ نے چند مقامات کا دورہ بھی کیا۔ کہیں ایک یا دو کہیں دو بار اور کہیں اس سے زیادہ مرتبہ گئے اور کامیوں کی دیکھ بھال کے مقامات حسب ذیل ہیں گو رکھپور، گوندہ، الہ آباد، مرزا پور، فتح پور، بنارس، کان پور، رام پور، آگرہ، متھرا، سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ اور سنہیل ضلع مراد آباد

ناظم شعبہ کے علاوہ ان کے کچھ منتخب طالب علموں نے بھی اس کام میں معاونت کی اور مختلف مقامات پر جا کر وہاں کے کامیوں میں مدد ملی۔ علیگڑھ کے طلبہ کی تنظیم کی طرف سے ایک کانفرنس کے انعقاد کا اعلان ہوا تھا جہاں مختلف علاقوں اور مقامات کے طلبہ کی شرکت متوقع تھی لیکن یونیورسٹی کے بند ہو جانے کی وجہ سے طلبہ کی تنظیم نے اپنی کانفرنس ملتوی کر دی جو ان شمارائے بعد میں کسی دنوں وقت پر بلائی جائے گی۔

خواتین کے حلقے

خواتین میں دینی اخلاقی اور خدمت خلق کے کام انجام دینے اور انہیں منتہی منتہی تحریک کے قریب لانے کے لیے دوران سال ان کے تیرہ حلقوں کا نظم ہوا۔ ۵۵ حلقے پہلے ہی قائم ہو چکے تھے۔ اس طرح اب ملے ہائے خواتین کی مجموعی تعداد ۸۵ ہے۔ جبکہ آئندہ ماہ مارچ کے اختتام تک کم از کم ساٹھ حلقوں کا نظم ہو جانا ضروری ہے۔

یہ شعبہ بھی باقاعدہ ایک اعزازی ناظم کی زیر نگرانی ہے۔ ناظم کی نگرانی میں بریلی ڈویژن میں بریلی لکرا اور بدایوں میں دور دراز سرورہ خواتین کے تربیتی اجتماع ہوئے۔ رام پور میں بھی ایک ایسا ہی اجتماع کیا جائے گا۔ یہاں ناظم شعبہ دینی تعلیم کے موضوع پر طالبات و عملات اور خواتین سے خطاب کر چکی ہیں۔

الہ آباد ڈویژن میں ڈویژن کی سطح پر ایک اجتماع الہ آباد میں ہوا۔ اس کے علاوہ ناظم شعبہ نے ایک دورہ ختہ پور کا بھی کیا۔

(باقی صفحہ ۶۱ پر)

محرم امیر جماعت اسلامی ہند کا مکتوب

بنام وزیر اعظم ہند

جماعت اسلامی ہند۔ بازار مفتی کفایت اللہ دہلی۔ مورخہ ۲۱ مئی ۱۹۷۳ء

مادام! آداب

۱۹ مئی ۷۳ء کو سیتاپور میں آپ نے مسلمانوں کو مبینہ طور پر یقین دلایا ہے کہ حکومت ان کے پرنسپل لائنز میں ترمیم و تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی (ترمیم و تبدیلی کی یہ بات) محض اپوزیشن پارٹیوں کا گمراہ کن اور شرانگیز پروپیگنڈا ہے۔

ہندوستان ٹائمز پریس میں شائع ہونے والی ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے "حکومت کی طرف سے اس مسئلہ کے بار بار احادیس کے باوجود کہ وہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی مسلمانوں میں جان بوجھ کر منصفانہ طریقے سے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت ان کے پرنسپل لائنز میں ترمیم کرنے جا رہی ہے۔" درحقیقت کے مطابق آپ نے کہا ہے "مسلم پرنسپل لائنز تبدیل نہیں کیا جائے گا۔" اور مسلمانوں کو اس ضمن میں کسی طرح کا کوئی خدشہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے مزید کہا ہے "پارٹی کے احمد آباد اجلاس میں میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی سختی کے ساتھ پابند ہوں۔"

ان رپورٹوں کی روشنی میں دو باتیں سامنے آتی ہیں

۱۔ یہ کہ حکومت مسلم پرنسپل لائنز میں ترمیم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور

۲۔ یہ کہ اپوزیشن پارٹیاں غلط پروپیگنڈہ کر رہی ہیں اور مسلمانوں میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔
کیا میں اس ضمن میں آپ کو قانون کمیشن کے چیرمین ڈاکٹر گجند گدکراہر و وزیر قانون مسٹر ایچ آر گوگلے کے بیانات یاد دلانے کی جرات کر سکتا ہوں؟ (ان بیانات کی روشنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ) اس معاملہ میں اپوزیشن پارٹیوں کو ہب پٹانا انصافی ہوگی۔

میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ مسیحی کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاکونشن کا اہتمام کرنے والے شاؤن (کومتاز مسلمانوں) نامیوں کی فہرست منسلک ہے) اور اس میں شرکت کرنے والے تمام مسلمانوں کے تعلق سے یہ تاثر دینا کہ وہ محض دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا تھے۔ ان کی بصیرت فکر و فہم اور عزت نفس کی چمکی ہوئی اہانت کے مرادف ہے۔

امراء ائمہ تو یہ کہ مسلمانوں کے خدشات حقیقی ہیں۔ مسلمان اس اسلامی عقیدے کی وجہ سے متحرک ہیں کہ اگر وہ احکامات ربانی کے خلاف عمل کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی خسارہ میں رہیں گے۔ لیکن اگر وہ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اس دنیا میں مبعوث کیے جانے والے تمام انبیاء و صلحاء اور ان تمام شہداء کی ابدی معیت حاصل ہوگی جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں جنت نعیم میں اپنے اعزاء و اقربا کا ابدی قرب نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہمیشہ نصیب ہوتا ہے گا۔

یہی یقین و عقیدہ حال ہی میں جماعت اسلامی ہند کی دعوت پر ممبئی میں ساتھ ہزار مسلم خواتین کے اجتماع اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاکونشن کے فیصلوں کی غیر مشروط توثیق و تائید کا محرک بنا تھا۔ خواتین کے اس طرح کے تائیدی اجتماعات دوسرے مقامات پر بھی ہو چکے ہیں۔

ان اعلانات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے خدشات حقیقی نوعیت کے ہیں اور ان کی بنیاد حکومت سے وابستہ کچھ اصحاب کے بعض بیانات پر بھی ہے اور اس بات پر بھی کہ مسلمانوں کی شدید مخالفت کے باوجود اب تک حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ مجوزہ متنبی بل کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔

کسی قول کی صداقت عمل سے پرکھی جاتی ہے اس لیے اگر حکومت اپنی نیت میں مخلص ہے اور میرا مقصد حکومت کی مذمت ہرگز نہیں ہے۔ تو اسے مزید وقت ضائع کیے بغیر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ مجوزہ متنبی بل کی دفعات کا اطلاق ہندوستانی مسلمانوں پر نہیں ہوگا۔ اس سے ان کے خدشات کا کم از کم ایک حد تک ازالہ ہو جائے گا۔

نیک خواہشات کے ساتھ آپ کا مخلص

(دستخط) محمد یوسف، امیر جماعت اسلامی ہند

تنقید و تبصرہ

نظر احمد صدیقی سکرٹری دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش صفحات ۵۲
مسلمانان ہند کے تعلیمی مسائل قیمت ۵ پیسے۔ ناشر: دینی تعلیمی کونسل۔ ۹۹۔ گوئن روڈ لکھنؤ
ہندوستان میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کا شاید یہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو جناب نظر احمد صدیقی سے ناواقف
ہو موصوف مسلمانوں کے ان رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کا خالص شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس وقت ہندوستان
کے مسلمان جن پے چیدہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو حل کرنے
کی کوشش میں موصوف کے آگے نہ ہوں اور جہاں تک تعلیمی مسئلے کا تعلق ہے وہ چر گئے چنے مارے ہیں ایک ہیں۔
ان کا یہ کتابچہ پر معلومات اور علم آئندہ کے تعلیمی مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ انھوں نے پیش
میں لکھا ہے: ”اس ضمن میں میں درحاضر کے تعلیمی مسائل حکومت کی تعلیمی پالیسیوں اور ان کی غامیوں کا مصلحتاً ذکر کرنے کا ارادہ
کے کیا گیا ہے تاکہ ملت اسلامیہ کے فرزندوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حالات کیا ہیں اور ان حالات میں ہمارا کیا ذمہ داری ہے
اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنی نئی نسلیں کی صحیح تعلیم کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں
کتابچہ کی ابتدا میں تعلیم کے اثرات کے عنوان سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی بنانے یا بگاڑنے میں تعلیم
کی اہمیت کیسے ساچھی تعلیم انسانی زندگی کو سنوارتی ہے اور بری تعلیم سے بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ انھوں نے اس
سلسلے میں دنیا کے مشہور دانشوروں کے جو اقوال نقل کیے ہیں ان میں افلاطون کا یہ قول بھی ہے۔

”تعلیم کا اثر انسان پر اتنا بڑا ہے کہ اگر اسے صحیح تعلیم و تربیت دی گئی تو اس میں فطری اور
طبعی صفات نمودار ہوتی ہیں لیکن اگر انسان کو غلط تعلیم دی گئی تو انسان خطرناک درندہ یا جنگل
جانور بن جاتا ہے۔“ (پریس آف ایجوکیشن ص ۲)

افلاطون کے اس قول کی صداقت جانچنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کا ہر شاہرہ
اس قول کا مصداق بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کی حکمرانیت پر ہندو پالیسی پر ہی تو اس کا ہدف تعلیم ہے
بھی نہیں۔ موصوف کے حوالوں کے ساتھ اس پالیسی کو واضح کیا ہے۔ انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے۔

محکمہ راج کی کمیشن کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسکول یا تو سرکاری ہوں یا سلیٹ گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق اور ان کے حجم و کم پر ہوں۔ اس صورت حال کا تقاضا کیا ہے؟ دراصل یہ کتابچہ ایسی کامیابی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۶۰)

میرٹھ ڈویژن میں بھی ایک اجتماع مناسب وقت پر کیا جائے گا جو ڈویژن کی سطح پر ہو گا۔ لکھنؤ ڈویژن میں ناظم شعبہ لے کانپور کے رہتی پڑ گواہوں میں برابر صدیا اور فتح گڑھ کا دورہ کیا۔ اس ڈویژن میں ایک اجتماع ڈویژن کی سطح پر کیا جائے گا۔ پٹنہ میں ڈویژن کی سطح پر ایک تربیتی پروگرام رکھنا تھا جو گذشتہ دنوں علاقہ کی فرقہ وارانہ فضا خرابہ رہنے کی وجہ سے ملتوی کیا جاتا رہا اب پیش نظر یہ ہے کہ ڈویژن میں تربیتی اجتماعات ضلعی سطح پر کیے جائیں۔ خواتین میں کام کی اہمیت و وسعت کی پیش نظر ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ ہر ڈویژن میں ناظم شعبہ کی معاونت کا باقاعدہ انتظام ہو۔ الہ آباد ڈویژن میں انتظام ہو گیا ہے جہاں حسینہ خاتون صاحبہ گزشتہ ضلعی سربراہ پور معاونت کر رہی ہیں۔ انھوں نے الہ آباد مرزا پور بنارس اور مٹوانہ ضلع الہ آباد وغیرہ چند مقامات کا دورہ کیا اور شہر تاج کام کو دیکھا۔

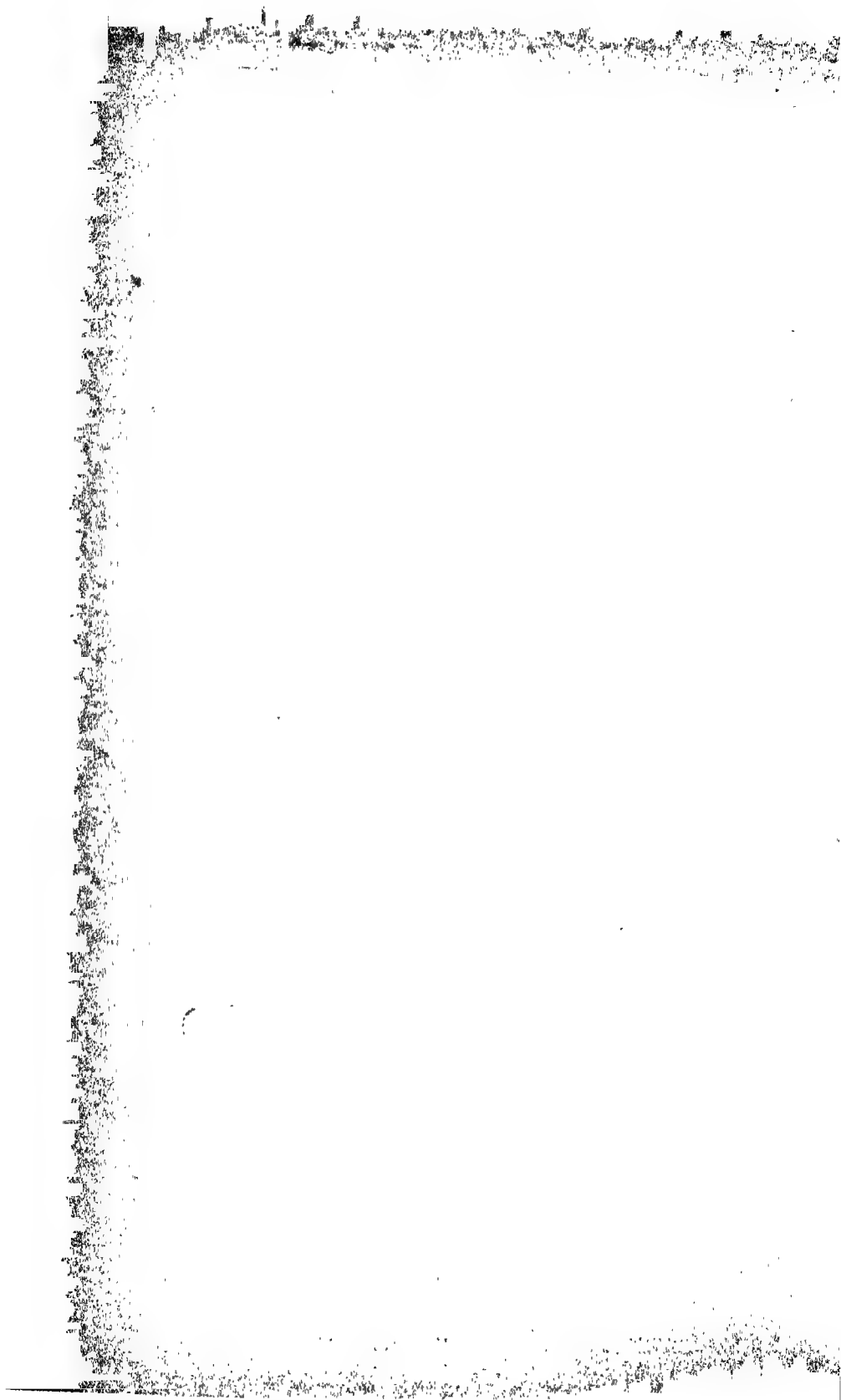
(باقی)

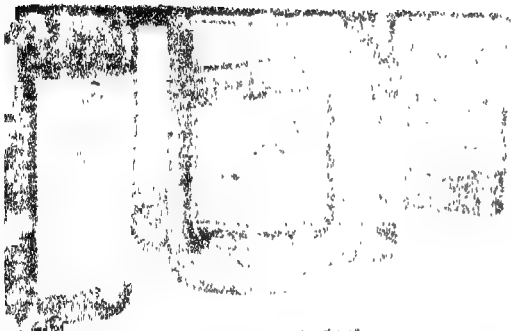
انسانیت کے عظیم ترین محسن کی سیر پاک کی ایک لآؤیز جھلک

۱۱/-	کلام نبوت	۱۲/-	محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم
۴/-	اذکار مسنونہ	۵/۵۰	انتخاب حدیث
۵/-	تفہیم القرآن پارہ عم	۱۰۱/-	تفہیم القرآن اول تا ششم
۱۶/-	میلاد النبی	۱/۷۰	سیرت ختم رسل صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰/-	سرور عالم صلی کا زیارت	۱۰/-	سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵/-	معراج کا پیغام	۱۰/-	معراج کی رات
۲۵/-	معراج کا سفر نامہ		

مرکز مکتبہ اسلامی — دہلی ۱۱

فہرست کتب مفت طلب فرمائیے

پیداوار شہین دارو خانہ
کیا ہے یہ دوا
آپ کے دواخانے میں

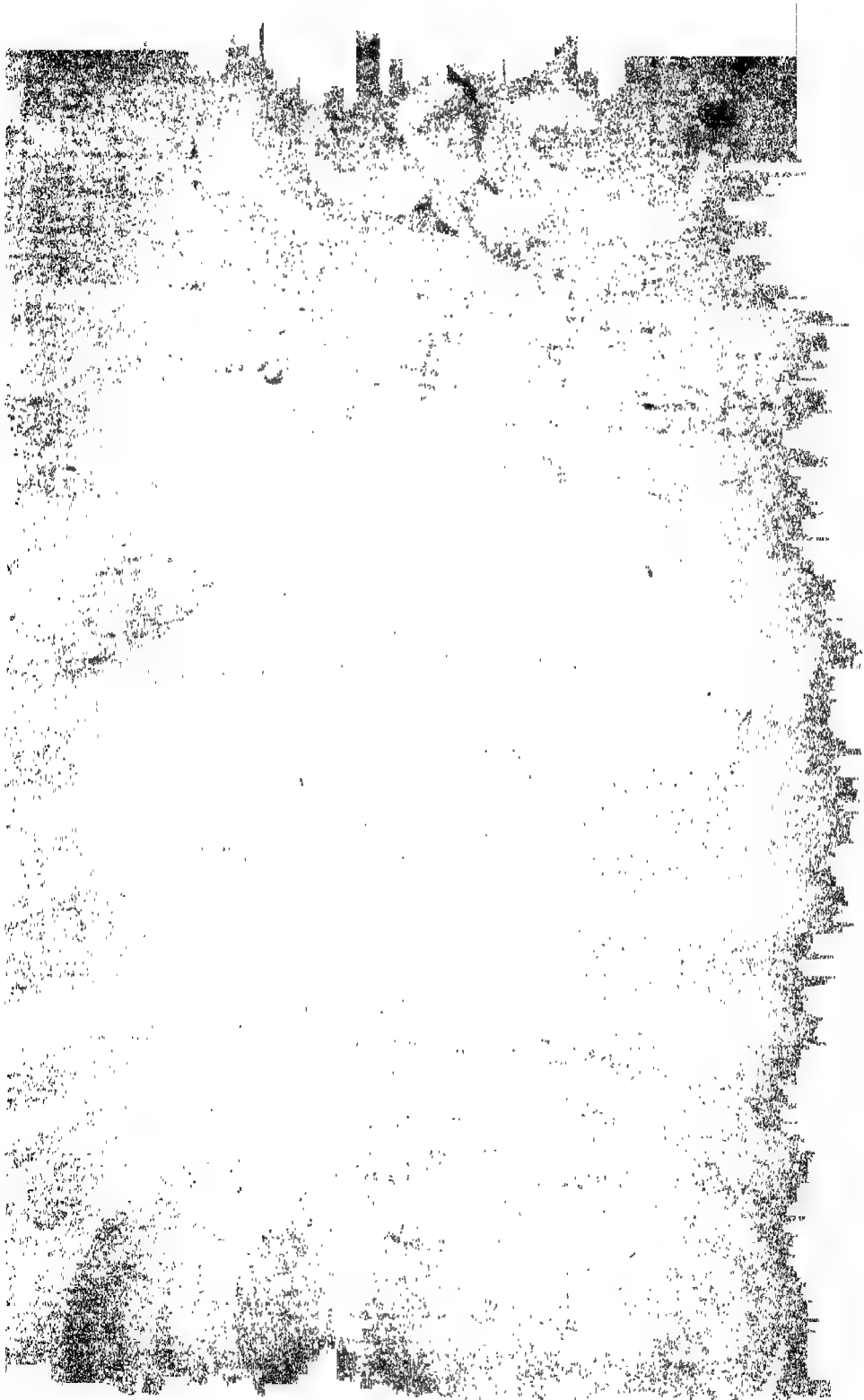

تعداد

روزگار

10 AUG 1977

اگست سنہ ۳۷۹۷

ماہنامہ

سالانہ چندہ

غیر مالک سے

دو ڈالر

ہوائی ڈاک سے

زندگی

رامپور

مدیر: سید احمد قادری

سالانہ چندہ

ہندوستان سے ۱۵/-

پاکستان سے ۱۵/-

ششماہی

ہندوستان سے ۵/-

پاکستان سے ۵/-

قیمت فی پرچہ ۱/-

جلد ۱۵ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۷ھ مطابق اگست ۱۹۷۶ء شمارہ : ۲

۲	سید احمد قادری	اشکات
		مقالات
۹	مولانا ابن حسن اصلاحی	بذات ظلمات راشدین
۱۸	مولانا جلال الدین عمری	اسلام میں والدین کے حقوق
۳۲	محترمہ قیصر بیگم نیازی	خطبہ نہایت
۴۱	مولانا حبیب اللہ صاحب	انسانی اخوت اور ہمارا کام
۴۶	امیر حلقہ اتر پردیش	سالانہ رپورٹ
		مذاہمتی اقتصادیات
۵۳	ڈاکٹر حبیب العظیم محمود	اسلام صرف ایک نظریہ نہیں ہے
		اخلاقی وادفا
۵۷	سید احمد قادری	چند تاثرات
۶۲		تہنید و تبصرہ

ایس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

آپ کی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے چندہ بند کرنے یا ارسال نہ کرنے کے لیے خط داخل سکا تو اگلا پرچہ انشاء اللہ دیکھائی سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ وہی پی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

منیجنگ زندگی رامپور دیوبند

مالک و موصوفہ: سید احمد قادری۔ پرنسپل: سید احمد قادری۔ مطبع: فاضلہ پریس، بازار منڈی رامپور دیوبند۔
مقام شاعت دفتر زندگی رامپور۔ یو پی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

(سیدنا محمد بن قاسم)

نظم و اجتماعیت

۲۶ مئی ۱۹۶۳ء کو دو ڈویژنوں (بریلی اور میرٹھ) کے اجتماع رام پور میں حدیث کا جو درس دیا گیا تھا اسے مرتب کر کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

رفقاء کرام و حاضرین مجلس! ہم اللہ تعالیٰ سے اس فضل و کرم پر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایک منظم اسلامی اجتماعیت کے ساتھ مل کر گرم عمل ہونے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے باوجود یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسلامی نظم و اجتماعیت کی دینی و شرعی اہمیت یاد دلاتے رہیں تاکہ ہمارا نظم و ہمارا اجتماعیت ڈھیلی نہ پڑے اس کو مزید استحکام حاصل ہوتا رہے۔ اس مجلس میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو پہلی دفعہ ہمارے اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں اور جنہیں اسلامی اجتماعیت اور جماعتی زندگی کی دینی اہمیت معلوم کرنے کی فرصت نہ ملی ہوگی۔ ہم اس سلسلے میں یہاں جو کچھ پیش کریں گے وہ اس موضوع پر ان کے مزید مطالعہ کے لیے ایک بنیاد کا کام لے سکتا ہے۔

ہر بڑا حاکم آدمی یہ جانتا ہے کہ ان انوں کے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے نظم و اجتماعیت کو یہ حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو ہوتی ہے۔ تہذیب و تمدن کی تمام ترقیاں اور دل آویزیان نظم و اجتماعیت ہی کی مرہون منت ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو تہذیب و تمدن کی پوری عمارت

کنڈرین جیسے اور انسانوں کا گروہ جانوروں کے رویوں کی صورت اختیار کر لے۔
 یہ بات بھی معلوم ہے کہ "جماعت" یا اجتماعیت کسی بھیڑ یا ہجوم کا نام نہیں بلکہ جماعت اس
 گروہ کو کہتے ہیں جو کسی خاص مقصد سے اکٹھا ہوا ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے کچھ اصول
 متعین کیے ہوں، نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کچھ قاعدے، ضابطے بنائے ہوں اور نظم و ضبط کے
 لیے اپنا کوئی سربراہ مقرر کیا ہو۔

ہم جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ان میں الجماعۃ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اس
 سے مراد وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بنی تھی اور جو خلفائے راشدین
 اور ان کے بعد تک قائم رہی لیکن پھر انتشار پیدا ہو گیا، مسلمان یہ بھول گئے کہ کس مقصد سے وہ
 "جماعت" بنے تھے اور وہ اصل چیز کیا ہے جس نے ان کی شیرازہ بندی کی تھی۔ وہ فرقوں اور
 گروہوں میں بٹ کر پارہ پارہ ہو گئے اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بہت سے دنیوی
 مسلمان بھی اسلامی نظم و اجتماعیت کے تصور سے خالی ہو گئے ہیں۔ ان حدیثوں میں جماعت
 سے الگ ہو جانے والوں یا اس "جماعت" میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں
 ان کا تعلق بھی اسی "جماعۃ" سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بنی تھی۔ جماعت اسلامی
 ہند کو یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ اس کی حیثیت اسی "جماعۃ" کی ہے۔ البتہ وہ اس کی جدوجہد کر رہی
 ہے کہ مسلمانوں کا منتشر گروہ کتاب و سنت کے اصولوں پر مجتمع ہو کر "الجماعۃ" بن جائے تاکہ
 آنے والی حدیثیں ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں جن سے اسلامی اجتماعیت کی دینی و شرعی اہمیت
 پوری طرح واضح ہوتی ہے۔

ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت و نیابت کا عظیم
 پرورد کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اسلام زندگی کا مکمل نظام ہے جو پوری انسانی زندگی پر
 حاوی ہے۔ نظم و اجتماعیت کے بغیر نہ نیابت الہی کا حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ اسلامی نظام زمین
 کے کسی بھی خطے پر قائم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کتاب و سنت میں اس پر اتنا زور دیا گیا جو اس
 کی اتنی تاکید کی گئی ہے جس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔

میں یہاں ارشادات رسولی کی روشنی میں نظم و اجتماعیت کی دینی و شرعی اہمیت کے صرف

چند پہلو پیش کر دیں گے۔

(۱) مسلمانوں پر جماعتی زندگی بسر کرنا اور نظم و ضبط کی پابندی کرنا فرض ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم پر لازم ہے کہ جماعت کا دامن مضبوطی
سے تھکے رہو اور تم پر لازم ہے کہ تفرقہ
انتشار سے دور رہو۔

عن ابن عمر فی حدیث
مرفوعہ - علیکم بالجماعة
وایاکم والفرقة
(ترمذی جلد ۲)

حضرت حارث اشعری سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں
جماعت کا، سننے اور اطاعت کرنے کا
ہجرت کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کا۔

عن الحارث الاشعری قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم امرکم بخمس بالجمعة
والسمع والطاعة والہجرة والجهاد
فی سبیل اللہ۔ (ترمذی و احمد بخاری)

”جماعت“ کا حکم دینے کا مطلب وہی ہے جو اوپر کی حدیث میں ہے اور سمع و طاعت کا مطلب
یہ ہے کہ اسلامی جماعت کے امیر و سربراہ کے احکام کو سمجھ قبول سے سنے جائیں اور ان کی اطاعت کی جائے
ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر جماعتی زندگی بسر کرنا اور اپنے سربراہ (امیر)
کے احکام کو سمجھ قبول سے سننا اور اطاعت کرنا فرض ہے۔ یہ شخص مستحب و مستحسن چیز نہیں ہے
بلکہ مسلمانوں پر اسے لازم قرار دیا گیا ہے۔

(۲) جماعت سے الگ ہو جانا اور امیر جماعت کی نافرمانی کرنا اسلام کے منافی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

حضرت حارث اشعری سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
بلاشبہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی

عن الحارث الاشعری قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انه من خرج من الجماعة قید شبر

فقد خلم ربيعة الاسلام من

عنقه الا ان يراجح

(احمد و ترمذی جو از مشکوٰۃ)

عن ابی هريرة قال سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول من خرج من الطاعة

وفارق الجماعة فمات مات

ميته جاهلية (مسلم ۲۵)

عن ابن عباس قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم

من راحي من امير شيئ يكره

فليبه صرفا نه ليس احد يفارق

الجماعة مشبرا في موت الامت

ميته جاهلية (متفق عليه جو از مشکوٰۃ)

الک ہو گیا، کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام

کا حلقہ اپنی گردن سے نکال پھینکا الا یہ کہ

وہ پھر جماعت میں واپس آجائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے

سنا ہے کہ جس شخص نے امیر کی اطاعت ترک

کر دی اور جماعت سے الگ ہو گیا پھر گیا

تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امیر

میں کوئی ایسی بات دیکھے جس سے ناگوار ہو تو

اس کو عبرت کرنا چاہیے کیونکہ جو شخص "جماعت"

سے باشت بھر بھی الگ ہو جاتا ہے پھر مرجاتا

ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی جو

ان تین چیزوں نے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں چھوڑا کہ مسلمان پر جماعتی زندگی اور امیر جماعت

کی اطاعت فرض ہے اور اس درجے کا فرض ہے کہ اگر کسی نے جماعتی زندگی ترک کر دی اور اپنے

امیر کی اطاعت سے منحرف ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے خود اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال

پھینکا۔ علیحدگی کے ساتھ باشت بھر کی قید بڑھا کر ختم کر کے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی وضعیت

اہمیت کو اس کی انتہائی حد تک پہنچا دیا ہے یعنی بالکل علیحدہ ہو جانا تو بڑی بات ہے کسی شخص کا

باشت بھر بھی علیحدہ ہو جانا منافی اسلام ہے۔ اسلامی نظم و اجتماعیت کے فرض ہونے کی اس سے

بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟

تیسری چیز یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے نا پسند

ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس شخص سے اس میں پر کہ امیر جماعت کی کسی

بات کہے پسند نہیں ہے۔ جماعت سے علیحدگی اور امیر کی اطاعت سے انحراف اختیار نہ کرے۔
 ۳۔ اگر کوئی مسلمان اسلامی اجتماعیت سے الگ ہو کر زندگی بسر کرے اور اسلامی جماعت کے امیر
 کی اطاعت کا عہد ہی نہ کرے تو زنا اس کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی اور زنا اس کی موت اسلامی موت ہوگی۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

عن عبد اللہ بن عمرو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلم یداً من طاعة لقی اللہ یوم القیامة ولا حجة له ومن مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة (مسلم شریف ج ۲)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے امیر کی اطاعت ترک کر دی وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت کا تلاء نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت ہے گا۔

اس حدیث میں دونوں باتیں جمع کر دی گئی ہیں یعنی اگر کوئی شخص اسلامی جماعت میں داخل تھا اس کے بعد امیر کی اطاعت سے منہ جھٹ ہو گیا تو یہ فعل بھی قابل مواخذہ ہے اور اگر کسی شخص نے جماعت ہی زندگی اختیار ہی نہ کی اور کسی اسلامی جماعت کے امیر کی اطاعت کا عہد ہی نہ کیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔
 (۴) اسلام کی عائشی حالت میں بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمانوں کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی غیر منظم اور منتشر رہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج ثلاثة فلیومروا احدهم خیرا من کل واحد منہم (ابوداؤد ج ۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین افراد سفر نکلیں تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کو اپنا امیر بنالیں

جس دین کی تعلیم ہے کچھ اس کے ماننے والوں کا حال کیا ہے؟

(۵) جماعت میں تفریق پیدا کرنے کو ایک ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس کی نذر قتل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

عن جر فجة قال سمعت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من اراد ان یفرق امر من
الجماعة وہی جمیع فاضلہ
بالسیف کاٹنا من کان (مسنون)

حضرت عرفجہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو
شخص اس جماعت کو جیکہ وہ ہتھ ہے منتر
کرنا چاہیے۔ اس پر کو اچھا و خواہ وہ
کوئی بھی ہو

اس حدیث سے بھی اسلامی اجتماعیت کی اہمیت پوری طرح واضح ہوتی ہے۔

(۶) اسلامی اجتماعیت اور غیر اسلامی اجتماعیت میں فرق

(الف) وہ رشتہ جو مسلمان افراد کو اسلامی جماعت بنانا اور انہیں تفرق و انتشار سے بچاتا ہو،
اللہ کا دین ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا
(آل عمران ۱۰۳)

”اللہ کی رسی سے مراد“ اللہ کا بھیجا ہوا دین اسلام ہے جس طرح رسی، متعدد چیزوں کے درمیان
شیہ ازہ بندی اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا دین مسلمانوں کی شیرازہ بندی
کرتا اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ اللہ کے دین پر عمل اور اس کی اشاعت اقامت ہی اس
مقصد ہے جس سے اسلامی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت اس مقصد کے لیے نہ بنی ہو تو وہ
اسلامی اجتماعیت نہیں ہے۔

(ب) اسلامی اجتماعیت کو برائے دارانہ جمہوریت اور رشتہ کی اکمریت سے بچانے والی چیز، اللہ
رسول کی اطاعت اور ان کی اطاعت کی مخالف ہر دوسری اطاعت کا انکار ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

عن ابن عمر قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السم والحق

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر امیر کے احکام

علی المرتضیٰ المسلم فیما احب وکره
 ما لیه ویر بمعصیة فاذا امر بمعصیة
 فلا سمع ولا طاعة
 (متفق علیہ بخلاف مشکوٰۃ)
 عن علی قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعة فی
 معصیة انما الطاعة فی المعروف
 متفق علیہ بخلاف مشکوٰۃ
 کی اطاعت فرض ہے خواہ وہ پسند کرے یا
 نہ کرے جب تک اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا
 گیا ہو اور جب اسے کسی معصیت کا حکم دیا
 جائے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی
 حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کسی معصیت میں کوئی اطاعت
 نہیں ہے اطاعت تو بس معروف (نیکی)
 میں ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اسلامی اجتماعیت اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ بندھی
 ہوئی ہے اگر وہ ان کے دیے ہوئے احکام کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا کوئی حکم دے تو نہ صرف یہ کہ
 اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی بلکہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسلامی اجتماعیت باقی نہیں رہے گی یہی چیز
 ہے جو اسلامی اجتماعیت کو دنیا کی دوسری تمام جماعتوں اور اجتماعیات سے ممتاز کرتی ہے۔

تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ

ایمان لانے والا اللہ سے ڈر و جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر
 اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑ لو اور لغوت میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان
 کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور
 اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بچے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے
 کھڑے تھے۔ اللہ نے تم کو اس سے بچایا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے ساتھ تو ڈھن کرتا ہی شاید
 کہ ان علامتوں سے تمہارا اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔

(آل عمران: ۱۰۲-۱۰۳)

سنت خلفاء راشدین

(جناب مولانا امین احسن اصلاحی)

مولانا اصلاحی نے حدیث سے متعلق چند سوالات کی توضیح کے لیے ایک مضمون لکھا تھا اسے پڑھ کر ایک صاحب نے مولانا سے دریافت کیا تھا کہ سنت کو معلوم کرنے کے ذریعے میں آپ نے خلفائے راشدین کے قائل کو بھی گنوا یا ہے اور دلیل میں فرمودہ نبوی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين "کو پیش کیا ہے۔ یہ قول کہاں سے ماخوذ ہے؟ اور کج کل "خلفاء راشدین" کی اصطلاح سے جن خلفاء کی طرف ذہن متقل ہوتا ہے کیا خود اس حضرت کا معبود ذہنی بھی یہی تھا نیز کیا خلفائے راشدین کے الفاظ اس دور میں اسی طرح متعلّق تھے؟ مولانا اصلاحی نے جو جواب دیا تھا اس نے بھی ایک مستقل مضمون کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہم ذیل میں مولانا کا وہی مضمون نقل کر رہے ہیں۔

(اکملہ)

علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين "محض کسی عبارت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، جو احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے مشکوٰۃ کے باب الاعتقاد بالکتاب والسنۃ میں عرابض بن ساریہ سے بایں الفاظ نقل ہوئی ہے:

عرباض بن ساریہ سے روایت ہے

عن العرابض بن ساریة

انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ

قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر حضور ہماری

علیہ وسلم ذات یوں ہر نماز قبول

طرح متوجہ ہوئے اور ایک نہایت مؤثر خطبہ

علینا بوجہ فوعظنا موعظتہ

بلیغۃ زقت منها العیوی و
وجلست منها القلوز فقال رجل
یا رسول اللہ کان ہذا موعظۃ
مودع فاوصنا فقال اوصیکم
بتقوی اللہ والسمع والطاعت
وان کان عبد آحبشیا
فانہ من عیش منکم بعدی
فسیری اختلاف کثیرا
فعلیکم بسلتی وسنة الخلفاء
الراشدین المہدیین تسکون
بہا وعضوا علیہا بالنواجذ
وایاکم ومحدثات
الامور فان کل محدثة
بدعة وکل بدعة
مذمومة۔

دیاجس سے آنکھیں ٹٹک بارہو گئیں اور
دل کانپ اٹھے مجھ سے ایک شخص بولا حضور
یہ تو ایک دعا ہی خطبہ معلوم ہوتا ہے
تو ہمیں کچھ وصیت کیجیے حضورؐ نے فرمایا میں
تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے صاحب
امر کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرنے
سننے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارا
صاحب امر کوئی حبشی غلام ہی کیونکہ ہو۔ تم میں
سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اپنا
اور تم میں بڑا زرق محسوس کریں گے تو تم میری
سنت کی اور خلفاء راشدین ہدیین کی
سنت کی پیروی کرنا اور ان کو مضبوطی سے
تھامنا اور دانت سے پکڑنا اور دین میں جو
نئی باتیں گھسائی جائیں ان سے خبردار رہنا
کیونکہ ہر ایسی بات بدعت ہے اور ہر بدعت
گمراہی ہے۔

اس حدیث میں دیکھ لیجیے۔ سنت الخلفاء راشدین کے الفاظ صاف موجود ہیں، بلکہ راشدین کے بعد ایک لفظ مہدیین کا اضافہ بھی ہے۔ اس میں نہایت واضح الفاظ میں حضورؐ نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اپنی سنت ہی کی طرح اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی ہے۔

یہاں سوال کہ جس طرح اربع خلفائے راشدین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے خلفائے اربعہ مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب حضورؐ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے تو کیا اس وقت بھی لوگوں نے ان خلفائے اربعہ ہی کو سمجھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام کی نوعیت ایک واضح اور قطعی حکم کی نہیں ہے،

بلکہ جیسا کہ خود حدیث سے واضح ہے ایک پیشین گوئی اور ایک وصیت کی ہے اور خلفائے راشدین سے یہاں متعین اور مخصوص اشخاص مراد نہیں ہیں بلکہ آپ کے وہ جانشین مراد ہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت کی زمام کار اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں گے اور حضور ہی کے طریقے پر اپنے فرائض انجام انجام دیں گے۔ اس لفظ کے اندر وہ تمام خلفائے راشدین داخل ہیں جو آپ کی امت کے اندر پیدا ہوئے یا آئندہ پیدا ہوں گے اور حکومت کے فرائض صحیح اسلامی طریق پر انجام دیں گے۔

اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ حضور کے ذہن میں اپنے بعد کسی خلافت کے قیام یا خلفائے کسی سلسلے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا تو ہمارے نزدیک یہ گمان بالکل غلط ہے۔ اول تو آپ جس دین حق کے دہی تھے وہ دین کوئی رہبانیت کا دین نہیں تھا کہ وہ کسی مادی نظام کے تصور سے بالکل خالی ہو بلکہ سر کے برعکس وہ روزِ اول ہی سے ایک اجتماعی اور سیاسی نظام کے تقاضوں کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ خود حضور کی زندگی ہی میں اس نے عملاً ایک مکمل سیاسی نظام کی صورت اختیار بھی کر لی تھی اور اس نظام کے اصول و مبادی قرآن میں بھی بیان ہو گئے تھے اور خود حضور نے بھی ان کی وضاحت فرمادی تھی۔ ثانیاً حضور کو آپ کی امت کے مستقبل کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو اپنی اجتماعی زندگی میں جن مراحل اور جن انقلابات سے گزرنا تھا اس کے بہت سے پہلو آپ کے علم میں تھے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کے بعد مسلمانوں میں کس قسم کا نظام قائم ہو گا۔ اس کے بعد کیا انقلاب ہو گا اور پھر اس انقلاب کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے۔ حدیث ہے کہ خلفائے اربعہ میں سے جس جس کو جس طرح کے حالات پیش آنے تھے حضور نے ان کی طرف بھی اپنی پیشین گوئیوں میں اشارات فرمائے ہیں۔ ہم یہاں بعض حدیثیں نقل کرتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ آپ اپنے بعد قائم ہونے والے نظام کی نوعیت سے بھی باخبر تھے اور ان انقلابات سے بھی واقف تھے جن سے اس نظام کو سابقہ پیش آنا تھا۔

ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل راوی ہیں

عن عبیدہ و معاذ بن

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جبل عن رسول اللہ صلی اللہ

اس نظام کا آغاز نبوت اور رحمت کی شکل

ہلیہ وسلم قال ان هذا امر

میں ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ خلافت اور

بہ و نبوت و رحمتہ ثم یکون خلق

ورحمۃ ثم ملکا حضورنا
ثم کائن جبریۃ وعتوا و
فساد فی الارض لیستحلون
الحدیرو والفروج والخمر
یرزقون علی ذالک وینصرون
حتی یلبسوا اللہ - رواہ البیہقی
فی شعب (مشکوۃ باب تغیر النکاح)

رحمت کی صورت اختیار کرے گا۔ پھر ایک
مستبد شامی بن جائے گا۔ پھر قبر و جبر اور
فساد فی الارض بنکر رہ جائے گا۔ لوگ ریشم
زنا اور شراب کو جائز کر لیں گے۔ اس کے
باوجود انہیں روزی بھی ملتی رہے گی اور
یہ فتوحات بھی حاصل کرتے رہیں گے یہاں تک
کہ یہ اللہ کے ہاں حاضر ہوں۔

ایک دوسری حدیث میں بعد کے انقلابات اور ادارہ کی تفصیل اس سے بھی زیادہ وضاحت
کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو:-

عن حذیفۃ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوة
فیکم ما شاء اللہ ان تكون ثم
یرفعها اللہ تعالیٰ ثم تكون خلافة
علیٰ منهاج النبوة ما شاء اللہ
ان تكون ثم یرفعہ اللہ تعالیٰ ثم
تكون ملکا عاضا فتكون ما شاء
اللہ ان تكون ثم یرفعہا اللہ تعالیٰ
ثم لیكون ملکا جبریۃ فتكون ما
شاء اللہ ان تكون ثم یرفعہا اللہ
تعالیٰ ثم تكون خلافة علیٰ منهاج
النبوة ثم سکت۔۔۔۔

حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت باقی
رہے گی جب تک اللہ اس کا باقی رہنا چاہے
پھر اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس کے
بعد نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی اور
وہ قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے
پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا اس کے بعد
ایک مستبد سلطنت قائم ہو جائے گی اور وہ
قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر
اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ پھر جب قبر
کی حکومت قائم ہوگی اور وہ قائم رہے گی
جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ پھر اللہ
تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ اس کے بعد نبوت
کے طریق پر پھر خلافت قائم ہوگی۔ یہاں تک

رواہ احمد والبیہقی فی

دلائل النبوة

(مشکوٰۃ، باب الامتار واخذہ) بیان کرنے کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔

اس حدیث میں خلافت علی منہاج النبوۃ کے بعد پیدا ہونے والے بگاڑ کے بعد پھر ایک دور خلافت علی منہاج النبوۃ کی پیشین گوئی ہے۔ اس کا مصداق پہلے سلف صالحین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو قریب دیا ہے اور اس کے بعد حضور کے سکوت فرمانے سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ اس کے بعد بھی بناؤ اور بگاڑ کے اس طرح کے دور امت میں آتے رہیں گے۔ چنانچہ تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ اس کے بعد اچھے حکمران بھی پیدا ہوئے اور بُرے بھی پیدا ہوئے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آئندہ کبھی اس دنیا میں خلافت علی منہاج النبوۃ کا دور نہیں آئے گا۔ نہ عقل میں ہیں کوئی حیدر ایسی ملتی ہے جو اس کا دروازہ بند کرتی ہو اور نہ عقلاً اس کا آنا کسی طرح محال اور مستبعد قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث اہی حضرت حذیفہ سے مسلم و بخاری دونوں کے حوالے سے مشکوٰۃ کی کتاب الفتن میں اس طرح نقل ہوئی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں :-

لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت پوچھا کرتے تھے لیکن میں فتنوں کی بابت سوال کیا کرتا تھا کہ مبادا کسی فتنہ سے سابقہ نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور فتنہ کی تاریکی میں مبتلا تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ (نبوت کی) نعمت بخشی۔ کیا اس خیر کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہو گا؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اس بگاڑ کے بعد پھر خیر کا دور بھی آئے گا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ لیکن اس خیر میں کچھ کدورت بھی ملی ہوئی ہوگی۔ میں نے پوچھا۔ اس کدورت کی کوصیت کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لوگ میری سنت اور میرے طریقے کے خلاف روش اختیار کریں گے۔ ان سے معروف اور منکر دونوں طرح کی باتیں صادر ہوں گی۔ میں نے دریافت کیا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا ظہور ہو گا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔۔۔۔۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے متعلق حقیقت بھی واضح تھی کہ اس دور میں اگرچہ غلیفہ تو ماضی ہو گا۔ لیکن وقت کے حکام اور عوام کی حالت فتنہ کی کدورت سے پاک نہیں ہوگی۔ ان کے اندر معروف اور منکر دونوں طرح کی باتیں پائی جائیں گی۔

بعض احادیث میں خلافت علیؓ منہاج النبوة کے پہلے دور کی مدت بھی حضورؐ نے متعین فرمادی چنانچہ مشکوٰۃ میں احمدؒ ترمذیؒ اور ابوداؤدؒ کے حوالے سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔

الخلفاء ثلاثون سنة ثم
یکون ملکا
خلافت تیس سال قائم رہے گی اس
کے بعد بادشاہی قائم ہو جائے گی۔

تاریخ سے ثابت ہے کہ حضورؐ کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت ۲ سال رہی، حضرت عمرؓ نے ۱۰ سال خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بالترتیب ۱۲ اور ۶ سال خلیفہ رہے۔ یہ کل ملا کر تیس سال ہوتے ہیں۔

ان احادیث سے حقیقت بالکل واضح ہے کہ حضورؐ کا ذہن جیسا کہ عرض کیا گیا، نہ خلافت کے تصور سے خالی تھا اور نہ خلفاء کے تصور سے۔ آپؐ جن دین فطرت کو لیکر آئے تھے اس کے فطری تقاضوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ نیز جیسا کہ اوپر بیان ہوا آپؐ کے بعد جس طرح کا سیاسی و اجتماعی نظام امت میں قائم ہونا تھا اس کے اصلاح خود قرآن میں بھی بتا دیے گئے تھے اور ان کی تفصیلات خود حضورؐ نے بھی مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھائی تھیں۔ علامہ ازیںؒ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ان تمام انقلابات کا مشاہدہ بھی کرا دیا تھا جو آپؐ کی امت کی اجتماعی و سیاسی زندگی میں پیش آنے والے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آپؐ پر واضح کر دیا گیا تھا کہ آپؐ کے بعد جو لوگ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے وہ اس فرض کی ادائیگی میں کن صلاحیتوں کا ثبوت دیں گے اور ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر خوفِ طواغیت مانع نہ ہوتا تو ہم یہ تفصیلات بھی یہاں پیش کر دیتے۔

جب یہ سب باتیں حضورؐ پر روشن تھیں تو اس بات پر کیوں تعجب کیا جائے کہ آپؐ نے علیؓ کے بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین کے الفاظ کے ساتھ خلفاء کے دور کے ظہور میں آنے سے پہلے اس کا تعارف کرایا اور ان کی سنت کی پیروی کرنے کی مسلمانوں کو وصیت فرمائی۔

آپؐ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا ذہن ان الفاظ کو سن کر ان سے تعین کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کی طرف نہیں منتقل ہو سکتا تھا۔ لیکن حضورؐ کے ارشاد میں نہ تعین پیش نظر ہے اور نہ یہ الفاظ اس تعین کے متقاضی ہی ہیں اور نہ اصل وصیت کے نقطہ نظر سے تعین کچھ ضروری ہے۔ عام مسلمانوں کا اس سے صرف اتنا سمجھ لینا اصل مقصد کے

مثالیں موجود ہیں اسلام میں جو اجماع حجت مانا گیا ہے تو اس کی میٹاری شکل بھی درحقیقت یہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ اس حقیقت کی طرف شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازاد الخفا میں اشارہ فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”تحقیق آنست کہ تا زمان حضرت عثمان اختلاف در مسائل فقہیہ واقع نمیشد۔ در محل اختلاف بخلیفہ رجوع می کردند و خلیفہ بعد مشاورت امرے اختیار می کرد و وہاں امر محج علیہ می شد۔“
اور تحقیق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک فقہی مسائل میں کسی مستقل اختلاف کی صورت پیدا نہیں ہونے پائی تھی۔ اگر کوئی اختلافی مسئلہ سامنے آتا تو اس کے لیے خلیفہ وقت کی طرف رجوع کرتے۔ خلیفہ اپنے وقت کے اہل حل و عقد سے مشورہ حاصل کرنے کے بعد اس معاملہ میں کوئی پہلو اختیار کر لیتا اور وہی بات سب کے نزدیک متفق علیہ بن جاتی۔

میرے نزدیک سنت خلفاء سے مراد ان کے اسی طرح کے اجماعی فیصلے ہیں، نہ کہ ان کی انفرادی رائیں اب میں یہ بتاؤں گا کہ میں خلفائے راشدین کے اس طرح کے طرہ مسائل کو کیوں سنت کا درجہ دیتا ہوں۔ میرے نزدیک اس کے وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ اس کی پہلی وجہ تو وہ حدیث ہے جو اوپر گذر چکی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلفائے راشدین کی سنت کو سنت کا درجہ بخشا ہے اور اسی حیثیت سے مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت اور وصیت فرمائی ہے

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اجماع ہمارے ہاں ایک شرعی حجت کی حیثیت رکھتا ہے اور اجماع کی سب سے اعلیٰ قسم اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہی ہو سکتی ہے جس کی مثالیں خلفائے راشدین کے عہد میں ملتی ہیں۔ اول تو یہ غیر القربان کے لوگوں کا اجماع ہے جن کی حلقہ طلبی یعنی کوشی ہر شہید سے بالاتر ہے۔ ثانیاً اسی مبارک دور میں علما یہ شکل اختیار کی جاسکی کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس میں وقت کے اہل علم اور صاحبین کی رائیں معلوم کی گئیں اور پھر ایک تفتق علیہ بات طے کر کے ایک خلیفہ راشد نے اس کو جاری و نافذ کیا اور سب نے اس پر بغیر کسی اختلاف و اعتراض کے عمل کیا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ابتدا سے خلفائے راشدین کے تعامل کو ملت میں ایک مستقل شرعی حجت کی حیثیت دی گئی ہے۔ سعید بن مسیب کی فقہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے فیصلوں کو ایک اصولی حیثیت

سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم خلیفہ کی فقہ میں حضرت عائشہ کے فیصلوں کو ایک مستقل جگہ حاصل ہے۔
 یہی احترام ہر مسلمان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلوں پر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو فقہ مالکی ہو یا فقہ
 حنفی، ہر ایک کے اندر خلفائے راشدین کے قتال کو سنت ہی کی حیثیت سے جگہ دی گئی ہے۔
 ہم چوتھی وجہ یہ جو کہ دین کی تکمیل اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی ہے
 لیکن امت کی اجتماعی زندگی میں اس کے مضمرات کا پورا پورا مظاہرہ حضرات خلفائے راشدین کے ہاتھوں
 ہوا۔ انہی کے مبارک دور میں اسلام کے تمام ادیان پر غلبہ کا قرآنی وعدہ پورا ہوا اور اسلامی شریعت کے
 بہت سے احکام کا انطباق زندگی کے معاملات میں عملاً متعین ہوا۔

اس پہلو سے خلفائے راشدین کا دور گویا احمد رسالت ہی کا ایک قمیہ ہے اور ہمارے لیے وہ
 پورا نظام ایک مثالی نظام ہے جو ان کے مبارک ہاتھوں سے قائم ہوا۔ پس اس دور میں جو نظائر قائم ہو چکے
 ہیں، وہ ہمارے لیے دینی حجت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے ان سے انحراف جائز نہیں ہے۔
 اس کلیہ سے اگر کوئی چیز مستثنیٰ ہو سکتی ہے تو صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جو مجرک کسی وقتی مصلحت کے تحت انھوں نے
 اختیار فرمائی ہو۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خوار، صفا

پھولے چمنی خارش اور دوار سے نجات دے
کوسم اوچہرے کو پھول کی طرح تروتازہ کھتا ہے

دواخانہ طبیکالج مسلمہ پبلیشز علی گڑھ

اسلام میں الدین کے فرائض

(مفتی سید جمال الدین عسکری)

بعض مذاہب کا یہ رجحان رہا ہے کہ بیوی اور بچے انسان کی دینی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن اسلام اس رجحان کا شدید مخالف ہے۔ اس کے نزدیک بیوی اور بچوں سے دور رہنا اور ان کے جائز مطالبات تک کو ٹھکرا دینا غیر فطری اور غیر اخلاقی رویہ ہے۔ خدا سے قرب اور روحانیت کے ارتقاء کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے بلکہ ان سے صحیح تعلق اور ان کے حقوق کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی ہی سے انسان خدا کو خوش کر سکتا ہے اور آخرت میں اس کی کامیابی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے بیوی اور بچوں کو انسان کے لیے بوجھ یا اس کی ترقی کی راہ کا سنگ بگراں نہیں قرار دیا بلکہ ان کو خدا کی بہت بڑی دین اور اس کے بہت بڑے احسان کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا:-

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ	اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی عورتیں
أَسْرًا وَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ	سے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے (ان)
بَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ وَرَثَةً مِّنْ أَنْفُسِكُمْ	جوڑوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے
الطَّبِئَاتِ	اور پاک صاف چیزیں کھانے کے لیے دیں

(النحل: ۷۲)

حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کی عبادت کرو گے اور اس کے احکام پر چلو گے تو وہ تم کو مال و اولاد سے نوازے گا۔

وَيُؤْتِكُمْ مِنْكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ

بڑھاپے کا تمہارے اموال اور بیٹے

وَجَعَلْنَا لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَنْهَارًا (نوح)
اور تمہارے لیے باغات عطا کر کے اور تمہارے لیے بہریں بنا دیں گے۔

بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:-

وَأَمْزَنُ لَكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا تَكْسِبُونَ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَلْتَوَافِقِينَ (نہی سہیل)
تمہارے مالوں اور بیٹیوں میں احسان
کیا اور تمہاری تہذیب بڑھا دی۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اولاد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے۔ اس لیے اس کو اس عطیہ کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے نفرت اور بیزاری اس عطیہ کی نافرمانی اور توہین ہے۔

اولاد سے محبت بالکل فطری ہے۔ یہ محبت خد کے پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہے جی طرح کسی بھی دوسرے شخص میں پایا جانا ممکن ہے وہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، ان کی بیماری یا دکھ درد سے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کی جدائی ان پر شاق گذرتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خدا سے

ملے احادیث میں آتا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر پر کمال آثار کے ہم وزن چاندی مندر و خیرات کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے:-

الغلام مرقوم بعقیقۃ یذیم
عنہ یوم سابعہ و لیسمی
لاکما اپنے عقیقہ کی وجہ سے رہن رہتا
ہے (اس لیے) ساتویں دن اس کی طرف سے
جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے
ترندی، ابواب الامضاء، ابو داؤد و کتاب

حضرت حسن و حوا کی ولادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا۔

احلقی لہ اسہ و تعدن قی بوندہ
شعرا فضتہ (ترمذی: ابواب الامضاء)
اس کا سر منڈوا دو اور اس کے بال
کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دو۔

یہاں ہم حقیقہ کی فقہی حیثیت سے بحث کرنا نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ اس کے ایک مقصد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پس منظر مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خیال میں یہ اولاد کے عطا کرنے پر خد کے اس نیک شکر اور خوشی کا (اعتراف بھی ہے)۔

ان کا علق کم زور نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ترقی اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں:-
"وہ تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناخوش کیا اس نے مجھے ناخوش کیا۔"

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت سے اٹھ کر ہو جاتے، ان کو لینے کے لیے آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، یہی حال حضرت فاطمہ کا تھا کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتیں اور آپ کو لینے کے لیے آگے بڑھتیں، دست مبارک پکڑ لیتیں، اسے بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ بٹھاتیں۔

حضرت زید غلام تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ ان سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ گھر تشریف رکھتے تھے۔ وہ کئی سفر سے واپس ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ اس وقت کھڑے اتار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی آواز سننے ہی پر بہن اپنی چادر کھینچنے ہوئے (بے تابی کے ساتھ) تشریف لے گئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ دیا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو اس حالت میں (کسی سے ملاقات کرتے) نہیں دیکھا۔

حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے مبارک پر غمے اور دو کھڑے پر حضرت حسن کو بٹھا لیتے۔ یہیں سینے سے لگا لیتے اور فرماتے۔ اے اللہ مجھے ان سے محبت اور ہمدردی ہے۔ تو بھی ان سے محبت کر اور ان پر رحم فرما۔

حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ "یہ دونوں تو اس دنیا میں میرے لیے دو گلاب کے پھول ہیں۔"

لے بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب فاطمہ

لے ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی القیام، ترمذی، ابواب المناقب، باب ماجاء فی فضل فاطمہ۔
ترمذی کی روایت کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔

لے ترمذی، ابواب الاستیذان، باب ماجاء فی المعانقۃ والقبلة

لے بخاری، کتاب الادب، باب فی اصحاب فی الحج
لے بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن و الحسین

جماعتیں غائب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار دیکھا اور آپ فرما رہے تھے۔ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ پاس ہی منبر پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کبھی مجمع کو دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کو، فرمایا کہ میرا یہ بچہ سرخا رہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔

ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین (انہی کم سنی کی وجہ سے) لڑکھڑکاتے ہوئے سہلے آگئے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو خطاب روک دیا اور منبر سے اتر گئے۔ ان دونوں کو اکٹھا لیا اور ان کو منبر پر بٹھائے گئے۔ فرمایا۔ اللہ نے مجھ کو کہہ دیا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد فقیر ہیں۔ میں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو صبر نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر آپ خطبہ دینے لگے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے حجر سے نکلے تو انہی نو اسامیہ بنت ابی اسحاق کو لیے ہوئے تھے۔ جب جماعت شروع ہوئی تو آپ نے ان کو دوش مبارک پر بٹھایا جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے، تو دوبارہ اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ اسی طرح آپ نے پوری نماز ختم کی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب زادہ کا نام نامی ابراہیم تھا۔ ان کو مدینہ کے کنا بے رہنے والی ایک خاتون ام سیفہ دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ ان کو اٹھاتے اور پیار کرتے۔ ان کا بہت کم سنی میں وہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ موجود تھے۔ آپ ہم کے سہلے ان پر نزع کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں دل غمگین ہے لیکن زبان

لے بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين

لے حوالہ سابق

لے ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الامام یحییٰ بن عیسیٰ، ترمذی۔ ابواب المناقب، مناقب ابی

محمد الحسن بن علی النعمانی، کتاب الحجۃ، باب نزول الامام حسن علیہ السلام

لے بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب اذاعل جاریۃ صلیۃ علی العترة

سے وہی بات نکلے گی جو اللہ کو پسند ہے۔ اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی سے غمور ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبہ زادی حضرت زینب کے ایک بچہ پر نزع کی کیفیت طاری تھی
انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو بلوایا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤ اس سے سلام کہو اور کہو کہ جو چیز اللہ
ہم سے لے لے اس پر عملیں نہیں ہونا چاہیے اور جزع فزع نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ (وہ اسی کی ہے
اور جو چیز وہ ہیں دے وہ بھی اسی کی ملک ہے) (اس میں وہ جب مرضی تصرف کر سکتا ہے) ہر چیز کا
اس کے نزدیک ایک وقت متعین ہے۔ کہو صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ قاصد نے جب یہ
پیغام حضرت زینب تک پہنچایا تو انہوں نے قسم دلا کر کہا کہ آپ ضرور آئیں۔ آپ چند صحابہ کرام کے ساتھ
تشریف لے گئے۔ تو بچہ کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے حضرت سعد نے (فأبانا
اس کو صبر فرما اور توکل کے منافی سمجھا۔ اس لیے) پوچھا حضور! یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری
ہیں؟ آپ نے جواب دیا:-

هذه رحمة جعلها الله	یہ تو رحمت (کا جذبہ ہے) جس کو اللہ
فی قلوب عبادہ وانما یحرم	تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں رکھ
الله من عبادہ الرحماء	دیا ہے۔ (واقعہ یہ ہے کہ اللہ (بھی) اپنے
	بندوں میں سے ان ہی پر رحم فرماتا ہے
	جو دوسروں پر رحم کھاتے ہیں۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کی مصاحبہ زادی حضرت ام کلثوم کو دفن کیا جا رہا تھا
آپ قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لے
ہجرت کے شروع کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ بخاری کی وجہ سے لیٹی ہوئی تھیں حضرت ابو بکرؓ نے
دیکھا اور محبت سے پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ پھر ان کے گال پر بوسہ دیا۔ لے

لے بخاری: کتاب الجنائز، باب قول النبی: انا بکلمہ و تون مسلم کتاب الفضائل۔ باب رحمة الصبیان
لے بخاری: کتاب الجنائز۔ باب قول النبی: ینب المیت بعض بکار الہ الخ۔ مسلم کتاب الجنائز
لے بخاری: حوالہ مذکور

لے ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی قبلة الخ

اس طرح کے واقعات حدیث کی کتابوں سے بہت سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد سے محبت اور ان سے قلبی رگڑ و نا جازا و رخدا سے تعلق کے منافی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ اس محبت کا نہ ہونا معیوب اور سنگ دلی کی نشانی ہے جو خدا پرستی کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جن کو پیار کیا تا قرع بن عابس نے جو اقسیت وہاں موجود تھے کہا کہ میرے دس بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے بہت تعجب سے ان کو دیکھا اور فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک بد فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا:-

لَا مَلَكَ لَكَ إِذَا فُزِعَ اللَّهُ

اگر اللہ نے تمہارے دل سے جذبہ جہیم

من قلبك الرحمة نکال دیا ہے تو میرے بس میں نہیں ہے کہ

تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دوں

خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اولاد سے محبت کو غلط اور تقویٰ کے خلاف نہیں کہتے۔ ہاں جب یہ محبت اپنے حدود سے تجاوز کر جاتی ہے اور خدا سے غفلت اور اس کے دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے تو وہ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسی محبت ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہو اور اس کو کامیاب با مراد ہونے نہیں دیتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مالی و

أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ كَلِمَاتِ

تمہاری اولاد و اس کی پیسے غافل نہ کر دے اور

اللَّهِ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

جو شخص اس طرح غافل ہو جائے تو ایسے ہی

هُمْ الْخَاسِرُونَ (المنافقون) لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

قرآن مجید نے بار بار اور مطلوب بدل بدل کر بتایا ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے

لے بخاری، کتاب الادب۔ باب رحمۃ الولد و تعبد و معانقہ۔ سلم کتاب الفضائل، باب رحمۃ العبدان و احوال الخ

لے بخاری، کتاب الادب

قریب ترین اقرا و کا ہے۔ یہ بات کی سورتوں میں بھی کہی گئی ہے اور مدنی سورتوں میں بھی۔ ایک جگہ فرمایا

وَأَبَدُ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ (البقرہ ۱۷۸)
ایک دوسری جگہ فرمایا۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَبِئٍ ذُوِي
الْقُرْبَىٰ (البقرہ ۱۷۸)
(نیک انسان صحیح معنی میں وہ جو جس نے اپنا مال اس سے محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دیا۔)

انسان کے قرابت دار بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہے اس لیے اس کا حق ادا کرنا دوسرے قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے سے زیادہ ضروری بھی ہے اور زیادہ اہم بھی۔ احادیث میں حقیقت بہت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی تو ایک شخص نے کہا حضور! (بخش کیجیے) میرے پاس ایک دینار ہے؟ (اس کو میں کہاں خیرات کروں؟) آپ نے فرمایا۔ اسے اپنی ذات پر وقف کر دو۔ اس نے کہا۔ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اسے اپنے بچہ پر صدقہ کر دو۔ اس نے کہا۔ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اسے اپنی بیوی پر صدقہ کر دو۔ اس نے کہا۔ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پر صدقہ کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس اس کے بعد بھی ایک اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس کا مصرف تم خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہو یہ

اس حدیث میں انسان پر عائد ہونے والے مالی حقوق کی ایک ترتیب بیان ہوئی ہے۔ اس پر سب سے پہلا حق خود اپنی ذات کا ہے۔ اس کے بعد بیوی بچوں کا حق اس پر عائد ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا حق اس

۔ ملہ ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقہ الرحم۔ نسائی، کتاب الزکوٰۃ، الصدقۃ من غیر غنی۔ ابو داؤد کی روایت میں بیوی سے پہلے بچہ کا ذکر ہو لیکن نسائی اور بعض دیگر کتب حدیث میں پہلے بیوی کا بعد میں بچہ کا ذکر ہے۔ دونوں روایتیں چونکہ صحیح ہیں اس وجہ سے امام ابن خرم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو تین تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ نے بھی بیوی کا ذکر پہلے کیا ہو اور کبھی بچہ کا۔ — ہذا دونوں کے نفقہ کو ایک ہی اہمیت دی جائے۔ کسی ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

پر قائم ہوتا ہے جو اس کے ماتحت ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے بعد حسب مراتب دو درجوں کے حقوق اس پر قائم ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے :-

افضل الصدقة ما ترك	بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی
غنى واليد العليا خيرا من ليس	غنا باقی رہے (اور آدمی کو کسی کا دست نگر
السفلى واجب ايجون تعولك	نہ ہونا پڑے) اس لیے کہ اوپر کا ہاتھ (دینے
تقول المراه امان تطعمنى	والا) نیچے کے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہے
وامان تطلقنى ويقول العبد	خرچ کا آغاز ان لوگوں سے کہ جن کا بوجھ
اطعمنى واستعملنى ويقول	تم پر ہے۔ ورنہ بیوی یہ کہے گی کہ یا تو مجھے
الابن اطعمنى الى من	طلاؤ یا طلاق دے دو۔ غلام یہ کہے گا
تدعنى له	کہ کھلاؤ اور کام لو۔ بچہ یہ کہے گا کہ مجھے کھلاؤ

کس کے حوالے مجھے کر رہے ہو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ آدمی اپنی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کر کے اور بیوی بچوں اور متعلقین کو کس پرستی کے حال میں چھوڑ کر صدقہ و خیرات کرنے لگے اور وقت پڑنے پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شروع کر دے۔

ایک حدیث میں اتفاق کی ترغیب دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ آدمی کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنی زائد دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اپنی اور متعلقین کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ باقی رکھنا غلط اور ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ضروریات آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ اگر وہ ان کا لحاظ نہ کرے تو اسے دھڑوں کا محتاج ہونا پڑے گا اور یہ سخت مصیوب بات ہے۔

يا ابن آدم ان تبذل	اے آدم کے بیٹے! تیرے حق میں بہتر
الفضل خيرا لك وان تسك	ہے کہ تو زائد امانت ضرورت چھین کر خرچ کر دے
شورك ولا تلامد على كفاف	اور تیرے لیے برا ہے کہ تو اسے اپنے پاس

لے بخاری، کتاب النفقات، باب وجوب النفقة علی الاول والاعمال

وابن ابیہن تعول والید
العلیٰ خیر من الیہ
السفلی لہ

روکے رکھے۔ ہاں اگر تو اپنی اور اپنے متعلقین
کی حقیقی ضرورت کی حد تک اپنے پاس رکھ
چھوڑے تو (یہ کوئی غلط بات نہیں ہے) اس
پر تجھے لا امت نہیں کی جائے گی۔ خرچ کا آغاز
ان لوگوں سے کر جن کی معاشی ذمہ داری تجھ پر
آتی ہے (لیکن اسرار سے کام نہ لے اور یاد
رکھ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔

اسلام کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی معاشی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرے اور اپنے
متعلقین کو اس حال میں چھوڑ دے کہ وہ غربت اور فاقہ کشی سے تباہ ہو رہا ہو جائیں۔ ایک حدیث
میں ہے:-

کفی بالمرء انشان
یضیم من یغوت لہ
انسان (کی بربادی کے لیے) یگن
کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو غنائ کرے
جن کے اغراجات کا وہ ذمہ دار ہے۔

یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے:-

کفی اثمان یحبس
عن من یملک قوتہ لہ
یہ گناہ آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ
جن کے محاسن کا مالک ہے اس کو ان سے
روکے رکھے۔

حدیث میں اس کی بہت وعید آئی ہے کہ کوئی عورت کسی دوسرے شخص سے ناجائز طور پر پیدا
ہونے والے بچے کو اپنے خیمہ ہر کی طرحت منیب کر دے یا یہ کہ ایک شخص کسی بچہ کا فی الواقع باپ ہونے نہوے
بھی اس کو اپنا بچہ تسلیم نہ کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

لہ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ان الی علیٰ خیر من الی علی الخ
لہ ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب فی صلۃ الرحم
لہ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فی فضل الفقه علی اہل الخ

ایما امواتا دخلت	جو عورت کسی قوم کے اندر کسی ایسے بچہ
علی قوم من لیس منهم	کو داخل کرے جو ان کا نہیں ہے تو اللہ
فلیست من اللہ فی شیء ولین	تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور
بین علیہا اللہ للجنة وایما	اللہ اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا
رجل جحد ولدا وھو ینظر	اور جو شخص اپنے بچہ کا انکار کرے دراصل حکم
الیہ احتجب اللہ تعالیٰ منہ	وہ (محبت سے) اس کو دیکھ رہا ہو تو اللہ
وفضحہ علی رد من الادلین	تعالیٰ اس سے پردہ کرے گا اور اس کو سب
والاخوین	انگوں اور بچوں کے سامنے رسوا کرے گا۔

ایک عورت جب اپنے ناجائز بچہ کو کسی خاندان کا جز بنا کر پیش کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کے حسب و نسب کو بگاڑتی ہے بلکہ اس بچہ کی ان بہت سی ذمہ داریوں کے اٹھانے پر اس کو مجبور کرتی ہے جو فی الواقع اس پر عائد نہیں ہوتیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی اولاد کا انکار کرے تو ایک طرف تو وہ معاشرے میں اس کو رسوا کرے گا، دوسری طرف اخلاق اور قانون نے ایک باپ کی حیثیت سے اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان سے وہ دامن بچا نا چاہتا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی سماجی اور معاشرتی پے چیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے ایک شخص باپ ہے تو اپنی اولاد کی معاش، تعلیم و تربیت اور دیگر تمام ذمہ داریوں کو قبول کرے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔

انسان اگر اپنی اولاد کی خدمت کرتا ہے، ان کی حفاظت اور نگہداشت کرتا ہے، ان کے لیے دکھ درد اٹھاتا ہے، ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے اپنی قوت و صلاحیت اور وقت اور مال کی قربانی دیتا ہے تو وہ اسلام کے نزدیک عام اصطلاحی معنوں میں دنیا دار بھی ہیں مصروع ہے بلکہ بہت بڑا کار ثواب انجام دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے ادھر کی کئی ایک حدیثوں میں بیوی اور بچوں پر انفاق کو ایسے صدقہ و خیرات سے تعبیر کیا گیا ہے جو دوسرے بہت سے صدقات سے افضل اور بہتر ہے اور جس پر انسان زیادہ سے زیادہ ثواب کی توقع کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

لہ ابو داؤد، کتاب الطلاق، باب التعلیل فی الانقار

ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة

تم نے اپنے آپ کو جو کھلایا وہ بھی تمہارا
طرف سے ایک صدقہ ہے تم نے اپنے بچہ
کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے ایک
صدقہ ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو جو کھلایا وہ
بھی تمہاری طرف سے ایک صدقہ ہے اور
تم نے اپنے خادم کو جو کھلایا وہ بھی تمہارا
لیے ایک صدقہ ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے :-

افضل دينار ينفق الرجل
بين يمينه ينفق على عياله ودينار
ينفق الرجل على ابنته في سبيل
الله ودينار ينفق على اصحابه
في سبيل الله

انسان جو دینار خرچ کرتا ہے اس
میں سب سے زیادہ فضیلت والا دنیا
وہ ہے جس کو وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے
(پھر) وہ دینار ہے جس کو وہ خدا کی راہ
میں (جہاد کے لیے) اپنی سواری پر خرچ کرتا
ہے (اس کے بعد) وہ دینار ہے جسے وہ
خدا کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ
کرتا ہے۔

مشہور تابعی ابو قتادہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے سب سے پہلے بیوی بچوں کا ذکر فرمایا اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس شخص سے زیادہ اجر و ثواب
کا مستحق کون ہو گا جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا
یا اللہ تعالیٰ اس مال سے ان کو فائدہ پہنچائے اور ان کو دوسروں سے بے نیاز کر دے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی غلوں کے ساتھ اپنی، اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے ماں باپ کی

لے رواہ احمد باسناد حید (الترغیب والترہیب۔ الترغیب فی النفع علی الزوجہ والعیال الخ)
لکھ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فی من النفع علی العیال الخ

ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو یہ بھی خدا کی راہ میں جدوجہد ہے چنانچہ کعب ابن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص کا گذر ہوا تو اس کی توانائی اور چستی کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ کاش میں شخص راہِ خدا میں نکلتا اور اس کی قوت و صلاحیت میں جہاد میں کام آتی۔ یسئذ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ بھی خدا کی راہ میں ہے۔ اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ بھی خدا ہی کی راہ میں ہے اور اگر یہ اپنی ذات کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تاکہ کسی سے اس کو سوال نہ کرنا پڑے تو یہ بھی خدا ہی کی راہ میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری اور فخر کے جذبے کے ساتھ نکلا ہے تو اس کی ساری کوشش شیطان کے راستے میں ہوگی۔

قرآن وحدیث کی ان تعلیمات کی بنیاد پر فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اولاد کا نان و نفقہ خود ہے۔ اس کا نہ صرف یہ کہ ادا کرنا ضروری ہے بلکہ بروقت ادا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس میں تاخیر سے بچہ کی جان جانے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی شخص کو چاہیے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو اس بات کی اجازت نہیں دینی جاسکتی کہ وہ دوسروں کی زندگی سے کھیلے اور اس کی ہلاکت کا سبب بنے۔ اس لیے اسلامی ریاست باپ کو مجبور کرے گی کہ وہ بروقت اپنی اولاد کا نفقہ ادا کرے۔ اگر نہ ادا کرے تو اس کو وہ قید بھی کر سکتی ہے۔ چنانچہ مبسوط میں ہے:-

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى نَفَقَةِ اولادِ
الصغير ۛ

اپنے چھوٹے بچوں کا نفقہ ادا کرنے پر
آدمی کو مجبور کیا جائے گا

اسی بحث میں آگے لکھا ہے:-

اذا ائتمن الاب من النفقة

على اولاد ۛ الصغير يجب في

ذلك ان النفقة

لحاجة الوقت فهو بالمتعم قد

اگر باپ اپنے چھوٹے بچوں کا خرچہ نہ

دے تو اس سلسلے میں اس کو قید کیا جائے گا

..... نفقہ حال کی ضرورت کی تکمیل کے لیے

ہے۔ اگر وہ اس کو ادا کرنے سے انکار کرے گا

ۛ رواہ الطبرانی و رجال الصحيح (الترغيب والترهيب - الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال

ۛ الترغيب: المبدؤ ۵/۲۲۲

دیکھو قاصداً الی اختلاف
والاب یستوجب العفیۃ
الی اطلاق ولدہ لہ
تو (گویا) وہ بچہ کو ختم کر دینا چاہتا ہے
اور باپ اپنے بچہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے
تو وہ سزا کا مستحق ہو گا۔

جو شخص تندرست ہے اور کمانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کمانے اور اپنے
ان بچوں کے اخراجات پورے کرے جو کم سنی یا کسی معذور ہی کی وجہ سے اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں
اعتبار کر سکتے۔ ابوسلیمان الجلی شافعی کہتے ہیں۔

یجب علی لا صل الکسب
نفقة شرعہ العاجز عن الکسب
اصل (باپ) پر واجب ہے کہ وہ
اپنی فرع (اولاد) میں سے جو کمانے سے قاصر
ہے اس کے اخراجات کی تکمیل کے لیے کسے

طاقت کے باوجود اگر کوئی شخص بچوں کے نفقے کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرے تو حکومت کو حق ہو گا
کہ اس کو جوارہ زنداں کر دے۔ فقہار نے صراحت کی ہے کہ باپ کے ذمے اولاد کا اگر کوئی قرض ہو اور وہ
اس کو ادا نہ کرے تو اس کو قید نہیں کیا جائے گا لیکن نفقہ ایک ایسا قرض ہے کہ جس کے نداد کرنے کی صورت
میں اس کو قید بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفقہ کے نداد کرنے سے اولاد کی ہلاکت کا خطرہ
ہے لیکن کسی دوسرے قرض کے ادا نہ کرنے سے یہ خطرہ نہیں ہے۔ جب جان کا خطرہ نہیں ہے تو باپ کے
ساتھ جہاں تک ممکن ہو رعایت کی جانی چاہیے اور اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ابن ہمام
لکھتے ہیں :-

ان کان قادر علی الکسب
الکسب فان امتنع عن الکسب
حبس بخلہ ف سائر الدیون
ولا یحبس والد وان علا فی
دین ولد له وان سفل الا فی
باپ اگر کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو
وہ کمانے گا (اور خرچ کرے گا) اگر وہ نہ
کمائے تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ برخلاف
دوسرے تمام قرضوں کے۔ باپ کو اور اس
کے اوپر کے سلسلے کو (اولاد پر) ادا نہ کرنا

لہ الخیری: المبسوط ۵/۲۲۲

لہ ابوسلیمان الجلی: حاشیہ الجلی علی شرح المنہج ص ۱۰۸

النفقة لان الامتناع اقل من
ولا يحل للاب ذالک
لڑکے اور پوتے (اور یہ سلسلہ نیچے جہاں تک
پہنچے) کے قرض میں قید نہیں کیا جائے گا نفقہ
اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لیے کہ نفقہ نہ ادا
کرنے سے بچہ تلف ہو جائے گا اور بچہ کو برہنہ
کرنا باپ کے لیے جائز نہیں ہے۔

فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص کمانے کے قابل نہ ہو اسے دوسروں سے مانگ کر بچوں پر خرچ
کرنا چاہیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ناثر و سخت معیوب ہے لیکن یہی معیوب فعل اس وقت ضروری
ہو جاتا ہے جب کہ بچہ کی جان بچانے کا سوال ہو۔

ویسے اگر صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم ہو تو اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ کسی شخص کو اپنی معذرت
اور معاشی تنگی کی وجہ سے اپنا دار اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگنا پڑے۔ وہ ایک توازن دے کر شرح
اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو اس کا نفقہ برداشت کرنے پر مجبور کرے گی لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی
اس حیثیت میں نہ ہو تو اسلامی ریاست خود اس کا اور اس کے متعلقین کا بوجھ اٹھائے گی۔ اسی وجہ سے بعض
فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی بھی مجبور شخص کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیت المال
سے اس کے اخراجات دیے جائیں گے۔

۱۔ ابن الجہم: فتح القدیر ۳/۲۴۲

۲۔ ابن نجیم: البحر الرائق ۴/۲۰۱

۳۔ حوالہ سابق

علم و تحقیق سے مالامال بہر صاحب
ایمان کے لئے خاص کی چیز۔
دلچسپ اور بصیرت افروز۔

ماہنامہ تجلی دیوبند کی ایک نئی اہم پیشکش

تولائی ۱۴۲۵ھ تا آخری ہفتے تک
تین روپیے

ایک نیا مکتبہ

سالانہ چندہ: پندرہ روپے۔ سالانہ خریداروں کو بغیر ایک چندہ سے بھی ملے گا۔ ہمارا پتہ: تجلی آفس، دیوبند، یو۔ پی۔

خطبہ صدارت

(محترمہ قیصر بیگم نیاز سی صاحبہ)

محترم خواتین!

مسلم پرسنل لابی تائید و حمایت میں ۲۸ دسمبر ۷۶ کو عرس البیلا دہلی میں جو عظیم الشان تاریخی کنونشن منعقد ہوا، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور مسلمانانِ دینی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان کی کوششوں سے مسلمانوں کا نمائندہ اور تاریخی اجتماع منعقد ہو سکا۔ توقع تھی کہ اس کنونشن کے متفقہ فیصلے کے بعد مسلم پرسنل لائیں ترمیم و تبدیلی کی آوازیں آتی بند ہو جائیں گی لیکن شاید ریاست مہاراشٹر ہی کو یہ اغراض حاصل ہے کہ یہاں مسلم عورتوں کے تہدد و ”کچڑیادہ“ ہی پلے جاتے ہیں، چنانچہ ابھی ”پچھلے دنوں ان تہدد و نسلوں“ کی طرف سے جو کانفرنس بلائی گئی اس میں انھوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ”مسلم پرسنل“ لائے ہندوستان کی ۳۲ کروڑ مسلم خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ ہندو مسلمانوں کے اس ناکارہ اور انسانیت دشمن قانون (یعنی مسلم پرسنل لا) کو بدل دیا جائے اور یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔

اس جیلنج کا جواب بھی مہاراشٹر ہی سے ملنا چاہیے تھا۔ الحمد للہ دہلی کی نیک دل خواتین نے اس تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد کر کے مسلم خواتین کے جذبات و احساسات کو محسوس کرایا جس کے لیے وہ میری اور تمام مسلم خواتین کی طرف سے مبارکباد کی مستحق ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کی مطالبہ میت کے نام پر مسلم پرسنل لائیں تبدیلی کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ اس کا جواب مسلم خواتین ہی بہتر طور پر دے سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے مسلم پرسنل لائیں کانفرنس وقت کی آواز ہے جس میں شرکت ایک مقدس فرض کی ادائیگی سے کم نہیں ہے۔ میرے لیے یہ بات سرت کا باعث ہے کہ اس

سعادت میں میں بھی اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ شریک ہوں۔ اگرچہ کانفرنس کے ذمہ داروں نے کانفرنس کی صدارت کا فرض میرے ذمہ کیا ہے لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ اپنی علمی کم ایگی کی بنا پر اس قابل ہرگز نہ تھی کہ اس عظیم الشان کانفرنس کا بوجھ اٹھا سکتی لیکن اب جبکہ یہ بوجھ ناتواں کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کام میں میری مدد فرمائے اور مجھے آپ سب کے حسن ظن کا مستحق بنائے۔

مسلم پرسنل لا کیا ہے

عزیزینو! یہ آپ جانتی ہی ہیں کہ جس چینہ کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ وہ شریعت اسلامی کے وہ قوانین ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے ہے۔ یہ اگرچہ کل شریعت نہیں ہے لیکن شریعت اسلامی کا کافی اہم جزو ہے جو نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے جیسا کہ مخالفین مغالطہ دیتے ہیں۔ بلکہ انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کے اس مخصوص قانون کے لئے مسلم پرسنل لا کی اصطلاح وضع کی گئی اور ۱۹۳۷ء میں مسلم پرسنل لا (شریعت) ایکٹیشن ایکٹ نافذ کیا گیا جس کی رو سے عدالتوں کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ نکاح، طلاق، طلاق، طلاق اور وراثت وغیرہ امور میں شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ کریں۔ واضح ہوا ہو گا کہ مسلم پرسنل لا محض چار شاہدوں کے قانون کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تمام معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے۔ اس کے تین اہم باب ہیں۔ نکاح، طلاق اور وراثت، مناسب ہو گا کہ ان مسائل پر قدرے وضاحت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔

نکاح

سب سے پہلے نکاح ہی کے مسئلے کو لیجیے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے دنیا میں ذریعہ انسانی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ازدواجی رشتہ کا قیام ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اسلام نے اس معاملے کو جس نظر سے دیکھا ہے۔ اس کی مثال شاید ہی کہیں ملے۔ دنیا میں ازدواجی تعلقات کے تین بگاڑ پڑتے رہے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ وہ ہے جن میں ایک مرد یا تعداد عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے جن کو کثرت ازدواج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ایک زوجگی کے جبری لفافہ کا ہے جس میں مرد قانوناً ایک بیوی کا پابند ہوتا ہے لیکن ناروا طریقے اختیار کر کے غیر متوفی بیویاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو شریعت اسلامیہ کا منکر کردہ ہے۔ اس شرعی قانون کے قدیم صحیح

معنی میں پہلی بار کثرت از دواج پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ البتہ بعض اہم مصلح کے پیش نظر عدل کی شرط کے ساتھ چار بیویوں کی اجازت دی گئی ہے۔ تاکہ مرد بے راہروی سے بچیں اور صرف جائز راہوں پر اکتفا کریں۔ اگر یہ دروازہ بند کر دیا جائے تو سوسائٹی غلط راہوں پر جا پڑے گی۔ افسوس ہے کہ لوگ اخلاقی قدروں کو وزن نہیں دیتے۔ اسی لیے اسلام کے اصول معاشرت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔

تعدد ازواج کا مسئلہ

مسلم سپنل لکے جس معاشرتی قانون پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تعدد ازواج (چار بیویوں تک) کی اجازت کا قانون ہے۔ چنانچہ سورہ النساء کی آیت ۳ کے حوالے سے بڑی بحث کی جاتی ہے۔ آیت ہے :-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا	اگر تم قیوں کے ساتھ نا انصافی کرنے سے
فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ	دُرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں۔ ان میں
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلُثٌ	سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو۔
وَمِنْ بَآعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا	لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا	(انصاف) نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی
مَمْلُوكَةً أَيْنَمَا لَكُمْ	کر دو۔

اس آیت میں بیان کیے گئے تعدد ازواج کے مسئلہ کو صحیح طور سے نہ سمجھنے والوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اس آیت کو ایک سے زیادہ بیویوں کے لیے دلیل ٹھیلے ہیں۔ حالانکہ اس کے ذریعے کثرت از دواج پر پابندی عائد کر کے تعدد از دواج کو چار عورتوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عرب میں ہمیشہ سے تعدد از دواج کا قانون رائج تھا۔ وہاں کے باشندے غیر محدود تعدد میں شادیاں کرتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک عیب کی بات نہ تھی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی سورہ النساء کی اس آیت نے تعدد از دواج کے جائز حق اور رائج قانون میں دو بنیادی اصلاحیں کر دیں۔ ایک اصلاح یہ کہ تعدد از دواج کو چار میں محدود کر دیا اور دوسری اصلاح یہ کہ اس نے بیویوں کے درمیان عدل (انصاف) کی ایک کرہی شرط لگا دی۔

قرآن حکیم جس کو قیامت تک ایک ضابطہ حیات کی حیثیت سے دنیا میں باقی رہنا ہے۔ اس میں

اس ضابطہ کا ردہ جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ قانون نہایت اہم مصالح کا حامل ہے۔ بعض افراد اور قوموں کو ایسے حالات سے واسطہ پیش آتا رہتا ہے جس میں اس اجازت سے فائدہ اٹھانا دین و اخلاق اور انسانیت کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کی بیوی دائم المرض ہو یا بانجھ ہو اور مرد اس کی خواہش رکھتا ہو۔ جنگ یا فسادات کی وجہ سے بھی میواؤں کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور ان کے لیے رہائش، نان و نفقہ اور حفظ و اخلاق کا مسئلہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسی تمام صورتوں میں شریعت اسلامی نے مرد اور عورت کے لیے جائز راستے کھلے رکھے ہیں تاکہ سوسائٹی غلط کاری کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اس کے برعکس آج مغربی تہذیب کا فتویٰ یہ ہے کہ مرد جتنی عورتوں سے چاہے آزاد تعلقات قائم کر سکتا ہے لیکن نکاح ایک ہی عورت سے کر سکتا ہے۔ مغربی تہذیب کے متوالوں کے نزدیک یہ صورت عین تہذیب و اخلاق اور عدل و انصاف کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی آوارگی اور آزادی کو پسند نہیں کرتا اور ایک عورت کی موجودگی میں دوسری خواہی کر لیتا ہے اور عورت اور اس کی اولاد کی تمام تر ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے تو مغرب زدہ اصحاب کے نزدیک عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔

ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ اگر دوسری شادی پر پابندی عائد کی گئی تو جو مرد اولاد نہ ہونے وغیرہ وجوہ کی بنا پر دوسری شادی کے خواہشمند ہوں گے وہ دوسری شادی کی راہ کو کھلانے پر اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دے دیں گے تاکہ دوسری شادی کر سکیں اور ایک نہ بچل کے قانون کی بھی پابندی ہو۔ ایسی صورت میں بتائیے کہ نقصان مرد کا ہو گا یا عورت کا؟ جو لوگ ایک زوجگی کے قانون کی وکالت کرتے ہیں وہ جہتوں کے حق میں ہرگز بہتر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کے لیے مزید مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔

مسئلہ طلاق

اب طلاق کے مسئلے کو لیجیے بعض مغرب زدہ مسلمان اسلام کے قانون طلاق پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے بلاوجہ طلاق دینے کا حق بھی مرد کو دیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ مرد بغیر کسی وجہ کے اپنی بیویوں کو تین طلاقیں دے کر ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گا کہ اسلامی شریعت نے طلاق کو آخری چارہ کا سطح پر استعمال کرنے کی ترغیب ہی دی ہے۔ اور حدیث رسولؐ میں طلاق کو جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح اسلامی شریعت نے بیک وقت تین طلاقیں دینے کو گناہ قرار دیا ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنی بیویوں

کہ بلاوجہ طلاق دیتے ہیں تو وہ حق و اختیار کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ قانون کلبے جا استعمال قانون کی خرابی نہیں بلکہ متانین کی خلات و رزی پر دالت کرتا ہے۔

ویسے بلاوجہ طلاق دنیا ایک سنگ بات ہے اور طلاق کی وجہ نہ بتانا دوسری بات۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کے پیش نظر بعض اوقات طلاق کی وجہ نہ بتانا صرف یہی نہیں کہ معقول ہو سکتا ہے بلکہ شریفانہ طرز عمل بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق کی وجہ نہ بتائی جائے۔

اسلام نے طلاق دینے کا حق مردوں کو دیا ہے۔ لیکن نئی روشنی سے چکاچوند بصارت کو اس میں عورتوں پر ظلم نظر آتا ہے چنانچہ
 دیکھتے ہیں کہ طلاق کا حق مردوں سے چھین کر عدالت کو دیا جائے۔ ان کے خیال میں ایسا کرنے سے طلاقوں کی تعداد کم ہوگی اور اس کافی حد تک مناسب سمجھے گا۔ اور بہت سے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بالکل خیالی بات ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تدبیر اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ یورپ اور امریکہ کے علاوہ جہاں جہاں بھی ریٹانون نافذ کیا گیا وہاں طلاقوں کی تعداد کم ہونے اور ان کا فیصد تناسب سمجھنے کی بجائے بے حد بڑھ گیا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بے شمار گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اور خاندان کا شیرازہ کبھرتا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق وہاں جو شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں۔ ان کی تعداد گذشتہ دس برسوں میں ۵۰ ہزار سے بڑھ کر ۷۰ ہزار ہو چکی ہے۔ حدیث ہے کہ وہاں عورتیں اس بنا پر طلاق حاصل کرنے کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہیں کہ نیند کی حالت میں ان کے شوہروں کے منہ سے غزلے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ روپ اور امریکہ میں نکاح اور طلاق ایک مذاق بنکر رہ گئے ہیں۔ طلاق میں یہ اضافہ نتیجہ ہے اس قانونی اصطلاح کا جو طلاق کے معاملے میں کی گئی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان جس ملک میں بھی آباد ہیں، ان کے معاشرے میں باوجود ناواقفیت کے طلاق کافی حد تک مناسب یورپ اور امریکہ سے بہت کم ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اسلام کے قانون طلاق پر امانت دینی کو تسلیم کرے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ وہ مسلم سوسائٹی اور ان کی سماج کو عیاشی کے اسی معیار پر لیجانا چاہتا ہے جہاں شادی ایک مذاق زیادہ حیثیت نہیں رکھتی حقیقت یہ ہے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ سے چھین کر عدالت کو دینا عورتوں کے حق میں کچھ بھی مفید نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے زیادہ پریشانی کا موجب ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عدالت سے انصاف حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کجا کہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں پھر مروجہ

طلاق کے اختیار سے محروم ہو گا تو بیوی کو تنگ کر سکتا ہے اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے مرد کے ہاتھ سے طلاق کا اختیار چھین لینا مسئلہ کامل نہیں ہے۔ بلکہ مسئلے کو اور زیادہ بے چیدہ بنانا ہے۔

وراثت کا مسئلہ

وراثت کے مسئلہ میں ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اسلام نے وراثت کی تقسیم میں مرد اور عورت کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کے نزدیک مرد اور عورت دونوں کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے جن وجوہ کی بنا پر مرد کو عورت کے مقابلے میں دو گنا حصہ دلوا دیا ہے وہ عورت اور مرد کے دائرہ کار کے لحاظ ہی سے کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اسلام نے عورت کے مہر اور نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد ہی پر ڈالی ہے۔ نیز بچوں اور خاندان کی کفالت کا ذمہ دار بھی مرد ہی کو قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس عورت پر اس طرح کی کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی ہے۔ اب مساوات کے نقطہ نظر سے ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتوں کو بھی مہر کی ادائیگی نان و نفقہ اور بچوں کی کفالت میں برابر کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے لیکن یہ بات وہ نہیں کہتے کیونکہ انہیں تو اسلام پر پھر عورت اعتراض کرنا مقصود ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ تہذیب جدید کے بھی غولہ بولنے والے عورتوں پر دو گنے فرائض کا جو بوجھ ڈال رکھا ہے کہ وہ گھر بھی دیکھیں اور مٹائی کفالت بھی کریں تو اس میں انہیں نا انصافی اور ظلم نظر نہیں آتا۔ لیکن اسلام نے عورتوں کے دائرہ کار میں ان کی فطرت کا لحاظ کر کے ان کی فرائض کی ادائیگی میں جو رعایتیں اور سہولتیں دی ہیں۔ اسی دائرہ کار کے لحاظ سے ان کے حقوق بھی متعین کر دیے ہیں تو اس کو شریعت اسلامی کے ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسلام۔ ایک مکمل نظامِ حیات

میری محترم بہنوئی! — مذکورہ بالا مسائل کی وضاحت سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ اسلام انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور اس کی جنمائی انفرادی زندگی کے لیے بھی ہے۔ اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ اسلام کا مکمل مطالبہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے تحت انجام دیے جائیں۔ جو شخص اسلام کو ذرا بھی جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ مذہب کے بارے میں معلومات کا تصور وہ نہیں ہے جو دوسرے مذاہب والوں کا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب نام

ہے اس تعلق کا جو انسان اور خدا کے درمیان انفرادی زندگی کے مخصوص دائرے میں ہوتا تھا شرعی معاملات اور اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل اس کے دائرے سے باہر ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کچھ رسم و رواج اور کچھ اخلاق و عبادات کو ہی مذہب جلتے ہیں لیکن اسلام زندگی کو دین و دنیا کے دو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اس کی نظر میں نہ معاملات مذہب سے الگ کوئی چیز ہیں اور نہ کاروبار و معیشت و سیاست — وہ تو کہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی دین کے دائرے میں داخل ہے اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین کے کچھ اجزاء کو لے اور کچھ کو ترک کرے۔ اس قسم کی حرکت پر سخت تنبیہ کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے:-

کیا کتاب الہی کے ایک حصہ پر ایمان لگا

اَفْتَوْا مِلَّةَ بَعْضِ الْکِتَابِ

ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔

وَتَكْفُرُ مَوَازِنَ بَعْضِ

مسائل کا حل

قرآن و سنت نے جن معاملات کے سلسلے میں جو قوانین مقرر کیے ہیں ان میں تبدیلی کا حق غیر تو فیہ سازی دین کے مسلمانوں کو مل کر بھی حاصل نہیں ہے۔ پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کا مسئلہ تو اس کی گنجائش یقیناً موجود ہے لیکن یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جو کتاب و سنت میں گہری بصیرت رکھتے ہوں اور جن کی زندگیاں متقیانہ ہوں۔ دنیا کا یہ مسئلہ اعدل ہے کہ کسی چرکیہ بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اس فن کے ماہر ہی کو ہے۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو مختلف علوم و فنون کی تعلیم پر اربوں روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیونکہ دیہات کے ہل چلنے والوں ہی کو مختلف شعبے پر در دیے جاتے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جی لوگوں نے اتحاد و بے دینی اور مغرب زدگی کے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور اسلام کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ اجتہاد کرنے بیٹھ گئے ہیں۔

خرابی کہاں ہے ؟

اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی خرابی کہاں پائی جاتی ہے۔ آیا خرابی قانون شریعت میں ہے جیسا کہ کچھ متعصب بتاتے ہیں۔ یا سوسائٹی کے عمل میں ہے ؟ اگر دیانت دارانہ جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ خرابی قانون میں نہیں بلکہ سماج میں ہے۔ اس کے جہاں اور اسباب ہیں۔ ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے سے ٹھیک طور سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے عمل میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں مثلاً

طلاق کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر اس کے استعمال کا صحیح طریقہ بتایا ہے لیکن جہالت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور چھوٹی باتوں کو ناگوار سی کی بنیاد بنا کر ایک ہی وقت میں تین تین طلاقیں دے ڈالتا ہے یہی حال عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کے احکام مروجہ ہیں لیکن کبھی لوگ ناواقفیت کی بنا پر اور کبھی نفسانیت کی بنا پر عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اب کیا یہ سمجھنا صحیح ہو گا کہ انہیں ان حق تلفیوں سے روکنے کے لیے شریعت میں تبدیلی کی جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ بجا زمرہوں اور عورتوں دونوں کے اندر یہاں ہو گیا جو اس طرح اسلام کے دوسرے احکام کی خلاف ورزی مرد و زن دونوں کرتے رہتے ہیں اسی طرح معاشرتی معاملات میں بھی اسلام کی تعلیم کی خلاف ورزی مرد و زن دونوں کرتے رہتے ہیں

خرا بیوں کا علاج

اس لیے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد و عورتوں کو اسلام کے مقرر کیے ہوئے معاشرتی حقوق اور ذمہ داریوں سے واقف کرایا جائے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ان کے اندر ایمان کی طاقت اور خدا خوفی کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے نزدیک بہت سی خرابیاں اس لیے بھی پائی جاتی ہیں کہ لوگوں کا تعلق ایمان سے کم زور ہو گیا ہے۔ ان کے دلوں سے خدا کا واقعی خوف نکل گیا ہے۔ اس لیے اس طرح کی خرابیوں کا علاج صرف قانون سے یا شریعت میں ترمیم سے نہیں ہو سکتا۔ بقول ایک مفکر — ”اگر دل نہیں بدلیں گے تو ہزار تبدیلیوں کے بعد بھی معاشرتی نا انصافیاں جو ان کی توں قائم رہیں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ بڑھ جائیں۔“

مثال کے طور پر چوری کرنا ہمارے ملکی قانون میں جرم ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ چوری کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ چونکہ کچھ لوگ چوری اور لوٹ مار کرنے لگے ہیں۔ اس لیے قانون ہی کو ختم کر دینا چاہیے۔ یا کچھ لوگ قانوناً ممنوع ہوئے کے باوجود شراب پینے پلانے لگے ہیں۔ اس لیے شراب بندی کا قانون ختم کر دیا جانا چاہیے جب تک کوئی قوم یا حکومت حماقت بہارت نہ کرے۔ اس طرح کے اقدامات کیسے کر سکتی ہیں اور اگر کر دے تو یہ چیز سوسائٹی اور سماج کے حق میں کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن قیسمتی سے قوم کے نام نہاد مسلمانوں اور مسلم خواتین کے منصوبی ہمدرد، انصاف کی لالچی الٹی گھمانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے تمام لوگوں سے کہہ دینا چاہتی ہیں کہ انصاف کے نام پر ظلم، آزادی فکر و نظر کے نام پر جبر اور عقل کے نام پر اس احتیاط روش کو رد و اٹھا لیں تو مسلم خواتین ٹٹ کر مقابلہ کریں گی۔

اسلام کا معاشرتی نظام ایک تحفہ

ہم یہ واضح کر دینا چاہتی ہیں کہ ہم کسی طبقہ و مذہب کے خلاف قوت کی ہم چلانا نہیں چاہتیں اور نہ اپنے سماجی نظام کو دوسرے فرقوں پر جبراً اور زبردستی لا دینا چاہتی ہیں۔ ہمیں اپنا تہذیب اپنے تصور حیات اور اپنے ماحولی نظام پر فخر ہے اور ہم اس کو اپنے ہی لیے مفید اور کارآمد خیال نہیں کرتیں بلکہ تمام نبیوں و انساں کے لیے اسے فلاح و نجات کا ضامن سمجھتی ہیں۔

اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اپنے خاندانی و معاشرتی نظام کی خوبیاں کا تحفہ اسے پیش کرنا چاہیے۔ ایمان ہمارا راہ ہے اور یقین ہمارا قوت ہے۔ یہ کام فرس ہمارے اسی ایمان و یقین کا اظہار ہے۔ میری دعا ہے کہ مسلم پسند لائو اتین کا انداز جو مسلم خواتین کی بیداری کی علامت بن گئی ہے۔ اس عزم کی حامل بن جائے کہ اس قانون الہی کی انادیت کو ہم اپنے کردار و عمل سے اس طرح عام کریں جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں انسانوں کے لیے عام ہیں۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی حفاظت کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔
وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بڈر، جری، بے باک اور کشمیری حوام کے پڑمردہ دلوں کی آواز اخبار

اذان

روزنامہ سنکر جولائی ۱۹۷۳ء کے وسط سے باہم صحافت پر جب لوہ گر ہو رہا ہے۔
”نازہ خبریں“ عالمی ملکی مسائل پر سیر حاصل تبصرے، نقد و نظر، شعروادب کا سنجیدہ انتخاب
شگفتہ مضامین اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔
آج ہی خریدار بن جائیے اور اپنے احباب کو خریدار بننے کی ترغیب دیجیے۔
”تاجراپنے اشتہارات کی جگہ مخصوص کرالیں۔“

منیجر روزنامہ ”آخان“

انسانی اخوت

اُدھر ہم راکام
(ملک جدید اللہ حبیب)

(۱) میدان کار کا تعین :- سب سے مقدم کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے محلِ جل کر صل کرنے کی صورتیں سکالوں کی تعداد اور صلاحیتوں کی مناسبت سے میدان کار متعین کر لیا جائے۔ اگر کسی جگہ پورے محلے یا پوری بستی کو میدان بنانا ممکن نہ ہو تو کارکن اپنے گھروں سے متصل چند گھروں کو منتخب کر لیں جن میں مسلم و غیر مسلم دونوں ہی شامل ہوں۔ آبادی کا یہ منتخب ٹکڑا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ اس کا انحصار کارکنوں کی اپنی صلاحیت اور قوت کار پر ہے۔ اگر کسی جگہ ہمارا ایک ہی کارکن ہو اور بہت معمولی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ گھروں کے بجائے اپنے پڑوس میں افراد کا انتخاب کر کے اپنا میدان کا متعین کر لے گا۔

(۲) سروے رپورٹ مرتب کرنا :- اس کے بعد دوسرا اہم کام سروے کرنا ہے۔ محلہ یا بستی یا آبادی کے منتخب کٹوں کے سروے کرنا ہو گا۔ طریقہ یہ ہو گا کہ شرک امور و مسائل کی پوری فہرست سامنے رکھ کر لی جائے اس کی روشنی میں سروے کی ایک جامع رپورٹ مرتب کی جائے۔ یہ کام تعطیلات گرامین اسکول و کالج کے مسلم و غیر مسلم طلبہ سے لیا جائے۔ تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر کارکن فہرست کے جملہ امور کو ہاتھ میں لینے کی قوت و صلاحیت نہ پاتے ہوں تو ایسے مشکل امور کو متنبہ کر کے سروے کریں کوشش کی جائے کہ ہاتھ میں لیے جانے والے توجہ طلب امور اعداد و شمار کی صورت میں سامنے آجائیں۔ منفرد کارکن اپنی صلاحیت کے مطابق فہرست کے ایک یا چند امور کا انتخاب کرے اور منتخب فرد یا افراد سے مل کر انجام دیں لیگ جائے۔

(۳) پروگرام بنانا :- تیسرا اہم کام پروگرام بنانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے پہلے اپنے کارکنوں کی نشست کی جائے۔ آبادی کا منتخب حصہ اور اس کی سروے رپورٹ زیر بحث لائی جائے۔ مکمل کر تبادلی خیال

کیا جائے، کوشش کی جائے کہ گفتگو میں ہر کارکن حصہ لے۔ معمولی علم اور صلاحیت والے کارکن کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے۔ ابتدائی اقدام کے لیے حل طلب امور و مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کا انتخاب کیا جائے۔ یہ مسئلہ افادیت کے لحاظ سے اہم ہو، زیر عمل لانے کے لحاظ سے آسان ترین ہو۔ مزید پیش قدمی کے لیے زمینہ کا کام دے سکے۔ منتخب مسئلہ کے فیصلے سے ہر کارکن کو پوری طرح مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد اسے بروئے کار لانے کی تدابیر متعین کی جائیں۔ کیا کیا وسائل درکار ہوں گے، کتنے سرمایہ کی ضرورت ہوگی، وسائل اور سرمایہ کی فراہمی میں اپنے کارکن کس قدر حصہ لے سکیں گے۔ وقت، مال اور جسمانی محنت کے لحاظ سے، باہر سے آبادی کے کن کن افراد سے کس قسم کا تعاون متوقع ہے۔ تعاون دے سکنے والے افراد اور اقسام تعاون کی ایک جامع فہرست مرتب کر لی جائے۔ اس کے بعد ہر کارکن اپنے اپنے حلقہ تعاون میں آبادی کے منتخب حصے متعلق تعمیر و ترقی اور اصلاح و تربیت کی فضا بنانے کی بھرپور کوشش کرے اس دوران اگر ضرورت محسوس ہو تو باہر ہی تعاون کی فہرست میں ترمیم کر لی جائے کسی حد تک فضا بن جانے کے بعد ایک نئی جانی نشست کی جائے جو اپنے کارکنوں اور باہر ہی متوقع معاونین پر مشتمل ہو۔ شریکائے نشست کو مختصر اور جامع انداز میں پوری اسکیم سے روشناس کرایا جائے۔ منتخب مسئلہ کو بھی بطور تجویز پیش کر دیا جائے۔ ان کی رہنمائی کے لیے مسئلہ کی اہمیت، افادیت بتائی جائے اگر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو اس کی ضرورت ان کی فراہمی کے امکانات پر سرسری اظہار خیال کر کے ان سے چاہا جائے کہ وہ اپنی پوری ملجی آمادگی کے ساتھ باہمی مشورے سے اس مسئلہ کو ہاتھ سے لینے کا فیصلہ کریں۔ اسے بروئے کار لانے کی تدابیر متعین کریں مطلوبہ وسائل ذرا مایہ کا تخمینہ کریں۔ ان کی فراہمی کہاں کہاں سے کس کس شکل میں ہو سکتی ہے طے کرتے ہوئے ایک جامع پروگرام مرتب کریں۔ پھر اس مشرکہ پروگرام کو زیر عمل لانے میں اپنے کارکن پوری لچھی بٹتی ہوں اور محنت سے کام کریں۔

(۴) دائرہ اثر و مملو مات میں اضافہ کرنا: کارکنوں کو چاہیے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے بے لوث، بے ہوا، کو شکم بنائیں۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، پس ماندہ لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے روابط کو مستحکم بنانے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں بھائی چارہ اور انسانی مساوات کا مظاہرہ کریں۔ یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کی دلچسپی و خدمت میں پیش پیش رہیں۔ مختلف مذہب، مسلک، پارٹی، تنظیم سے وابستہ افراد کے مابین رواداری کو فروغ دینے اور باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے رکھنے کی فکر رکھیں۔ امدادی اور

رغابی کاموں سے متعلق سرکاری و سماجی اداروں کی پیش از پیش معلومات فراہم کریں۔ ان سے متعلق معلومات
عمل سے تربیتی ربط رکھنے کی کوشش کریں۔ ویسی ارباب کے کلمہ کن خدمت کے ساتھ نچایت سوسائٹی برائے
اسکول، اسپتال کے عمل سے اچھی طرح متعارف رہیں تاکہ امدادی کاموں میں حسب ضرورت ان سے تعاون
لے سکیں۔ اپنی ریاست اور ضلع کی حد تک سرکاری و سماجی اداروں سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے گورنمنٹ
کی جانب سے شائع شدہ لٹریچر بھی جتنے اوسع فراہم کریں اور عام کارکنوں کے لیے ان کے مطالعہ کی سہولت پیدا
کریں۔ بے روزگاروں کو روزگار دلانے کے سلسلے میں اولین ترجیح چھوٹے گھریلو روزگاروں پر دیں۔ مقصود یہ
ہو کہ آبادی کے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ناواقف نہ رہیں اور بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہوں۔ ناگزیر ضروریات
زندگی، مثلاً مکان، غذا، کپڑا، ابتدائی بنیادی تعلیم اور علاج معالجہ سے محروم نہ رہیں۔ ایسے روزگار جو کم
سرمایہ سے چلے جاسکیں۔ ٹرنیٹنگ کی مدت کم ہو، خام مال کی فراہمی میں سہولت ہو، تیار شدہ مال
کے لیے مارکیٹ موجود ہو اس کے لیے سرکاری اداروں سے رہنمائی اور مدد لینے کے ساتھ ساتھ اپنے
طور پر بھی اپنے علاقوں کا اس پہلو سے جائزہ لیتے رہیں کہ ان کے یہاں کس خام مال کی پیداوار
زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے سماجی ضرورت کی کیا چیزیں تیار کی جاسکتی ہیں۔ اس کے لیے کم قیمت
کی مشینیں کہاں سے فراہم ہوتی ہیں۔ ٹرنیٹنگ کتنی مدت کی ہوگی اور کہاں مل سکے گی۔ مارکیٹ فراہم
کرنے میں کیا کیا آسانیاں اور سہولتیں ہیں وغیرہ۔

(۵) نمائندہ معاشرہ کی تعمیر کرنا۔ کارکنوں کو اپنے اور مل گھروں کی اصلاح و تربیت پر اولین توجہ
دینی ہوگی اس کے لیے مسلمانوں میں کام کے ذیل میں جو امور و مسائل کی فہرست دی گئی ہے اس میں سے
مسلمانوں کے لیے مخصوص مسائل کو سامنے رکھ کر ان کے گھروں کا سروے کرنا اور مذکورہ طریقے پر کارکنوں
اور مسلمانوں پر مشتمل ایک مشترکہ جامع پروگرام بنا کر بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ غیر مسلموں کے
سامنے اسلام کے نمائندہ معاشرے کی ایک جھلک پیش کی جاسکے۔ یہ خصوصاً پروگرام غیر مسلم کے مشترکہ
پروگرام کے نفاذ میں بڑی حد تک معاون و مددگار ثابت ہوگا۔

خلط و عرق کا ازالہ

(۱) آبادی میں کام کرتے وقت کارکنوں کا اس پہلو پر نگاہ رکھنا: اپنی انفرادی و مجموعی کفایتوں
پر عمل اور معاملات کے ذریعے عمل خلط و عرق کے پردوں کو چاک کرنا چاہا جائے۔ اپنی انفرادی و اجتماعی

شخصیت کچھ اس طرح کھلی کتاب بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ آپ سے آپ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے اور اس موضوع پر فریاد اظہار خیال کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو۔ اس طرز عمل سے نہ صرف یہ کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گا بلکہ اسلام و تحریک اسلامی کا ایک خاموش و خوش آئند تعارف بھی ہو گا۔

(۲) مختصر کتابچوں کو ذریعہ بنانا :- حسب ضرورت بدگمانیوں کے ازالے اور اسلام و تحریک اسلامی کا صحیح تعارف کے لیے اردو، ہندی، انگریزی اور مختلف علاقائی زبانوں میں مختصر کتابچے شائع کیے جائیں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کتابچے ان حقائق کے ترجمان ہوں گے جن کی شہادت ہمارے کارکن عملی میدان میں دے رہے ہوں گے۔ ان کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے لوگوں کے اذہان و قلوب آمادہ و تیار ہوں گے۔ اگر کچھ مخالفین جھبٹے پر و پیگندوں کے ذریعے بدگمانیوں کو بھادینے کی کوشش کریں گے تو ہمارے کارکنوں کے علاوہ ہیست سے خیر پند غیر مسلم بھائی جھوٹ کی قسم کھانے کے لیے میدان میں موجود ہوں گے۔

(۳) اخبارات، رسائل، تصانیف، سمپوزیم اور سمینار کو ذریعہ بنانا :- اسلام اور تحریک اسلامی کے خلاف پریس تصانیف، پلیٹ فارم سے ناواقف افراد کے ذہنوں کو سمجھانے کی جو کوشش ہو رہی ہو ان کا ہر وقت نوٹس لیا جائے گا اور انہی ذرائع اور ان ہی سطحوں پر ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ اسلام اور تحریک اسلامی کا صحیح تعارف

اسلام کے بنیادی افکار و اقدار سے غیر مسلم بھائیوں کو اس حد تک متعارف کر دینا پیش نظر ہے کہ اس کے درج ذیل نتائج و ثمرات برآمد ہو سکیں۔

(۱) توحید اور زندگی میں اس کی صحیح قدر و قیمت کو جان لیں۔

(۲) ہدایت الہی اور رسالت محمدی کی ضرورت و اہمیت ان پر واضح ہو جائے۔

(۳) آخرت کا تصور ان کے دل و دماغ میں آسکے۔

(۴) اسلام کے بارے میں یہ حقیقت ان پر اچھی طرح منکشف ہو جائے کہ وہ اللہ کا واحد دین ہے جو ہر دور اور ہر ملک میں انسانوں کے دخل کی اصلاح، سماجی تعمیر و ترقی، مسائل زندگی کے حل، عدل و قسط کے قیام اور اخروی فلاح کے لیے آتا رہا ہے اور جو آج بھی ان مقاصد کے حصول کا ضامن ہے۔

اس کام کی انجام دہی کے سلسلے میں ہمارے کارکن سب سے زیادہ عملی شہادت کو اہمیت دیں گے۔

اس کی تائید و توثیق میں قبولی شہادت یعنی پریس تصانیف پلیٹ فارم سے بھی کام لیں گے۔

معاون سازی

(۱) ملکی مسائل: اس سے مراد وہ سنگین مسائل ہیں جن سے ملک بھی دوچار ہے اور ملت بھی۔ مثلاً فقر و فاقہ، مرض و جہالت، ظلم و نا انصافی، معاشی استحصال، اونیچ نیچ، عدم برداداری، خدا نام شناسی، خلاقی کمزوریاں اور آخرت سے غفلت وغیرہ۔ ان کے حل کے لیے عملی جدوجہد کی جائے گی نیز توحید اور وحدت بنی آدم کے تصور سے پیدا ہونے والی انسانی مساوات، نجائی چارہ، حقیقی آزادی، سچی جمہوریت اور سماجی و معاشی عدل کی قدروں کو فروغ دینے اور جان و مال کے تحفظ، عقیدہ و مذہب اور رائے و فیمیری آزادی اور دوسرے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے رائے عامہ کو ساتھ لینے اور زیادہ سے زیادہ افراد اور جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان مقاصد کے لیے کام کرنے والے افراد اور جماعتوں کے ساتھ ان امور و مسائل میں تعاون بھی کیا جائے گا۔

سماج میں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی، قومی اور گروہی عصبیتیں بھی اس میں شامل ہیں جہاں ممکن ہو مغیر مسلمین سے مل کر ان کے تدارک کے پروگرام بنائے جائیں گے۔

کلیت پسندانہ اور آدم زرجانات رکھنے والے حکومتی اقدامات اور تحریکیں بھی اس کے ذیل میں آتی ہیں ان پر گرفت کی جائے گی اور اس سلسلے میں متفقین کا تعاون حاصل کیا جائے گا۔

(۲) خدمتِ خلق: مشترک امور و مسائل کے وہ تمام کام اس میں شامل ہیں جن کے حل کے لیے ملی آبادیوں میں مشترکہ پروگرام بنایا جائے گا۔

سماج کے ان مسائل کو حل کرنے اور خدمتِ خلق کے پروگراموں میں عملی تعاون حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مغیر مسلمین کو معاون بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر مغیر مسلم جو معاہدہ جماعت اسلامی ہند، قافارم پر کرنے، جماعت اسلامی کا معاون بنانا، کیا جاسکتا ہے۔

ہر طبقے کی چند منتخب ملی آبادیوں اور خطوں پر خصوصی توجہ مرکوز کر کے مشترک امور و مسائل کے زیادہ سے زیادہ اجزاء پر عمل درآمد کے لیے قوتِ صرفت کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ مغیر مسلم معاون بن سکیں۔

سالانہ رپور جماعت اسلامی ہند

حلقہ اتر پردیش

(۲)

غیر مسلموں میں کام

غیر مسلم متعارف
اسلام کے بنیادی افکار و اقدار سے دوران سال ۲۰۱۲ء غیر مسلم افراد متعارف کرانے لگے۔ کوشش کی گئی کہ وہ توحید اور انسانی زندگی میں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں۔ ہدایت الہی اور رسالت محمدی کی اہمیت ان پر واضح ہو جائے اور آخرت کا تصور ان کے دل و دماغ میں جگہ پائے۔ اسلام کے بارے میں حقیقت ان پر واضح کی گئی کہ وہی اللہ کا واحد دین ہے جو ہر دور اور ہر جگہ میں انسانوں کی داخل کی اصلاح، سماجی تعمیر و ترقی، مسائل زندگی کے حل عدل و قسط کے قیام اور اخروہی نفع کے لیے آتا رہا ہے اور کج بھی ان مقاصد کے حصول کا ضامن ہے۔ ٹویٹھ سالہ پروگرام کی رو سے اس طرح کم از کم تیرہ سو افراد کو متعارف کرا دینا ضروری ہے۔ جبکہ ۱۰۸۳ افراد آغاز سال سے پہلے ہی متعارف ہو چکے تھے اب غیر مسلم متعارفین کی مجموعی تعداد ۱۷۸۵ ہے۔ ان کے علاوہ ڈیڑھ سو سے زائد افراد اور میں جن سے قریبی ربط ہے۔

غیر مسلم بھائیوں کے سلسلے میں حسب حال یہ بھی ملحوظ رکھنے کی کوشش کی گئی کہ ان سے بے لوث و ایثار اور برادرانہ تعلقات قائم ہوں، ان کے دکھ درد میں ہاتھ بٹایا جائے اور عمومی فلاح و بہبود خدمت خلق اور بھلائیوں کے کاموں کے انجام دینے اور سب کی نظروں میں کھینکنے والی برائیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں عملی تعاون کی صورتیں پیدا ہوں۔ معنائی ستم آئی اور حفظان صحت کا اور طبی سہولتیں بہم پہنچانے کا اہتمام ہو۔ معاشرتی خامیاں مثلاً اورچ نیچ اور چھت چھت کا خاتمہ ہو، بھائی چارہ، انسانی مساوات اور رواداری۔

کو فروغ ملے اور باہمی تعلقات خوش گوار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اسلام اور تحریک اسلامی کے خلافت انجیلات رسائل تصانیف سمپوزیم اور سمینار وغیرہ کے ذریعے ذہنوں کو مسموم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا بھی بروقت نوٹس لیا جائے اور مناسب فیصلے سے ان کے اٹلے کی فکر کی جائے۔ شراب بندی کے سلسلے میں گاندھی شانت پرستھان کے ذمہ داروں سے ربط رکھا گیا اور چیت نہٹر کو بھی خط کے ذریعے توجہ دلائی گئی۔

معاون سازمی

کمل مسائل کے حل اور خدمتِ خلق کے پروگرام میں علی تعاون حاصل کرنے کے لیے غیر مسلموں کو معاون بنانے کی کوشش کی گئی۔ معینہ فارم پر کر کے دوران ششماہی میں ۶۴ افراد معاون بنے جبکہ ڈیڑھ سالہ پروگرام کی رو سے یہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ۱۱۳۰ غیر مسلم دوست معاون بن جائیں۔

ملی جلی منتخب آبادیوں اور بستیوں میں کام

غیر مسلموں میں کام سے متعلق زیادہ سے زیادہ اجزاء پر عمل درآمد کے لیے قوت صرف کرنے اور زیادہ سے زیادہ معاون بنادگان کا تعاون حاصل کرنے کے مقصد سے ملی جلی منتخب بستیوں کو خصوصی توجہ کام کر بنایا گیا ہے جن میں دس ذیلی ڈسبٹیاں وہ ہیں جہاں علی طور پر بھی کچھ ہونے لگا ہے۔ گوکھپور ڈویژن میں جھکیا ضلع بستی میں امدادی فنڈ جمع کیا جانے لگا ہے تاکہ لوگوں کی ناگزیر ضرورتیں پوری کی جاسکیں۔ علاج مصالحہ و زنا دار بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ بچوں کی ایک باقاعدہ درس گاہ چل رہی ہے۔ پروگرام کے مختلف اجزاء کو سامنے رکھ کر صورت حال کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ انہیں بہتر رائج ویر عمل لایا جاسکے۔

میرٹھ ڈویژن۔ پل مرزا ضلع میرٹھ میں بچوں کی برس گاہ ہے جو اچھی حالت میں چل رہی ہے بستی کے لوگوں کو صفائی ستھرائی کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ ناخواندہ اور نیم خواندہ بالغوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے بھی باہمی مشورہ سے ایک نقشہ کار تیار کیا گیا ہے قومی کالج جہاں بستی کے کچھ بچے زیر تعلیم ہیں اس کی لائبریری میں مطالعہ کے لیے اسلامی اور اچھی با مقصد کتابیں رکھوائی گئی ہیں۔

جماعت کی پالیسی کی شوق ۳۔ ہم کے تحت کام

اپنے دینی اور نظامِ رحمت کے داعی ہونے کے تعاضد کے احساس کو بیدار رکھنے اور بڑھانے کی کوشش

کی گئی پیش نظر یہ تھا کہ بلا لحاظ مذہب و ملت معدوموں اور بے کسوں کو سہا لے لیں۔ پس ماندہ طبقات اور بے کسوں، ارضی و سماوی کائنات کے مابین ہونے والی تفریقوں اور مظالموں کو امداد پہنچے اور وہ کہ درمیان اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹانے کا اجتماعی و انفرادی طور پر حسب استطاعت اہتمام ہو۔ ان کاموں میں دوسروں کا تعاون حاصل کیا جائے اور خیر پسند انسانیت کے ہمدرد افراد انجمنوں اور اداروں کے ساتھ اشتراک و تعاون کیا جائے۔ یہ ضرورت بھی سامنے تھی کہ جب اور جس حد تک بھی مساوات اور بھائی چارہ، آزادی جمہوریت اور معاشی اور سماجی عدل کے فروغ کا موقع ملے، اپنا اسلامی اور انسانی فریضہ انجام دیا جائے۔ اہل ملک و ملت کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ اس معاملے میں محنت و تندرستی کی اہمیت ان پر واضح ہو جائے اور وہ معاشرے کو اہل انگاری، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی اور کرپشن سے پاک کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگیں۔

عقیدہ و مذہب اور ملے و ضمیر کی آزادی کے سلسلے میں اس امر پر نگاہ رکھنے کی کوشش کی گئی کہ متقدمہ یا انتظامیہ کے کسی اقدام کے نتیجے میں یہ چیزیں خطے میں نہ پڑیں بنیادی حقوق بالخصوص زندہ رہنے کے حق پر دست درازمی نہ ہونے پائے اور جان و مال کے تحفظ کے سلسلے میں حکومت سے اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش عمل میں لائی جاتی رہے۔

اس پورے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ذیل معروف ذرائع کے ساتھ مختلف مقامات پر سمپوزیم کا نظم کیا گیا اور مجالس مذاکرہ منعقد کی گئیں۔ اس سلسلے میں انسانیت کا سدھار کیسے ہو سکے، صنایع پر انویشن اور بازاریابی میں اور مثالی معاشرہ کی بنیاد پر نظر میں کے زیر عنوان موراواں صنایع (انڈیا میں بھی مذاکرے ہوئے جو اپنی نوعیت و افادیت کے لحاظ سے قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں مذاکروں میں آٹھ آٹھ اور دس دس تعلیم یافتہ غیر مسلم اصحاب نے بھی اظہار خیال کیا اور ان تمام نشستوں کی اہمیت و ضرورت کھل کر سامنے آئی جو غلامی اور پرندہ پرستی، دونوں جگہ ٹھکرانے والی تھیں اور بھی بہت اچھی تھیں۔

جماعت کے مقامی بیت المالوں اور حلقہ کے بیت المال سے حسب موقع و گنجائش ناداروں اور محتاجوں کی اعانت کی گئی اور انہیں قائم شدہ امدادی فنڈ سے بھی امداد دی گئی۔ قوم پرستانہ جارحیت اور پولس اور پی اے سی کی زیادتی کے نتیجے میں متعدد مقامات پر لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہوا۔ حالات کا جائزہ لیکر منظر میں و مائٹرز کی ڈھارس بندھائی گئی اور حسب اہلیں دوسرے افراد اور جماعتوں کے تعاون سے اور

کہیں خود اپنے طور پر نہیں ریلیف پہنچائی گئی اس سلسلے میں درج ذیل مقامات قابل ذکر ہیں۔۔
 علی گڑھ، فیروز آباد، بنارس، دادری ضلع بلند شہر، فوناری، اور سجنی ضلع اعظم گڑھ، رانی منو ضلع
 جرن پور، ناگہر، لی ضلع سہارنپور، درگ جوت ضلع ستنی، شہر گونڈہ اور جاکر پور ضلع گونڈہ اس سلسلے میں دھری
 جماعتوں کے افراد سے بھی ربط رکھا گیا جیفنٹر کہ خط لکھا گیا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اعظم گڑھ سے ملاقات
 کی گئی اور گونڈہ کے احباب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گونڈہ سے بھی ملتے رہے۔
 اس سلسلے میں جماعت کے مستقل ریلیف فنڈ سے ۳ ہزار روپیہ اہل علاقہ کی طرف سے تین سو پچاس
 روپیہ بنارس، دادری، فوناری، سجنی اور جاکر پور میں صرف ہوئے۔

جماعت کی پالیسی شق ۵ کے تحت کام

پروگرام کی ہدایت یہ ہو کر یا بحیثیت، مادہ پستی، قومی اور گروہی غصبتوں اور دین کو اجتماع کی زندگی
 سے بے دخل کرنے والی تحریکوں مثلاً کمیونزم اور سرمایہ داری اور غیر اسلامی افکار و عقائد پر تنقید اور
 کلیت پسندانہ اور آمرانہ رجحانات رکھنے والے حکومتی اقدامات اور تحریکوں پر گرفت کی جائے۔۔۔
 اور عوام پر بدلہ طریقے سے وضع کیا جائے کہ دنیاوی فلاح و بہبود اور اخروی نجات دونوں کا انحصار
 زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں شعبوں میں ہدایت الہی کی اتباع میں مشتمل ہے۔ رفقا و نظما نے
 اس ہدایت کو ملحوظ رکھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے انفرادی گفتگوؤں اور خطابات و مذاکرات سے
 کام لیا۔۔۔ بایر یا گنج ضلع اعظم گڑھ، لاہر ضلع دیواریا، اٹوا بانا، ضلع ستنی، بلام، پور ضلع گونڈہ، ناٹیا، ضلع
 بہرائچ اور مرزا پور کے عام خطابات اور پرتاب گڑھ، الہ آباد، بھدوی، بہرائچ اور سہارنپور میں تعلیم یافتہ لوگوں
 سے خطاب اس معاملے میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گفتگوؤں اور خطابات کے موقع پر تعلیم یافتہ لوگوں
 کو اس ضمن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر بھی توجہ دلائی گئی۔

مذہبی و تہذیبی مسائل

بچوں اور بچیوں کے آزاد پرائمری مکاتب کے قیام کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی اور
 جیسا کہ مسلمانوں میں کام کے ذیل میں اور پندرہ کو ہے۔۔۔ دو ماہی سال میں بچوں کے ۲۲، بچیوں کے ۲ مکاتب قائم

ہوئے اور اب بچوں کے ۱۰۴ اور بچیوں کے ۵ لاکھ مکاتب کی کل تعداد ۱۰۹ ہے۔

مرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے دورانی شاہجی بچوں کا ایک جزوقتی مکتب قائم ہوا شروع سال میں بچوں کے سات ہیندہ جزوقتی مکاتب چل رہے تھے اس طرح اب جزوقتی مکاتب کی کل تعداد ۸ ہے۔

استاذہ کی تدریسی تربیت کا گورکھپور الہ آباد اور لکھنؤ ڈوئیزوں کے لیے نظم آئندہ ماہ جون میں غریبوں میں کرنا ہے۔ رہے بریلی اور میرٹھ ڈوئیز تو ان کے لیے ان شارانہ کسی موزوں وقت پر بندوبست کیا جاسکے گا۔

مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں اور کالجوں میں طلبہ اور طالبات کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مناسب نظم کی ضرورت بھی سامنے ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ وہ خود اپنے اہتمام میں اسکول اور کالج قائم کریں اور طلبہ کو اس سلسلے میں ابھی کوئی نتیجہ حیرت انگیز پیش پیش نہیں لائی جاسکتی ہے البتہ تاثر داخل فیض آباد کے ایک گرس جوئیر ہائی اسکول کے نظم اور اس کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کی گئی یہ گرس اسکول اب ہمارے رفقائے مقامی کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔

مسلم پرسنل کے تحفظ اور اس کے تحت مسلمانوں کے معاملات کے طے کیے جانے کی ضرورت و اہمیت مسلمانوں کے اور کہیں کہیں غیر مسلموں کے سامنے بھی واضح کی گئی رافردادی گفتگوؤں کے علاوہ خطابات میں ضمنی اس موضوع پر اظہار خیال ہوا اور اصلہ بھی اس موضوع پر تقریریں اور مذاکرے کیے گئے۔ ایک مذاکرہ بریلی میں ناظم شعبہ خواتین کی صدارت میں خواتین کا بھی ہوا جہاں اس موضوع پر مقلے پڑھے گئے۔ پیش نظر یہ ہے کہ الہ آباد، کانپور، گورکھپور، بریلی، بدایوں اور آگرہ میں اس موضوع پر خواتین کے اجتماعات اور خطابات کرائے جائیں۔

اس دوران میں مسلم پرسنل لار جو کتنا میں شائع ہوئیں اور زندگی و کائنات کے جو پرسنل لائنر مکمل ان کا اہتمام مطالعہ کیا اور کرایا گیا۔ زندگی اور کائنات کے نمبر خاصی بڑی تعداد میں پھیلانے گئے کائنات کا نمبر غیر مسلموں کی ایک مستند تعداد کے مطالعہ میں بھی آیا۔

جب پارلیمنٹ میں حکومت کی طرف سے متنبے بل پیش ہوا تو وزیر قانون کو ایک خط لکھا گیا جس میں بل پر تنقید کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے موقف اور مسلمانوں کے احساسات و جذبات کا اظہار کیا گیا

اور مطالبہ کیا گیا کہ اس بل سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کیا جائے۔

نثر بہ بیت

اپنے وسائل و ذرائع قوت و صلاحیت اور مواقع و مہلت سے تحریک کو پورا فائدہ پہنچانے، مجوزہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے اور مفوضہ فرائض کو بحسن و خوبی انجام دینے کے مقصد کے پیش نظر کارکنوں میں حسب ذیل اور صفات کا پیدا کرنا اور پروان چڑھانا ہمارا مطلوب ہے۔

تعلق باللہ، ایمان کی پختگی، عبادات کی پابندی کا اہتمام، ادا کی پابندی اور نواہی سے اجتناب، اذکار و نوافل کا اہتمام، جذبہ انفاق، کردار میں اسلام کا رنگ، تقویٰ، توبہ، استغفار، حقوق العباد کی ادائیگی، نصب العین سے گہرا لگاؤ، تحریک کے لیے عملی جدوجہد، ایثار و قربانی کا جذبہ، باہمی تعاون سے جدوجہد کرنے کی ضرورت کا احساس، کثرت رائے سے ہونے والے فیصلوں کا پورا احترام، نصیحت خیر خواہی کا جذبہ، اخلاص و لہیت، صبر و استقامت، مواصلات و رحمت کا جذبہ، نظم جماعت کی پابندی، سمیع و طاعت، تنقید میں عدم دود کا پاس، لحاظ، تواضع، باحق و تواضع، بالعیب، رفقاء کے کار کے لیے ہمہ دہی، نگرانی اور بھائی چارہ اس مقصد کے لیے قرآن و سنت، سیرت اور صلاح لٹریچر کے مطالعہ کی طرف توجہ دہی اور ولایتی گٹھی، میرٹھ اور بریلی ڈویژنوں میں ہر فرقہ اور ہر مقامی جماعت کے لیے حسب حال الگ مطالعہ کا نصاب مقرر کیا گیا اور کہیں کہیں باقی تین ڈویژنوں میں بھی ایسا ہی ہوا۔

اذکار و نوافل اور احتساب، استغفار کی ضرورت و اہمیت، قرآن اور حدیث کے درس، انفرادی ملاقاتوں اور تربیتی نشستوں میں سامنے آتی ہیں لیکن عملی کامیابی بہت کم ہوئی۔ — اتفاقاً مل تحریک کے لیے عملی جدوجہد، رحمت و مواصلات اور خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لیکر بھی تربیتی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پہلو سے متعدد جگہ الحمد للہ حالت بہتر اور کہیں کہیں بد رجحانیت ہے اور کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مزید توجہ دینا ضروری ہے۔

امیر حلقہ اور نظما نے حسب موقع و ضرورت رفقاء سے انفرادی ملاقاتیں کیں اور تربیتی مقصد ہی کے پیش نظر کیں ارکان و متفقین کی ملی جلی اور کہیں ارکان کی الگ نشستیں منعقد کیں۔

کچھ ضلعوں کو مستثنیٰ کر کے ماہانہ ماہی منسلکی، ذیلی یا ضلعی اجتماعات ہونے مرزا پور میں الہ آباد ڈویژن کے ارکان کا دوروزہ تربیتی اجتماع ہوا، باقی ڈویژنوں کو تین تین چار چار حصوں میں

تقسیم کر کے تبلیغی پروگرام رکھے گئے اور تمام رفقار کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے قریبی مقام پر پروگرام میں شریک ہوں اور اس سے استفادہ کریں۔

رامپور میں حلقہ کے نظما رکھا گیا سہ روزہ تبلیغی اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں امیر حلقہ اور نظما کے علاوہ رامپور سے مولانا سید احمد صاحب عروج قادری، جناب محمد عبدالحی صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب اصلاحی شریک ہوئے اور مرکز سے مولانا حبیب اللہ صاحب اور ایک ایک روز کے لیے مولانا سید حامد علی صاحب اور محترم امیر جماعت نے شرکت فرمائی۔

ان تمام پروگراموں کا اگرچہ حسب توفیق فائدہ ہوا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حلقہ کے رفقار اور مقامی جماعتیں اس کی صحیح اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اور اپنے رفیقوں کے اندر وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کی پوری پوری کوشش کریں جو اوپر مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غفلتوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور تلافی یافتہ اور مسلسل لگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَثَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ (ختم شد)

ہماری نئی مطبوعات

• مسلم پرسنل لا (انگریزی)

مسلم پرسنل لا پر علی گڑھ میں جو سمینار منعقد ہوا تھا اس کی مکمل کارروائی اور مقالات پر کیے گئے مباحثے کی رپورٹ۔ صفحات ۲۰۰ سائز $\frac{23 \times 34}{16}$ قیمت ڈیڑھ گیس - ۸/، پیریک - ۶/

• یکساں سول کوڈ اور مسلمان (اردو) مولانا صدر الدین اصلاحی

یہ مولانا کا دوسرا رسالہ ہے۔ پہلا رسالہ مسلم پرسنل لا دینی و ملی نقطہ نگاہ سے پہلے ہی منظر عام پر آچکا ہے۔ آفٹ کی طباعت ۶۰/-

• ہمیں زندگی (اردو) نعیم صدیقی قیمت ۶۰ پیسے۔ • ستیہ و احنا (ہندی) مولانا رفیع خاں قیمت ۱۰ پیسے

مרכזی مکتبہ اسلامی، دہلی 170006

اسلام صرف ایک نظر نہیں

وہ عملی دستور بھی ہے

ڈاکٹر عبدالحلیم محمود، وزیر اوقاف و امور جامعات (مصر)

ترجمہ: جناب قسیم الدین، دہلوی

موجودہ دور میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ نئے نئے مسائل روزِ ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں اور اکثر یہ سوال ابھر تلبہ ہے کہ ان نئے مسائل اور مشکلات کے بارے میں اسلام کا رویہ اور موقف کیا ہے۔ چونکہ لوگ عموماً اس قسم کے مسائل کے متعلق زیادہ گہرے طریقے پر واقف نہیں ہوتے، اس لیے صحیح جواب بھی حاصل نہیں کر پاتے۔

یہ سوال اس وقت عام ہے کہ بینکوں اور موجودہ طرز کی تجارتی کمپنیوں سے معاملہ کرنے کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے۔ اور پھر یہ کہا جانے لگتا ہے کہ فقہ اسلامی جاد ہے وہ عصرِ حاضر کے مسائل کے متعلق کوئی رائے نہیں رکھتی اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے سے قاصر ہے اور بات اجتہاد کے موضوع تک جا پہنچتی ہے کہ آیا اس دور میں اجتہاد مباح ہے یا غیر مباح۔ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ آیا اجتہاد انفرادی ہو یا اجتماعی۔ بہر حال لکھنے والوں نے اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا ہے۔

اس وقت ہم ان مختصر سطروں میں وہ چند اسباب پیش کرنا چاہتے ہیں جو موجودہ صورتِ حال کا باعث بنے اور جن کی بنا پر ہم اس شکل اور پریشانی سے دوچار ہیں۔

مسلمان شریعتِ اسلامی پر جیسا کہ کتب فقہ میں مفصل طور پر درج ہے، عمل پر اکتھے۔ اور ان کے تمام معاملات اسلامی قوانین کی بنیاد پر ہی انجام پاتے تھے، پھر استعماری طاقتیں عالمِ اسلام پر تسلط ہو گئیں اور انھوں نے معاملات کے لیے شریعتِ اسلامی کے بجائے غنمی قوانین مقرر کر دیے۔ یہ غنمی قوانین انسانی عقل

کی پیداوار میں اور یورپ ان پر ازمنہ و سطی سے عمل پیرا ہے۔ سامراجی طاقتوں نے اپنی پوری کوشش سے ان قوانین کو اپنی محکوم رعایا پر مسلط کر دیا اور پورا عدالتی نظام اس کی بنیاد پر قائم کر دیا۔ پھر یونیورسٹیوں میں جب قانون کی تعلیم دینے کا مسئلہ آیا تو وہاں بھی یہی قانون مسلط کر دیا گیا چنانچہ معاصرین تمام قانونی اداروں میں نوے فی صد بلکہ اس سے بھی زیادہ انہی وضعی قوانین کی تعلیم رائج کر دی گئی۔ ان یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کو جو وسائل و ذرائع حاصل تھے ان کی بنا پر یہ شخص کا سطح نظر اور امیدوں کا مرکز بن گئے تعلیمی اداروں سے ایسکر عدالتی نظام اور عملی زندگی کے ہر شعبہ تک اسی قانون کا تسلط ہو گیا اور زندگی کا ہر پہلو اور معاملات کا ہر گوشہ یورپین ماحول میں رنگ گیا۔ شریعت اسلام ملکر صرف زندگی کے شخصی دائرے میں محدود ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا یہ گوشہ بہت ہی مختصر محمد و داؤد رنگا ہے۔

اسی گوشے کی جس کو ہم نے شخصی زندگی کے گوشے سے تعبیر کیا۔ جامعہ ازہر کے اداروں میں تعلیم جاری رہی، اور شرعی عدالتیں بھی اس پر عمل پیرا رہیں اور یہ گوشہ چونکہ بالکل مردہ نہیں ہو گیا تھا لہذا اس میں حسب احوال تبدیلی، ترقی بھی ہوتی رہی۔ باقی قانون کے جتنے بھی پہلو تھے، وہ سب اسلام کی حدود سے دور ہو گئے اور یورپین قوانین وہاں نافذ رہے۔

سامراج ختم ہو گیا، عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سامراجیت اور استعمار کے تمام نشانات اور آثار بھی مٹ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سامراج سیاسی طور سے ختم ہو گیا لیکن زندگی میں اس نے جو دوسرے اثرات چھوڑے تھے وہ بدستور اپنی جگہ باقی رہے اور ان کو ختم کرنے کی طرف کئی توجہ نہیں کی گئی۔ تعلیمی اداروں اور عدالتوں میں وہی قدیم وضعی اور استعماری قوانین رائج ہیں۔ اگر یہ قوانین ختم ہو جاتے اور ان کی جگہ اسلامی قوانین لے لیتے تو موجودہ صورت حال پیش نہ آتی۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں یہی وضعی قوانین رائج ہیں جن کو سامراجیوں نے رواج دیا تھا یعنی ہم ابھی تک قانونی، ذہنی، فکری اور عدالتی سامراج کی گرفت میں ہیں۔

یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں نے اس سامراجی یادگار سے رہائی حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اسی پرانے نچ پر تعلیم اور عدالتی نظام کا ڈھانچہ قائم رہا۔ اب دنیا کے اسلام میں ایک نیا شعور پیدا ہوا اور اس احساس نے جنم لیا کہ ہم سامراج کی تمام باقی ماندہ چیزوں سے نجات حاصل کریں جیسا

حال ہی میں یسیدانے اعلان کیا کہ وہ اکثر اسلامی قوانین خاص طور پر فوج داری نظام یسیدان میں رائج کر رہا ہے اور مصر کے موجودہ دستور میں بھی یہ دفعہ کہ حکومت کا مذہب اسلام اور شریعت تمام قوانین کا منبع اور بنیاد ہوگی اس نئے شعور کا نکلنا اس پرلے نظام سے ہوا اور یہ لازمی اور قدرتی امر ہے کہ ایک چیز جس کو عرصے سے متروک کر دیا گیا اور ایک طرف ڈال دیا گیا اور عملی زندگی کے میدان سے اس کو بالکل نکال دیا گیا ہو وہ اچانک بعض حالات سے ٹکرائے گی۔ بالکل یہی حال اس فقہ اسلامی اور موجودہ صورت حال کا ہے۔ فقہ کو ایک عرصہ دراز سے متروک کر دیا گیا۔ اس بنا پر یہ مشکلات پیش آرہی ہیں۔ اگر فقہ اسلامی پر مسلسل عمل ہوتا رہتا تو اس وقت یہ ٹکراؤ کی شکل پیدا نہ ہوتی۔ لہذا فقہ اسلامی میں نئی روح پھونکنے اور اس کو از سر نو زندہ کرنے اور موجودہ حالات کے مطابق بنانے کی واحد شکل یہی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں اپنی عدالتوں میں اس کو نافذ کریں اور وہی ہمارا دستور حیات ہو۔

جب شریعت اور فقہ ہماری عملی زندگی سے مربوط ہو جائے تو قدرتی طور پر اس میں تجدید ہوگی اور نیا منظر جنم لے گا۔

اکثر لوگ اجتہاد کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔ صحیح معنی میں اجتہاد کا دروازہ ایک دلی بھی بند نہیں ہوا، اور نہ اجتہاد کسی شخصی رائے کی ایجاد اور انفرادی فکر کا نام ہے۔ اجتہاد قرآن و سنت سے پوری طرح مربوط ہے اس کا تعلق ان دونوں سے ایسا لازمی ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو وہ اجتہاد اسلامی اجتہاد نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ اجتہاد یا تو ان قدیم مسائل میں ہو گا جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں تھے یا ان مسائل میں ہو گا جو بعد میں پیدا ہوئے۔ اگر اجتہاد قدیم مسائل میں ہے تو چونکہ طور پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا ان مسائل میں کیا عمل تھا اور اس میں اپنی شخصی رائے کو دخل کرنے کی ادنیٰ سی بھی کوشش نہ ہونی چاہیے۔

اجتہاد ایک خالص علمی اور موضوعی مطالعہ ہے۔ اس میں ایجاد و اختراع کا کوئی دخل نہیں اس لیے جدید مسائل میں اجتہاد کے وقت مجتہد کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس جدید مسئلے کو اسلام کے طے کردہ کلی قواعد میں سے کسی ایک قاعدے سے مربوط کر کے اس کے ماتحت کرے۔ مجتہد کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی بھی نئے پیدائش شدہ مسئلہ کو حرام قرار دے دے، یا حلال قرار دے دے۔ اس کے برعکس اس کا فرض یہ ہے کہ وہ مسئلہ کو کلی قواعد کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کا اسلامی حل نکالے۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے علمی اور موضوعی اجتہاد کی کچھ شرطیں ہوں گی۔ ان شرطوں پر ہمارے ائمہ قدیم نے پوری باریکی اور دقیق بینی سے غور کر کے فیصلہ کیا ہے اور ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کا مکمل کلی اور جامع مطالعہ ہو۔ سیر نبویؐ پر عبور ہو اور نبی کریمؐ علی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں جن قوانین پر عمل تھا ان پر پوری بصیرت ہو۔

اسلام صرت ایک نظریہ ہی نہیں بلکہ ایک علمی دستور ہے اور یہ دستور واقعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور کئی صدیوں تک اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اس لیے اگر کسی مسئلہ میں کوئی اختلاف ہو تو اس کو اس علمی کسوٹی پر پرکھا جاسکتا ہے جو در نبویؐ اور خلافت راشدہ میں پیش آچکی ہے۔

اجتہاد کی دوسری بنیادی شرط قدرتی طور پر عربی زبان کا علم اور اس پر عبور کامل ہے۔ ائمہ مجتہدین عربی زبان کے بڑے عالم اور اديب تھے۔

اجتہاد کی ایک اور شرط یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیات جو احکام سے متعلق ہیں اور وہ احادیث جن کا تعلق احکام سے ہے ان پر عبور ہو۔ ان کے شان نزول اور پس منظر سے مجتہد پوری طرح واقف ہو اور اس کے سامنے خلافت راشدہ کے دور میں پیش آمدہ مسائل رائج شدہ قوانین اور دوسرے احکامات ہوں۔ ان تمام امور پر کئی نظر کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جس میں یہ تمام شرائط مہیا ہوں وہ لازمی طور پر صحیح اجتہاد کرے گا اور ٹھیک نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ عقلیں اور ذہن مختلف ہیں طبیعت اور فطرت ہر جگہ یکساں نہیں، کمال ذہنی ایک فطری ودیعت ہے۔ بہر حال ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ کہ صحیح نفع پر تعلیم کا سلسلہ ابرج ہو۔ اگر ایسا ہو تو یقیناً ماہرین اور ذہنی علم لوگوں کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نظام تعلیم کی اصلاح کرنی تو ہم انچائی علمی زندگی کو شریعت اسلامی کا باآسانی پابند کر سکیں گے۔

مسی ۳۷ کے شمارے میں ص ۵ سطر ۲ میں آیت قرآنی میں "لَكُمْ" کا لفظ زائد چھپ گیا جو تصحیح "فَاخْرُجْ بِهِ" صحیح ہے۔ لَكُمْ کا لفظ حذف کر دیا جائے۔

جون ۳۷ کے شمارے میں ص ۲۶ پر جو آیتیں ہیں ان میں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ عَلَيْهَا كُنتُمْ فِيْهَا قُلُوبًا مَّغْلُوبَةً کا لفظ چھپ گیا؟ وہاں وَقُودُهَا النَّارُ وَالْجِذْلُهَا اَعْدَتْ لِلْكَافِرِيْنَ ہونا چاہیے۔ (احسن)

چند اثرات

(سید احمد قادری)

میں ڈیڑھ ماہ کی رخصت پر جب اپنے وطن پہنچا جو عہد بہ بہار کا ایک دشوار گزار دیہات ہو
تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں زمانے کی رفتار رک گئی ہو یا قدیم اصطلاح میں یوں کہیے کہ آسمان
کی گردش ٹھہر گئی ہو۔ یہاں نہ نعرے ہیں، نہ جلسے، نہ جلوس، نہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مہذب طلبہ
کی شہنشاہی ہیں، نہ سیاسی پارٹیوں کے ہنگامے، نہ بجلی ہے، نہ بجلی سے چلنے والی مشینوں کا شور، نہ
کارخانے ہیں، نہ کارخانوں کا غلیظ دھواں۔ ہوا صاف ہے اور آسمان شفاف۔ یہاں وقیم
ہے، نہ آئرلینڈ، نہ جنوبی افریقہ ہے، نہ مغربی ایشیا، نہ اندھرا ہے، نہ تلنگانہ۔ نہ اردو ہے، نہ سندھی
اور نہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ نہ پاکستان کے نوے ہزار قیدی ہیں نہ بنگلہ دیش۔ نہ برطانیہ کا جمنسی
اسکینڈل ہے، نہ امریکا کی ایسکینڈل۔ یہاں یہ سب کچھ بھی نہیں، ہر طرف سکون، ہر جگہ کوئی کھیتی باڑی میں مشغول ہو
کوئی کپڑے بننے میں، کوئی چھوٹی موٹی تجارت میں مصروف ہے کوئی ملازمت میں۔ ان لوگوں کو شاید
اس کا احساس بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہوا ہے۔ شہری سب کو شگہ دورے پر گئے تو کیا اور شہری اندھا
گانہ بھی وطن سے باہر نکلیں تو کیا۔ مسٹر رٹنٹ ماسکوسے اور کوشنگن پہنچے تو کیا۔ ان دوروں اور علاقوں
پر اخبارات کیسے کیسے ادا کیے گئے ہوں گے، ان پر کیسے کیسے تبصرا ہو رہے ہوں گے، مگر یہاں کچھ خبر
نہیں۔ آج سے دس بیس سال پہلے تو یہاں سکون و جمود کا یہ حال تھا کہ میں یہ سطرین بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اب
ٹرانسپورٹوں نے کال سکون میں کچھ خلل پیدا کر دیا ہے۔ میں نے مسز اندرا گاندھی کے دورے اور بڑنیت
نہنن ملاقات کی خبر ٹرانسپورٹ سے سنی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ یوپی میں ترپاٹھی جی کی وزارت ختم ہو گئی
اور صدر راج نافذ ہو گیا۔ بہار میں مشرکیہ دار پانٹے مستعفی ہو گئے اور یہاں بھی صدر راج نافذ ہو گیا۔

کھڑا ہے۔

یہ سطر اس وقت شائع ہوں گی جب ان واقعات پر ایک مدت گزر چکی ہوگی اور نئے واقعات ظہور میں آچکے ہوں گے۔ یہ ایٹم کا زمانہ ہے اور وقت کی حرکت تیز ہو گئی ہے۔ مگر اہتمام تو بہر حال ایک ماہ بعد ہی شائع ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ پی اے سہی کی بنیاد سے نرہی ترپالھی کی وزارت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ وہی پی اے سہی ہے کہ فیروز آباد وغیرہ میں اس کے کارناموں سے خوش ہو کر مسٹر ترپالھی نے ایک سنگدلانہ اور متکبرانہ بیان دیا تھا۔ دنیا کے چند وزرا اور حقیر اقتدار کا نشہ بھی کتنا تیز ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے چند الفاظ کی شدہ پاؤں انھوں نے پی اے سہی کو پوری جھوٹ دی تھی لیکن سیاست کی بساط پر اس شے نے نہیں مات دے دی ظلم کی حمایت انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے جس کی منہ آکھی بھی مل کر رہتی ہے۔ خلافت تو فتح ان کو اپنے مخالفانہ بیان کی منہ بہت جلد مل گئی۔ وزیر اعظم کی نظر کرم بھی کام نہ آئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ پڈرت بھی ہیں اور ظلم ہندو مذہب میں بھی ناجائز ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ آسلی میں اکثریت رکھتے ہوئے بھی کسی کا مینہ کو اپنی موت کے پڑنے پر خود دستخط کرتے پڑے ہوں۔

وزیر اعظم کے لیے بھی یہ بات سبق آموز ہے کہ ان کی پسند کے وزرائے اعلیٰ نے شاید کہیں بھی اپنی کارکردگی کا اچھا مظاہرہ نہیں کیا۔ اوپر سے مسلط کیے ہوئے لیگوں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سے مطمئن نہیں ہوتے اور اندرونی کش مکش حکومت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔

بہار میں مسٹر کیدار پانڈے کے بعد جیسا کہ ریڈیو سے معلوم ہوا۔ پارٹی کا کوئی متفقہ لیڈر منتخب نہیں ہو سکا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کو لیڈر نام زد کرنے کا حق دے دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ بہار کانگریس میں بنگالہ جو دیگر پارٹیوں کے جلتے ہیں اور لیکن ہے کہ دوسرے زیادہ بھی ہوں۔ وہ جب کسی ایک پر متفق نہیں ہو سکے تو وزیر اعظم آخر کس طرح کسی ایسے لیڈر کو نام زد کریں گی جس پر سب کو اتفاق ہو اور جس سے سب مطمئن ہوں۔ لیڈر کا انتخاب وزیر اعظم کے حوالے کرنے کا اس کے سوا اور کیا طریقہ ہے کہ اقتدار

کی رستہ گئی اپنی جگہ باقی ہے۔ جو شخص بھی نامزد کیا جائے مہما وہ متفق نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی نئی وزارت بن بھی گئی تو وہ کتنے دن چل سکے گی۔ بہار کی حکمران کانگریس نے کسی لیڈ کا انتخاب نہ کر کے گویا خود ہی صدر ریل کا فیصلہ کر دیا ہے۔

یہ ہے وزیر اعظم کی زندہ کی ہوئی اور ان کی رہنمائی میں بنی ہوئی کانگریس۔ اس نئی کانگریس سے یہ توقع پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی مستحکم حکومتیں قائم ہو جائیں گی اور ملک بدلے ہوئی وزارتوں کے چکر سے نکل آئے گا لیکن یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ نئی کانگریس بھی ایک غبارہ ثابت ہوئی جس کی ہوا تیزی سے نکل رہی ہے۔ ریاستوں میں صدر راج کا تیسلس جبریت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یہ صدر راج آئندہ کسی وقت بھی آمرانہ نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لوگ سما میں حکمران کانگریس کو مکمل اکثریت حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کا قضیہ سب کے سامنے ہے، اگر وزیر اعظم کو اس کا یقین آ گیا کہ آئندہ لکشن میں ان کی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی تو ان کا انداز فکر کیا ہو گا؟ اس سوال میں جو بحران روٹیں لے رہا ہے اس کو الفاظ میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو چیز خود ظاہر ہو رہی ہو اس کے لیے الفاظ کا خرچ بے کار ہو گا۔

اگر اپوزیشن پارٹیاں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کسی ایسے مفید پروگرام پر متفق ہوتیں جو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے بے اعتدالیوں سے خالی ہوتا اور ساتھ ہی اس ملک کے مذہبی مزاج سے مطابقت رکھتا تو اگلے والے خطے سے بچا جاسکتا تھا لیکن وہ خود ہی بھانت بھانت کے پروگرام اور نظام لیے کھڑی ہیں اور حکمران کانگریس کو شکست دینے کے منفی مقصد کے سوا ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ (پرابلم) ہے جس کا کوئی حل مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ کسی غار دار و رخت کی جو پر کلہاڑی چلانے کے بجائے اس کی شاخوں اور پتیوں کی کانٹ چھانٹے کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ درخت پہلے سے بھی زیادہ کلنے پھٹنے پیدا کرے۔

انوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ افراد کا انداز فکر صحیح ایسا ہے کہ جس شلخ سے انہیں نکلیں پھنسی ہے اسے کاٹ ڈالنے کے لیے زور لگاتے ہیں لیکن جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس جگہ پہلے سے زیادہ تکلیف دہ شلخ پیدا ہو جاتی ہے۔ تجربات کے باوجود ان کا یہ انداز فکر بدل نہیں رہا ہے بلکہ

محکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ (پرابلم) ہے جس کا کوئی حل مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ اسی انداز فکر کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں موثر طاقت نہیں بن سکے۔ ان کے ہزاروں افراد ملک کی بہت سی سیاسی پارٹیوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی جو الگ تنظیمیں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی اکثریتی پارٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کوئی اکثریتی پارٹی ایسی موجود نہیں جو معمولی انسانی اخلاق و کردار کی حامل بھی ہو۔ کوئی پارٹی آج جو معاہدہ کرتی ہے وہ کامیاب ہو جانے کے بعد کل پوری بے شرمی کے ساتھ اسے توڑ ڈالتی ہے۔ اس طرح نہ بحیثیت مجموعی پورے ملک کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ مسلمانوں کے مخصوص مسائل حل ہوتے ہیں۔

بہت سے دین دار مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ یا ایک محمدؐ ہے آخر اس معے کا حل کیسا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا معہ نہیں ہے جس کا حل کسی کس میں بند ہو۔ اس کا حل غور و فکر اور اپنا رویہ تبدیل کرنے پر موقوف ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے دین کو تمام مسائل کا حل مانتے ہیں یا نہیں؟ اسے پوری زندگی کے لیے رہنما مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کہ اللہ نے اس دین کو تمام انسانوں کی دنیوی و اخروی فلاح کے لیے نازل کیا ہے؟ آپ یقین رکھتے ہیں یا نہیں کہ اسی دین نے عرب عیسوی مہرزمین کے تمام مسائل کو دے دیے تھے۔ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہو تو پھر غور کیجیے کہ اس دین کی امانت آپ کے پاس موجود ہے اس کے باوجود آپ کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس پر غور کیجیے کہ پورے ملک کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں؟ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اپنے دین کے بارے میں آپ کے دعوے غلط ہیں، یا آپ حل مسائل کی تدابیر اپنے دین سے اخذ نہیں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا منطقی جواب یہ ہے کہ اگر اور گھر سے جانے دیجیے اس کے معنی ہیں تو تکرار و تکرار ہوتی ہے پہلے مغلوب تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے جب آپ اپنے دین کے بارے میں اپنے دعوؤں کو غلط نہیں کہتے تو پھر دوسری ہی حدیث متعین ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دین کی رسی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رکھی ہے۔ آپ یہاں وہاں اور ادھر ادھر سے تدابیر اخذ کر کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ حل نہیں ہوتے تو سوال کرتے ہیں کہ اس معے کا حل کیسا ہے؟

اگر ہم اپنے دین کی اسی مضبوطی سے تھمے رہتے اور عملاً اپنے دین ہی کو رہنما بنائے رکھتے تو ہماری اجتماعیت سیدہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی۔ بھارت بھارت کے افکار کا جھنگل ہمیں گھیرے ہوئے نہ ہوتا۔ ذاتی و گروہی مفادات ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتے۔ ہم داعی ہوتے، مدعو نہ ہوتے۔ ہم ایک اصولی جماعت ہوتے، دوسری قوموں کی طرح محض ایک قوم نہ ہوتے۔ ہمارا لگنا ہماری ضرورت محسوس کرتا، ہم سے اسے رہنمائی ملتی، روشنی ملتی۔ وہ ہمیں تمام انسانوں کا ہمراہ و پاتا، ہماری دیانت و امانت، ہماری سچائی و راست بازی، ہماری پاک بازی و حق پسندی، باشندگان ملک کے لیے مثالی ہوتی اور پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں کیوں ہیں اور ان کا رشتہ کہاں ہے۔ اس طرح وہ ہمارے دین کی طرف متوجہ ہوتے۔ انہیں معلوم ہوتا کہ دین اسلام کی تعلیم کے مطابق اس پوری کائنات کا بادشاہ صرف اللہ ہے اور دنیا کے تمام انسان اس کی رعیت اور محکوم ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کے تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دنیا نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ تمام انسان اس میں آزمائشی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ ہمیں اس لیے پتہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کریں اور اسی کی ہدایت کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کریں۔ یہی ہے ہمارا امتحان۔ انہیں معلوم ہوتا کہ یہی حقیقتیں یہی عقیدے اور یقین کی یہی وقعت ہے جس نے ہماری زندگیوں کو خوبوں اور اچائیوں سے بھر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ ممکن تھا کہ باشندگان ملک کا براؤ ہمارے ساتھ ہی ہوتا جو اس وقت ہے اور کیا یہ ممکن تھا کہ ہمارے دین سے ان کی نادافیت یہی ہوتی جو اس وقت ہے۔ لیکن افسوس کہ اب یہ باتیں خود ہمارے درمیان اچھپی بنکر رہ گئی ہیں۔ کوئی انہیں دور کا راستہ کہتا ہے۔ کوئی اسے افیون قرار دیتا ہے اور کوئی انہیں محض ہوائی باتیں سمجھتا ہے۔ ہم اپنے جلتے کوئی قریب کا راستہ تلاش کر کے اس پر چل پڑتے ہیں بلکہ دوڑنے لگتے ہیں اور اسی دوڑ کو "عمل" سمجھتے ہیں۔ اسی کو "حقیقت پسندی" کہتے ہیں لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قریب کے راستے نے ہمیں منزل سے کچھ اور دور کر دیا ہے۔

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اک باہر کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں
آپ جیسے دیندار مسلمان بھی اپنے قول و عمل کے تضاد پر غور نہیں کرتے اور دین کے بارے میں اپنے
دعووں کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ یہی ہے وہ اصل معجزہ عمل ہونا چاہیے۔ پھر زندگی کے تمام معجزے حل ہو جائیں
گے۔ (۲۵ جنوری ۱۹۷۷ء)

تنقید و تبصرہ

قانون شریعت کے مصادر اور نئے مسائل
مولانا منت اللہ رحمانی صفحہ ۸۴ قیمت ۱۰ روپے
ناشر: دارالاشاعت انمارت شریعہ بہار ۲

اڈیسہ۔ بھلوار شریف ضلع پٹنہ (بہار)

مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے ایک کتابچہ ”مسلم سپنل لا“ پر جولائی ۲۰۷۷ء کے شمارے میں تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ اسی ذیل میں مولانا نے یہ دوسرا کتابچہ شائع کیا ہے۔ اس کتابچے کا پیش لفظ مولانا نظام الدین صاحب ناظم انمارت شریعہ نے لکھا ہے۔

فاضل مصنف نے کتابچے کی ابتدا میں قانون سازی پر اصولی بحث کی ہے اور تبصرہ نگار کے نزدیک یہی حصہ اس کتابچے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ انھوں نے معقول و منقول دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے قانون سازی صرف اس ذات برحق کا حق ہے جس نے انسانوں سمیت یہ پوری کائنات پیدا کی ہے جن آیات قرآنی سے انھوں نے استدلال کیا ہے ان میں اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ اور اَمْرًا اَلَا تَقْبِذُ اِلَّا اَيَّاهُ کی آیتیں بھی ہیں۔ انھوں نے اس کی بھی عراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر و حکم ناقابلِ تعظیم اور ناقابلِ مشرکت ہے لکھتے ہیں:-

”یہ صورت حال روا دام کا بعض حصہ خدا سے متعلق ہوا اور بعض حصہ کسی اور سے کسی طرح قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تُشْرِكْ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں جس طرح وہ نہا پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی پوری کائنات کا مالک ہے اسی طرح حکم اور امر بھی صرف اسی کا حق ہے۔ (ص ۸)

اس اہم اصولی بحث کے بعد انھوں نے مصادر شریعت کا تعارف کرایا ہے۔ کتاب کے اسی حصے پر تبصرہ نگار محض سرسری نظر ڈال رہا ہے۔ کتاب ’سنت‘ اجماع‘ قیاس‘ اسلامی شریعت کے یہی چار مصادر

ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر انھوں نے گھٹکی ہے۔ اخیر میں کچھ اور مصداق کے عنوان سے انھوں نے "استحسان" "مصلحہ مسئلہ" اور "عرف" پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے میں انداز بیان بھی مختلف ہو سکتا ہے اور معلومات میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صحیح اور مفید ہے یا نہیں۔ تبصرہ نگار کے نزدیک یہ ایک مفید کتاب ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اجماع پر گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے یاہم اور ضروری نکتہ واضح کیا ہے کہ:-

"اجماع خود کتاب و سنت کی دلیل پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ اجماع کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماہرین شریعت نے قرآن و سنت کو سامنے رکھے اور اس سے استفادہ کیے بغیر جو کچھ اپنی رائے سے کہہ دیا ہو وہ اجماع ہے۔ دین میں جو بات بھی کتاب و سنت سے بے نیاز ہو کر کہی جائے گی وہ باطل ہے۔ (ص ۲۸)

اس نکتے پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل متجددین بھی "اجماع" کا نام بہت لیتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان دانشوروں کی کئی کئی نسل جس بات پر بھی اتفاق کرے اس کو "اجماع" کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔

مترجم گوپال منل جلیس عابدی صفحات ۳۶ تم قیمت چار روپے
کینٹنر (دوسرا حصہ) ناشر پبلیشنگ اکادمی - ۹۔ انصاری مارکیٹ - دریا گنج - دہلی (۱۱-۲۰۲۱)
 روسی ادیب اگر نڈر پوٹین کے اس شاہکار ناول پر اس ۱۹۶۷ء کا نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ اس ناول کے پہلے حصے پر ماہنامہ زندگی مارچ ۱۹۷۷ء کے شمارے میں تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ اب وہ دوسرا حصہ
 میں اس کے دوسرے حصے کا ترجمہ شائع کیا گیا ہے۔ ترجمہ پہلے حصے ہی کی طرح رواں اور دل چپ ہے۔
 روس میں جس قدر قہر کا جو نظام رائج ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ناول بھی ایک مستند ماخذ کی حیثیت رکھتا
 ہے۔ اس نظام نے ضمیر و دل کے کی آنا دمی تو سلب کر ہی لی ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ انسان
 کے ذہن کی آنا دمی بھی چھین لے لیکن یہ اس نظام کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ
 ناول بھی ہے۔ بشریت کی حمایت اور اس کی مدد کرنی میں سب سے زیادہ جس چیز کا پر دہ لگایا
 کیا جاتا ہے وہ عبادت اور عوام کی خوش حالی ہے۔ غریبوں اور مردوروں کو اس کا سہارا دیا دیا

اس حال میں پھنسا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند افراد کی ٹوٹی پورے ملک پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ وہ جس طرح نظام جاگیر داری میں رور و کر زندگی بسر کرتے تھے اس نظام اشتراکیت میں بھی رور و کر زندگی بسر کرتے ہیں۔

اس ناول میں ایک جگہ، ایک خطبے والے اور دیوانے کا کردار پیش کیا گیا ہے جو ریل کے ایک ڈبے میں داخل ہونے والوں کی قطار توڑ کر پہلے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص اس کو اس حرکت سے روکنے کے لیے اس کے پاس جا پہنچتا ہے اور اس کے کان کے قریب منہ کر کے چیخ کر کہتا ہے۔

”سب بے! میں بھی وہیں سے آیا ہوں“ خطبے والے چل کر لپٹ پڑتا ہے اور اپنے کان کو سہلاتا ہے پوچھتا ہے کہاں سے؟ دوسرا شخص بڑے نرم لیکن نیپے تلے الفاظ میں جواب دیتا ہے ”وہیں سے جہاں ننانوے روتے ہیں لیکن ایک ہنستا ہے“

اس جواب میں روس کے اشتراکی نظام کی پوری تصویر آگئی ہے۔
یہ دوسرا حصہ بھی پہلے حصے ہی کی طرح دل چسپ اور لائق مطالعہ ہے۔

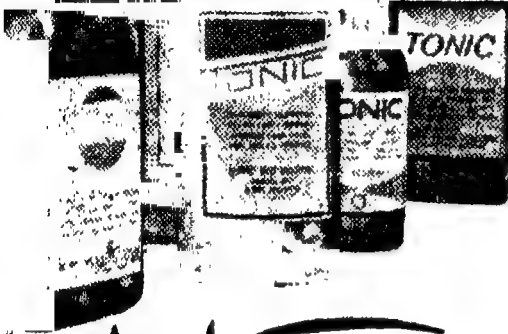
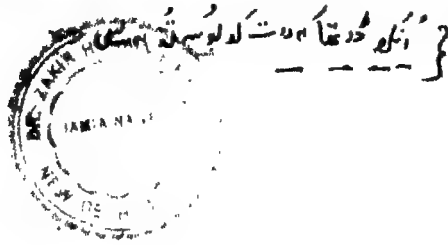
صفحات ۳۲ قیمت ۲۰ پیسے۔ ناشر حلقہ متفقین جماعت اسلامی سہارن پور

تنقید اور معیار حق کا مسئلہ طے کا پتہ: مولوی عبدالرؤف صاحب مظاہری خان عالم پورہ سہارن پور۔ یو پی۔

دستور جماعت اسلامی ہند کے بنیادی عقیدہ جزو دوم کی دفعہ ۶ کی عبارت پر ایک زمانے میں بعض دینی حلقوں نے بہت شور مچایا تھا۔ یہ پمفلٹ اسی کے جواب میں ہے۔ جن لوگوں نے جماعت اسلامی کی مخالفت کو اپنا شیوہ بنالیا ہے وہ اب بھڑبھڑاتیں کہتے رہتے ہیں جن کے دلائل اور معقول جوابات دیئے جا چکے ہیں۔ یہ پمفلٹ بھی اعتراض کا ایک مدلل جواب ہے اور اب بھی کارآمد ہے۔

اللہ کا شکر

شیخ سعدیؒ نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ چیتے نے ان کو زخمی کر دیا تو وہ ایک تہر کے کنارے پرے ہوئے میں اودھار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انھوں نے پوچھا کہ آپ بار بار کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا۔ اسی بات پر کہ نسبت میں گرفتار ہوں، کسی مصیبت میں نہیں۔

یہ اہم نہیں کہ کسی ٹانک کے اجزا
کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

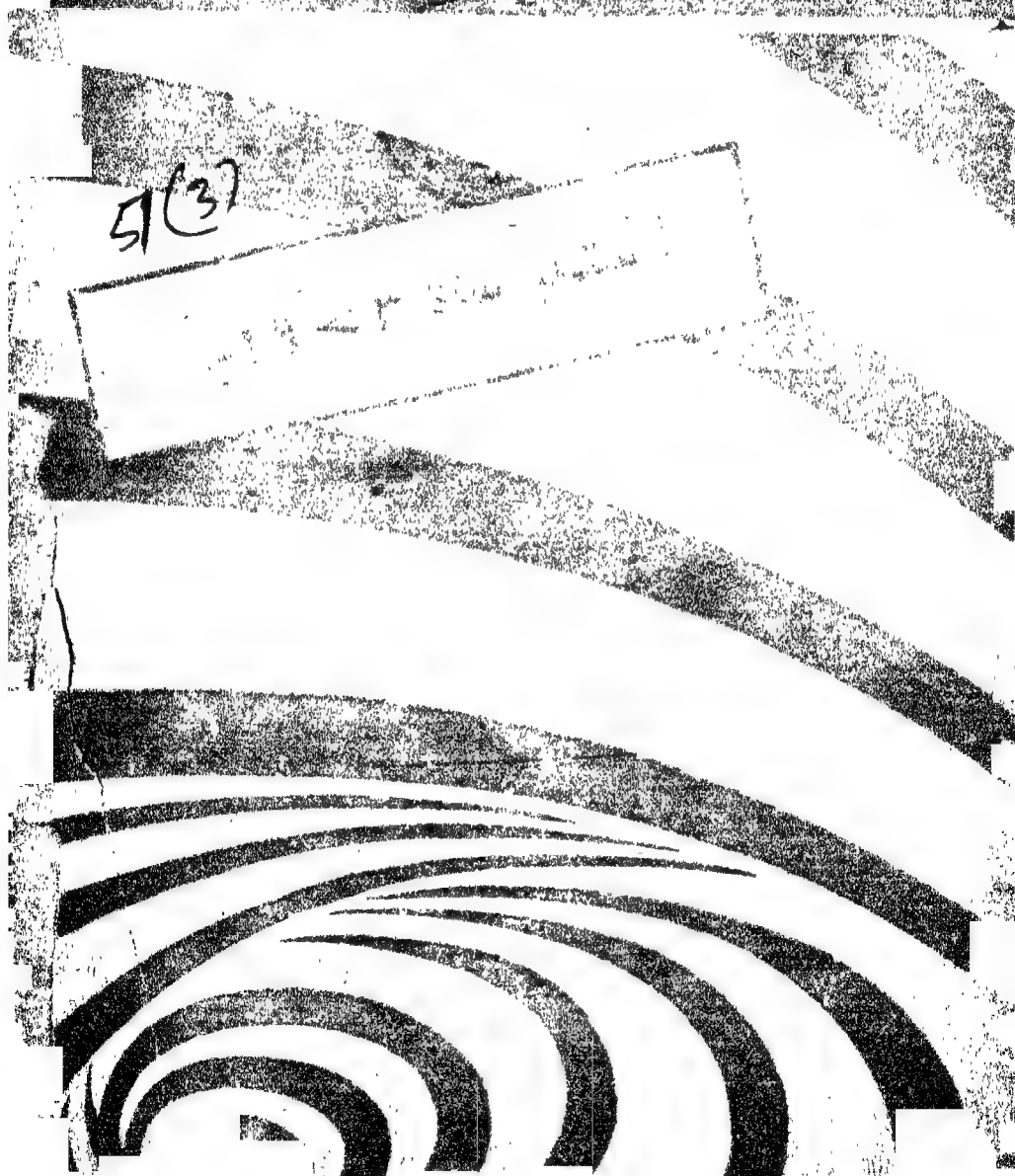
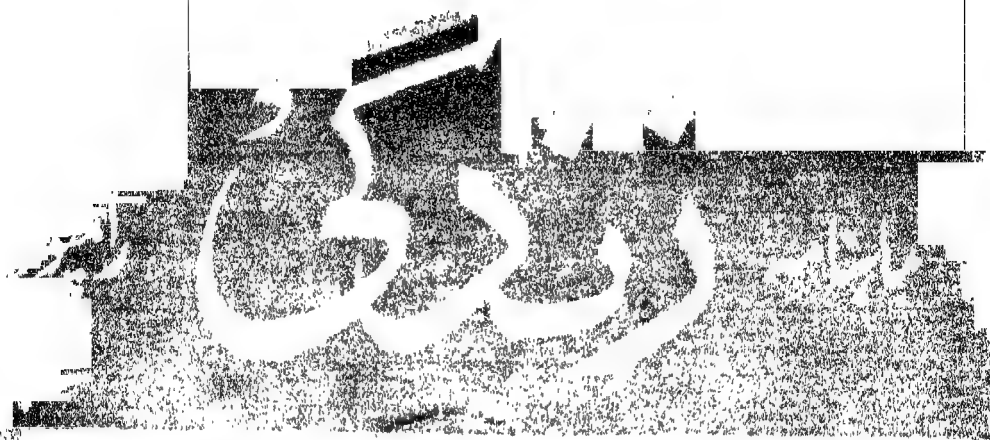
سینکارا

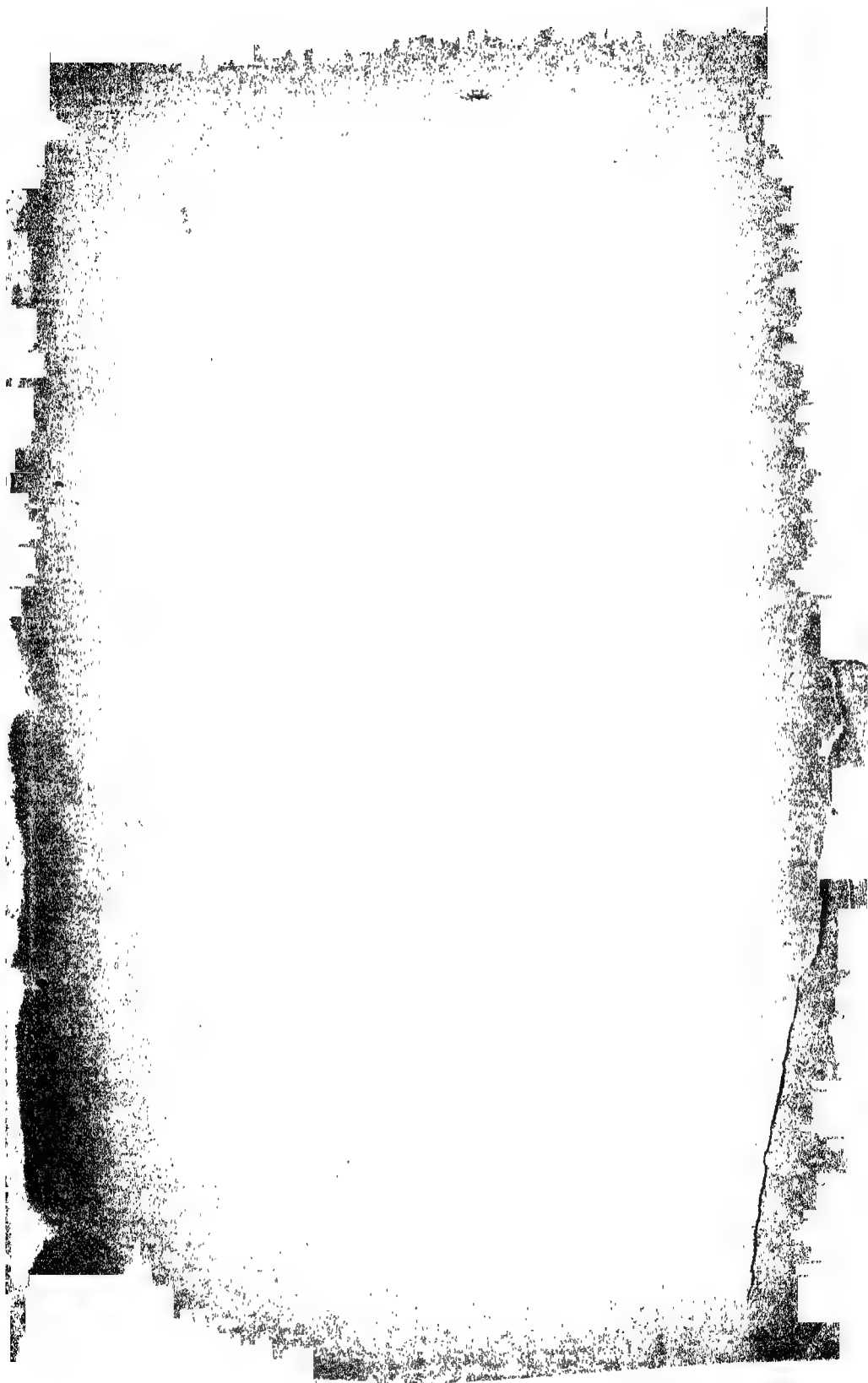
آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

سینکارا میں ضروری دوائیوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی چودہ جڑی بوٹیوں
خاص کر شامل ہیں جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے اور جن کی مدد سے
آپ کا جسم سینکارا میں شامل دوائیوں وغیرہ کو بہت تیزی سے جذب کر لیتا ہے
اور آپ کی غذا صحیح طور پر ادرتیزی سے جذب ہو کر آپ کو بہت جلد قوت
حاصل ہوتی ہے۔

DL-2025 A-15

ماہنامہ

زندگی

(مدیر: سید احمد قادری)

سالانہ چند

غیر محاکمے

دو ڈالر

پوائنٹ ڈاک سے

سالانہ چند

ہندوستان سے - 10/-

پاکستان سے - 10/-

شیشماہی

ہندوستان سے - 5/-

پاکستان سے - 5/-

قیمت فی پیرچہ ایک روپیہ

شمارہ: ۳

شعبان المعظم ۱۳۹۲ء مطابق ستمبر ۱۹۷۳ء

جلد: ۵۱

۲

سید احمد قادری

اشکات

۹

جناب جلال الحق صاحب

نظریات و ادبیت

۲۴

جناب جلال الحق صاحب

انبیائے کرام پر جہت پسندی کا الزام

۳۸

مولانا محمد یوسف الہی

تصویر کشی کا مسئلہ

۵۱

سید احمد قادری

ادائے امانت کی اہمیت

۵۹

ق - ق

تفتیش و تبصیر

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب

اگر کسی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہو رہی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا اداد نہ ہو تو مطلع فرمائیں تاکہ آپ کی طرف سے چندہ بند کر کے یا رسالہ بند کرنے کے لیے خط نہ مل سکا تو اگرچہ اختتام دیا نہ ہو مگر حاضر ہو گا۔ امید ہے کہ وہی اپنی وقت پر وصول فرمائیں گے۔ مینیجر زندگی رام پور پٹی

ملک: دھرتی ٹرسٹ۔ ایڈیٹر: سید محمد رفیع قادری۔ دفتر: پبلشر: اختر حسن۔ طبع: ناظم پریس۔ ایڈمنسٹریٹو: ناظم پریس۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکلات

(سید احمد قادری نے)

زندگی، جو ان سلسلہ کے رسائل و مسائل میں "دس سوالات" کے عنوان سے سوالات اور ان کے جوابات شائع ہوئے تھے اور مسائل کو بذریعہ خط بھی جوابات بھیج دیے گئے تھے۔ جوابات پڑھ کر انہوں نے دو مہر خط لکھا ہے وہ خط اور اس کا جواب ذیل میں شائع کیا جا رہا ہے۔

خط

میں نے جو سوالات نقل کر کے بھیجے تھے وہ میں نے ایک دینی و مذہبی پرچے میں پڑھے تھے آپ کے جوابات عالمانہ اور انتہائی معقول ہیں مجھے کافی حد تک اطمینان حاصل ہوا میں ایک روایتی مسلمان ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہوں۔ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو ہندو ہوتا اور کج صرف میرا ہی یہ حال نہیں ہے بلکہ جو جیسے کروڑوں کی تعداد میں روایتی مسلمان ہی بھرے پڑے ہیں۔ اسلام سے متعلق بہت سے شبہات میرے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

میں روایت پرستی سے نکلنا چاہتا ہوں اور مجھے اس وقت کوئی مذہب اور کوئی تحریک اپیل نہیں کرتی البتہ کمیونسٹ نظریات مجھے اپیل کرتے ہیں اور معاش سے متعلق کمیونسٹ ہی کو فریاد کا نجات دہندہ سمجھتا ہوں اور پھر کیوں نہ سمجھوں جبکہ اسلامی اصول و ضوابط اور نظریات کو ماننے والے اور اس کی صحت کے دعوے دار بہت کم لوگ ہیں جو اس کے قانون اور

مناظر پر بھیجے معنوں میں علی پر اہول۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مسلم حکومتیں ہیں جاتی ہیں۔ ان میں کوئی حکومت اسلامی اصول و نظریات پر عمل پر اہول میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان اور مسلمان حکومتیں سب یورپ اور امریکہ کے مقلد ہیں جن اصول و نظریات کو انہوں نے اپنالیا ہے انہیں کہ مسلمان بھی اپنائے ہوئے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں خواہ وہ اسلامی نظریات کے لیے ستم قاتل ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر مسلمان اسلام کو ایک سچا مذہب سمجھتے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اسلام پر اعتقاد نہیں، اور صحیح وہی نظریات ہیں جو یورپ اور امریکہ کے ہیں۔ میں اسی حکم میں پھنسا ہوا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کروں۔

اپنے بڑے بھائی سے آپ کے جوابات پر گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر کسی آدمی کو جھک میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا ہونے کے بعد انسان کی طرح بول سکے گا اور نہ کسی خدائی ہستی کو تسلیم کر سکے گا۔ انسان چونکہ بچپن ہی سے خدا اور رسول کا ذکر سنتا آتا ہے۔ اس لیے خدا کی ہستی کو ماننے پر اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ ان کی یہ بات انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے معقول نہیں معلوم ہوتی لیکن ان کی بات انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے معقول نہیں معلوم ہوتی لیکن ان کی بات کامیں کوئی معقول جواب بھی نہیں دے سکا۔ میں تلاش حق کا جذبہ رکھتا ہوں۔ آپ کی بتائی ہوئی کتاب مذہب اور سائنس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس طرح کی کچھ اور کتابوں کے بارے میں بھی مجھے لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی انہیں خرید کر یا کسی طرح پڑھنے کا موقع مل جائے۔

جواب

آپ نے اپنے باورے میں جن صاف گوئی سے کام لیا ہے اس سے دل حیران ہوا۔ انشاء اللہ تعالیٰ تلاش حق کا جذبہ آپ کو حقیقی اسلام تک پہنچا کر رہے گا۔ حقیقی اسلام ہی میرے لیے آپ کے لیے پوری دنیا کے لیے واحد نجات ہے۔ خدا کرے ہم سب کو اس کی توفیق ملے کہ اپنے ایمان و اسلام کا جائزہ لیں اور اپنی مسلمان ہونے کے بجائے مشرک مسلمان بنیں۔

اللہ کا شکر ہے کہ وہ رسالت کے جواب میں میری نے اعتقاد کے ساتھ کچھ لکھا تھا اس سے آپ کو

کالی حد تک اصلاح حاصل ہو جائے آپ نے مسلمانوں اور مسلمان حکومتوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ بڑی حد تک صحیح ہے لیکن موجودہ حالت کی وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر بھی اپنے دین پر عمل کرنے کا احساس بڑھ رہا ہے اور مسلمان حکومتوں کی پالیسی بھی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ سعودی حکومت تو ہمیشہ سے جب سے وہ قائم ہوئی ہے بہت سے اسلامی احکام پر عمل کر رہی ہے اور اب یمن کی حکومت بھی اس طرہ اقدامات کر رہی ہے۔ دوسری مسلمان حکومتیں بھی سلام کو بالکل نظر انداز کرنے کی پالیسی پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اصدولی طور پر مسلمانوں کی بے عملی یا بد عملی کی وجہ سے خود اسلام کی حقانیت پر کوئی زخم نہیں پڑتی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کسی چیز کا حق اور معنی برصغیر ہونا اس پر موقوف نہیں ہے کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آج دنیا کے اکثر لوگ سچائی اور دیانتداری پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے صحیح اور برحق ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی چیز کا باطل اور غلط ہونا اس پر موقوف نہیں ہے کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں افراد جھوٹ اور بد دیانتی پر عمل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جھوٹ اور بد دیانتی کو صحیح اور برحق نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ دونوں باطل اور غلط ہی رہیں گے۔ کہنے کی غرض یہ ہے کہ کسی چیز کا حق ہونا اس کے حق ہونے کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے خواہ اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح کسی چیز کا باطل ہونا اس کے بطلان کی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے خواہ اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ آج دنیا کے بہت سے مسلمان قولی و عملی تضاد میں مبتلا ہیں۔ زبان سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے لیکن عمل اسلام کے خلاف کرتے ہیں اس کو قولی و عملی تضاد کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے قولی و عملی تضاد کی وجہ سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اس کا حق ہونا عقلی، شرعی، تاریخی اور تجرباتی و دلائل سے ثابت ہے۔ حقیقی اسلام کو جاننے کا ماخذ اللہ کی کتاب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روایتی مسلمان اگر اس حقیقی اسلام سے انحراف کر رہے ہیں تو اس میں اسلام کا قصور کیا ہے؟ آپ کیونہم کے معاشی نظام کو پسند کرتے ہیں اور اس کو غریبوں کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جو کہ آپ نے اسلام کے معاشی نظام کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور اس نظام نے غریب کو مثلے اور غریبوں کو اونچا اٹھانے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ

کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کیونکہ ہم کے معاشی نظام کے مقابلے میں اسلام کے معاشی نظام کو کہیں زیادہ مفید معتدل و متوازن اور انسانی فطرت کے مطابق پائیں گے۔ آپ جہاں جہاں پھرنے پھرنے میں اس سے نکلنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حقیقی اسلام کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہو گا کہ تنہا ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیاوی و دنیوی و اخروی صلاح کی منزل تک پہنچاتا ہے اور پھر آپ پوسے یقین کے ساتھ اسی راستے پر چل پڑیں گے

زمانہ حاضر کے مسلمانوں کی بے عملی اور ان کے روایتی اسلام پر ایک اور پہلو سے غور کیجیے۔ یورپ اور امریکہ کے اصول و نظریات پر وہ اس لیے عمل پیرا نہیں ہیں کہ اسلام پر انہیں اعتقاد نہیں رہا اور وہ یورپ اور امریکہ ہی کے اصول و نظریات کو صحیح اور برحق سمجھتے ہیں۔ بلاشبہ کچھ لوگ ایسے غم و رنج کا انہوں نے اپنے نام مسلمانوں جیسے رکھ چھوڑے ہیں حالانکہ فی الواقع وہ مسلمان نہیں ہیں انہیں چھوڑ کر تمام دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اب بھی اسلام ہی پر اعتقاد رکھتی ہے لیکن افسوس کہ وہ اسلام کی واقفیت نہیں رکھتی اس لیے بس یہ اجمالی یقین حاصل ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ یورپ اور امریکہ کے اعدیل و نظریات پر عمل پیرا رہنے کی ایک بڑی وجہ اسلام سے اس کی یہ جہالت بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان اس پر غالب آگئے ہیں چونکہ یورپ کی تعلیم میں نفس کو مرکز المثل ہے اس لیے مسلمان اس کی تعلیم ترک کر کے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہزاروں لاکھوں مسلمان شراب خوردگی و بدکاری میں مبتلا ہیں لیکن ان میں سے ۹۹ فیصد ہی لوگ اپنے آپ کو گنہگار ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ حقیقت وہ شراب اور زنا کو حرام سمجھتے ہیں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان مضر سمجھتا ہے لیکن نفس کے غلبہ کی وجہ سے انہیں استعمال کرتا رہتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یورپ اور امریکہ ہی کی تہذیب رائج ہے۔ اس تہذیب کو ہٹا کر اس کی جگہ اسلامی تہذیب کو رائج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑے جوہلے اور بہت کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ جو کلاس وقت عام طور سے مسلمانوں میں یہ جوہلہ نہیں پایا جاتا اور ان کی بہتیں پست ہو گئی ہیں وہ اپنی بہت جتنی ہی کی وجہ سے چلتے ہوئے دھارے میں بہہ چلے جا رہے ہیں حالانکہ اپنے دلوں میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ جن نسلے میں وہ رہ رہے ہیں گندہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسا احساس

رکھنے والے لوگ میدان میں اتریں اور مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو صلہ پیدا کریں۔

آپ کے بھائی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا مقصد واضح الفاظ میں یہ ہے کہ خدا کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک! بلکہ ایک مسلمان خدا اور رسول کو ماننے پر مجبور ہے کہ وہ بچپن سے ان کا ذکر سنتا آتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر انھوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا ہو کر نہ انسان کی عزت بول سکے گا اور نہ کسی خدا کو تسلیم کرے گا۔ آپ نے بجا طور پر ان کے خیال کو غیر معقول قرار دیا ہے کیونکہ انسان کی فطرت خدا کے وجود کا اقرار کرتی ہے لیکن معلوم نہیں کیوں آپ ان کی بات کا معقول جواب نہیں دے سکے! حالانکہ ان کے خیال کی تردید جو اس بات میں موجود ہے جو انھوں نے کہی ہے۔ اس پر پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر انسان کی طرح بولی ہی نہ سکے گا۔ تو پھر آپ کے بڑے بھائی کو یہ کیسے معلوم ہو گا کہ وہ کسی خدا کو تسلیم نہیں کرتا۔ انکار خدا کی جو دلیل اپنے جانتے انھوں نے دی ہے وہ تو خود ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یوں آپ اور امریکہ کے جو دانشور خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح کی بے دلیل باتیں کہتے ہیں۔ کسی شخص کا انسانوں کی طرح باتیں نہ کر سکتا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی قوت اور عقل کی نعمت سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ آخر انسانوں کی آبادی میں رہتے ہوئے بھی تو بہت سے لوگ پیدائشی گونگے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے بھائی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام گونگے انسان منکر خدا ہوتے ہیں؟ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور کاروبار دنیا میں بہت سے بولنے والے انسانوں سے بھی زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ جو بچہ جنگل میں بڑا ہوا ہو وہ اگر باؤلا اور غلطی نہیں ہے تو اس کی فطرت اور عقل اس کو خدا کے وجود تک پہنچا دیتی ہے

آپ کے بھائی صاحب نے جو مثال دی ہے اس پر کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح بولنے یعنی نطق انسانی کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ بلکہ بچہ چونکہ اپنے ماں باپ اور گھر والوں کو انسانوں کی طرح بولتے سنتے آتا ہے اس لیے وہ بھی انسانوں کی طرح بولنے لگتا ہے۔ اگر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا ہو کر انسانوں کی طرح بول نہیں سکے گا۔ کیا آپ کے بڑے بھائی صاحب اس دلیل کو مٹانے کے لیے تیار ہیں اور کیا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نطق انسانی کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔

آپ کے بھائی صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک مسلمان جس طرح بچپن سے خدا اور رسول کے اقوال کا ذکر سنتا آتا ہے اسی طرح خدا اور رسول کے انکار کا ذکر بھی سنتا آتا ہے اور آج تو دنیا کی دو بڑی حکومتیں خدا کا انکار کر رہی ہیں لیکن وہ اپنی جا بجا نہ طاقت اور پوری کوشش کے باوجود خود اپنے ملکوں کے باشندوں کے دل و دماغ سے بھی مذہب کو کھرچ کر کھینک نہیں سکی ہیں۔ ان ملکوں کے بھی ہزاروں لاکھوں افراد خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں سڑکوں پر خدا کے انکار کا ذکر سننے میں آ رہا ہے وہاں بھی خدا کا اقرار کرنے والے لوگ موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں اس لیے آپ کے بھائی کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مسلمان چونکہ بچپن سے خدا اور رسول کا ذکر سنتے آئے ہیں اس لیے خدا اور رسول کو ماننے پر مجبور ہیں۔

آپ اپنے بڑے بھائی صاحب سے یہ بھی پوچھیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو اس اعلان سے پہلے تو کوئی بھی آپ کو رسول ماننے والا نہ تھا پھر لوگوں نے کس طرح آپ کو رسولی مان لیا۔ کیا اس وقت بھی لوگ بچپن سے آپ کی رسالت کا ذکر سنتے آ رہے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ کسی پہلو سے بھی صحیح نہیں ہے۔

حقیقت و اقول یہی ہے کہ خدا کا اقرار انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ وسیع کائنات اور جو انسان کا اپنے وجود میں خدا کے وجود کی اتنی بلیں موجود ہیں کہ کوئی شخص دھاندلی اور جھوٹ سے تو اس کا انکار کر سکتا ہے معقولیت اور انصاف کے ساتھ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

حقیقی اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے زیادہ مستند مفید اور بہتر کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے لکھی ہے اور یہ چھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اردو میں اس سے بہتر اب تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی ہے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب اردو میں موجود نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو تفہیم القرآن کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ کتاب ہر کوئی کتاب سادہ دلی سے لے سکتی ہے۔ اس کا تیسرا پارہ الگ سے بھی شائع کیا گیا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر تفہیم القرآن کی مکمل جلدیں حاصل نہ کر سکیں تو پارہ ۱، ۲، ۳ کی تفسیر منظر پر رکھیں۔

(۲)

۲۸ جولائی ۱۹۳۷ء کو لکھنؤ میں گانا بھی بھون کا افتتاح کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند سر سوامی کرشنن نے جو تقریر کی ہے وہ کئی پہلوؤں سے نئی اور نیا لگتی ہے۔ اگر عام احساس یہ ہے۔ جیسا کہ بعض اخبارات نے لکھا ہے کہ صدر کی وہ تقریر ایک غیر معمولی تقریر تھی تو یہ عام احساس اپنی جگہ درست معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس تقریر کے چند اجزاء بیان نقل کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا:-

اس وقت ملک کو گزشتہ ۲۵ برسوں کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے۔
لوگ دیہی علاقوں میں جا کر کام کرنے کے بجائے اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ممبر یا وزیر بننے کی بھاگ دوڑ میں مصروف رہتے ہیں۔

انھوں نے ان ممبران اسمبلی پر بھی نکتہ چینی کی جو اپنا غلہ چیلے بیٹھے ہیں اور اسے فروخت نہیں کر رہے ہیں۔ جب خود ممبران اسمبلی کا یہ حال ہو تو آپ دو کروڑ بے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا غلہ حکومت کے ہاتھ فروخت کریں گے۔

عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ انتخابات میں بددیانت سیاست دان کامیاب نہ ہونے پائیں۔
سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو الیکشن کے موقع پر ٹکٹ نہ دیں۔
دراصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے گاندھی جی کے اصولوں پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟

مذہب، زبان اور ذات پات کے نام پر ہونے والے تشدد آمیز واقعات کا اگر ہم خاتمہ نہیں کر سکتے تو ہمارا اپنے کلچر، روایات اور گاندھی جی کے ورثے کے متعلق باتیں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
آج حالت یہ ہے کہ ہم تو جی ملاک کو جلا کر خاک کر دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔
لکھنؤ یونیورسٹی میں چند ما قبل جو کچھ ہوا اس سے تمام مہذب شہریوں کے کمر ٹرم سے جھک گئے۔
اگر یہی حالت رہی تو ملک میں ایک نئے سماجی نظام کے قیام سے متعلق ہمارے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔

جب صدر جمہوریہ لکھنؤ یونیورسٹی کے واقعات کے تذکرے پر پہنچے تو انھوں نے لکھی ہوئی تقریر پر مضامین لکھ کر دیا اور طلبہ کے جلسے، ملک کے معاشی مسائل اور بددیانتی، چور بازار، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی (باقی صفحہ)

نظریہ افادیت

(افادیت کے بنیاتی نظریہ کی تحقیق اور قرآنی نظریہ فطرت کا بیان)

یورپ کی تاریخ میں پندرہویں صدی سے لیکر بیسویں صدی کی ابتدائی دو دہائی تک کے زمانے کو مختلف اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے قبل یلیوں کا دور کے زمانے کو اگر "ڈور تاریک" (DARK AGE) کہا جاسکتا ہے تو اس دور کو تبدیلیوں کے دور (AGE OF CHANGES) کا نام دینا نامناسب نہ ہو گا۔ پانچ سو سال کے اس مختصر عرصے میں ہونے والی حیرت انگیز اور تیز رفتاری تبدیلیوں نے ماحول انسانی کو بالکل الٹ پلٹ دیا۔ صنعتی، تجارتی اور سائنسی میدانوں میں ہونے والے انکشافات اور انکشافات نے جہاں انسان کی مادی زندگی کو متاثر کیا، وہیں بے درپے ایسے سیاسی، معاشی، معاشرتی و اخلاقی نظریات وجود میں آئے جنہوں نے فکری طور پر انسان کو بالکل نیا انسان بنا دیا۔ ان نظریات میں ہابز، لاک، اسپنسر وغیرہ کا نظریہ الفسافہ دیت (INDIVIDUALISM) بہتیم، جی کا نظریہ افادیت (UTILITARIANISM) ہیکل کا نئے فلسفے کا نظریہ مثالیت (IDEALISM) مارکس کا فلسفہ اشتراکیت (COMMUNISM) ڈارون کا نظریہ ارتقاء، گڈل کا جلی اور فرائڈ کا جلی نظریہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

نظریہ افادیت کا مطالعہ

ان تمام نظریات نے انسانی زندگی کے فکری و عملی گوشوں کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر کیا اور اس اعتبار سے یہ تمام نظریات قابل مطالعہ ہیں لیکن ان میں نظریہ افادیت کے مطالعہ کو تین مختلف اعتبارات سے فرویت حاصل ہے۔ اولاً یہ کہ اس نے اشیاء و اعمال کی نوعیت کے متعلق افراد کے فکری رخ کو ہی نہیں بلکہ ان کی روزانہ زندگی کو بہت حد تک متاثر کیا۔ ثانیاً اس پر تحقیق نے

جو تنقیدیں کیں ہیں وہ عموماً ان پہلوؤں سے متعلق ہیں جو نظریہ میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی ایسی تنقید جو نظریہ کی بنیادوں پر حملہ آور ہو اب تک نہیں ہو سکی جبکہ مذکورہ بالا دوسرے تمام نظریات پر مغربین نے نقد و نظر کے ان کوجروں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ تاہم اس نظریے کی بنیاد پر بعد کے مغربین نے فرد و جماعت کے تعلق، اختیارات و فرائض، جرم و معصیت، مساوات کی جو واضح تشریحیں پیش کیں انہیں آج کی تمام جمہوریہ یا امتوں میں اس اس کی حیثیت حاصل ہے۔

تحقیق کی ضرورت

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ افادیت ہو یا کوئی اور نظریہ اس پر اب کچھ لکھنے کی ضرورت ہی کیلئے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی نظریے پر کوئی طالب علم جب تحقیق کرنے کے لیے متعلقہ کتابوں پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان نظریات کی تشریح و تنقید میں اتنا کچھ لکھا جا چکا کہ مزید لکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور اب تو یہ ایک عمومی تصور بن چکا ہے کہ ان کی تحقیق پر دوبارہ قلم اٹھانا تضییعِ اوقات اور بے فائدہ عمل ہے۔ لیکن ایسا سوچنا صحیح نہیں ہو اگر ہم تحقیق کے بامقصد ہونے کے قائل ہیں تو ہمیں دیکھنا ہو گا کہ اب تک جو تحقیقی کام ہوا ہے کیا اس کا طریقہ تحقیق درست ہے؟ نیز محققین نے جو نتائج اپنی تحقیق سے اخذ کیے ہیں کیا وہ مشبہہ سے بالاتر ہیں۔ اگر محققین کا طریقہ تحقیق درست نہ ہو تو ان کے تحقیقی نتائج کا بھی مشتبہ ہونا ایک لازمی بات ہے۔ اور اس طرح از سر نو تحقیق کا چارواک پیدا ہوتا ہے۔ نظریہ کی تحقیق میں ایک فاش غلطی جو ہمارے پیش رو محققین سے ہوتی رہی ہے اور جسے آج کا طالب علم بھی عدم علم کے باعث نہیں سمجھ پاتا، یہ ہے کہ انھوں نے موضوع تحقیق اور طریقہ تحقیق کے ناقابلِ قطع طعن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک محقق کا طریقہ تحقیق زندگی کے دوسرے مسائل کے بارے میں اس کی مجموعی فکر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ مجموعی فکر اور طریقہ تحقیق کا تعلق کل و جزو کا تعلق ہے۔ اگر محقق کی مجموعی فکر غلط ہے تو اس کا طریقہ تحقیق بھی غلط ہو گا اور نتیجہ اس کے تحقیقی نتائج بھی مشتبہ ہو جائیں گے۔ ایک صحت منداور بامقصد تحقیق کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ محقق فکر صحیح کا حامل ہو۔ کیونکہ ایسا ہی شخص صحیح رخ سے تحقیق کر کے درست نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ طریقہ تحقیق سے میرا مطلب نظریہ کے مختلف حصص میں تعلق کی نوعیت کا تحقیقی فہم اور درست نتائج اخذ کرنے سے ہے نہ کہ اس راستے سے جس پر عمل کر محقق قدم بہ قدم تحقیق کی منزلیں طے کر لے۔

اب اگر ہم ان ہزاروں صفحات پر نگاہ ڈالیں جو ان نظریات کی تحقیق میں پیدا کیے گئے ہیں تو ہم پائیں گے کہ تحقیق کا ایک شعبہ جس کی تعلیم ہر محقق نے کی ہے۔ نظریہ کی ابتدا کا پس منظر، اس کا طریقہ مطالعہ، جزئیات کی شرح، پھر اس پر تنقید، یہ سب مراحلوں کا ایک نظریہ کی تحقیق کے دوران پیش آتے ہیں، ان پر بحث کرنے کا ایک روایتی طریقہ ہے جس کی پیروی سبھی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ روایتی طریقہ تحقیق انہیں نظریات کی پیداوار ہے۔ جن پر تنقید کے خود انہیں محققین نے رد کر دیا ہے اور جن کے صحیح ہونے کے وہ خود قائل نہیں ہیں۔ یعنی مادہ پستی، خدا اور حیات بعد الممات وغیرہ سے انکار جن نظریات کی مشترک خصوصیات ہیں۔

یہ جان لینے کے بعد کہ ہمارے پیش رو محققین علم حقیقت سے نا آشنا تھے (جیسا کہ خود ان کا اثر ہے) ہم ان کے تحقیقی نتائج پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے اور اس طرح اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک نئے زاویے سے ان کا دوبارہ مطالعہ کیا جائے نیز ایک جدید خاص عقلی — اسلامی نقطہ تحقیق کو جس کا ماخذ قیاسات اور فلسفہ کے ناپائدار اصنام نہ ہوں، بلکہ کائنات کے ٹھوس حقائق ہوں، استعمال میں لایا جائے اور درست نتائج اخذ کر کے بامقصد تحقیق کا حق ادا کیا جائے۔ میں نظر کوشش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ایک مثال

یہ بات کہ صحت مند تحقیق ایک صحیح فکر محقق ہی کر سکتا ہے ایک مثال کے ذریعے واضح کی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریے کے مطالعہ میں سب سے پہلا سوال جو سامنے آتا ہے یہ ہے کہ وہ نظریہ وجود میں کیوں آیا۔ یہ سوال ذرا وسیع کرنے پر اس طرح ہو جاتا ہے کہ نظریات وجود میں کیوں آئے ہیں اور ان کی تبدیلیوں کا سبب کیا ہے۔ اس کا ایک جواب مارکس اور اس کے متبعین دیتے ہیں ان کے مطابق ہر زمانے میں وسائل پیدائش ایک مخصوص معیار پر ہوتے ہیں اور یہی وسائل اس وقت کے سماجی تعلقات کو متعین کرتے ہیں۔ ساخراؤ کا نظریہ زندگی، قصور اخلاق، آداب معاشرت سبھی اس وقت کے نتائج پیداوار سے ہم آہنگ ہوتے ہیں لیکن کچھ مدت کے بعد پیداوار کے بیڑے ترقی کر جاتے ہیں اور نظریہ زندگی وغیرہ سے ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے جس سے معاشرے میں کشمکش اور بے چینیوں پیدا ہوتی ہیں۔

ہیں۔ ان بے چینوں کو ختم کرنے اور سماجی تعلقات کو جدید طریقہ پیداوار سے دوبارہ ہم آہنگ کرانے کے لیے ایک نیا نظریہ وجود میں آتا ہے جو پچھلے نظریہ سے اعلیٰ دارفہ ہوتا ہے۔

دو سرا کر وہ بھی نظریات کی تبدیلیوں کا سبب تقریباً یہی بتاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ صنعتی اور زراعتی پیداوار کے دائرے کو ذرا وسیع کر دیتا ہے۔ اس کے مطابق تہذیبیں دو پہلو رکھتی ہیں۔ ایک مادی جس میں کسی خاص وقت کی ملیں، کارخانے، آلات، ذراعت، سیاریاں، سڑکیں اور مکان وغیرہ آتے ہیں اور دوسرا نہ کسی پہلو جو اسی زمانے کے رسم و رواج، تصور اخلاق، نظریہ زندگی اور رہن مہن کے طور طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک خاص وقت تک تہذیب کے ان دونوں پہلوؤں میں ارتباط وہم آہنگی پائی جاتی ہے لیکن جلد ہی مادی زندگی میں ارتقاء ہونے کے باعث یہ ارتباط قائم نہیں رہتا اور ایک تہذیبی لنگ (CULTURAL-LAG) کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ انتشار اور بے چینوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انتشار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ایک ایسے نظریہ کی ضرورت شدید تر ہوتی جاتی ہے جو تہذیب کے ان دونوں پہلوؤں میں مصالحت کرا سکے۔ ان حالات میں جو بھی نظریہ اس فرض کو قبول کرتا ہے وہ قابل احترام اور لائق استقبال ہوتا ہے غلط توجہات

اس طرح ان دونوں توجہات میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ نئے نظریے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی حالات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں یعنی نیا نظریہ نئے حالات کے پیدا ہونے کا سبب نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پر طویل بحث ہمارے موضوع سے غائب ہے تاہم ایک معمولی مثال کے ذریعے ان توجہات کی غلطی کو واضح کیا جاسکتا ہے۔ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے عرب کی تاریخ پریم نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ذہن انسانی کو ایک بالکل نئے نظریہ سے روشناس کرا کے ایک ہمہ گیر انقلاب پیدا کیا۔ اب جب ہم ان حوالہ کی تلاش میں نکلتے ہیں جن کا ذکر ہمارے مغربی مفکرین کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت آلات پیدا نش کا ترقی یافتہ ہو جانا یا مادی زندگی کا معیار بلند ہو جانا، تو ہمیں دور دور تک ان باتوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ جو بات ہیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کا عربی معاشرہ مجرور و زاری میں گمراہ ہوا تھا۔ توجہات کی پرستش بے عملی نسلی و نسبی غرور وغیرہ عربوں کے ابتدائی اوصاف تھے۔ لیکن اس نظریہ کے ظاہر ہونے اور عربوں کے

قبول کرنے کے بعد جو دھول میں ایک زلزلہ سا گیا اور عربوں میں وہ تمام صفات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں جو کسی قوم کے ترقی یافتہ ہونے کی منظر ہوتی ہیں۔

پچ تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا دو ذیل توجہیں خام فکری اور کوتاہ بینی کا نتیجہ ہیں اور حقائق سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن اس خام فکری یا کوتاہ بینی کو ہم غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اسی کا سہارا لیکر ایک نئے نظریہ کے خواہ و جعلی اعتبار سے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو درست اور قابل قبول ہونے کا جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ایک نیا نظریہ سماج کی ایک شدید ترین ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے اس لیے اس کا انکار رجعت پسندی اور گناہ ہے۔

اب ہم مختصر الفاظ میں یہ بتائیں گے کہ کوئی نیا نظریہ وجود میں کیوں آتا ہے اور ایک نئے نظریہ کے مطالعہ میں پس منظر کی حقیقی اہمیت کیسا ہے۔

حقیقی سبب

فطرت انسانی کا جائزہ ہم ذرا گہرائی سے لیں تو پائیں گے کہ اس میں امن و سکین کی زندگی گزارنے کی ایک شدید خواہش ہے جس سے مجبور ہو کر وہ ہم ان اصدیوں کی تلاش میں رہتا ہے جن کے عملی انطباق سے وہ انفرادی و اجتماعی امن سے ہمکنار ہو سکے۔ اس فطرت کو بیدار کرنے میں جہاں متعدد عوامل کام کرتے ہیں وہیں سب سے اہم حال اس وقت کی سماجی بے چینیاں ہوتی ہیں۔ یہ بے چینیوں معاشری جنسی، اخلاقی، سیاسی کسی بھی میدان میں ہو سکتی ہیں۔ انہیں بے چینیوں کو محسوس کر کے ایک مفکر خرابیوں کی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بے چینیوں بھی کسی غلط نظریہ کے عملی انطباق سے یا صحیح نظریہ سے افراد کی غفلت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ خرابیوں کی اصلاح کرنے کے لیے مفکر کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ اس ذات کی طرف رجوع ہو جو اس کی اپنے ترین ضروریات کو بھی پورا کرتی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ خود اپنی عقل پر بھروسہ کرے۔

دوسری صورت میں مفکر رائج فکر کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ اس کی خامیوں کو متعین کر کے اس پر تنقید کرتا ہے۔ تنقید کے بعد یا تو وہ اسے بالکل رد کر دیتا ہے اور از سر نو ایک نیا فلسفہ مرتب کرتا ہے یا محض غلطیوں کی اصلاح پر اکتفا کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ ایک نئے نام سے ایک نئے نظام حیات کی تعمیر کرتا ہے جس کے بنانے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے پچھلے نظریہ کی تمام خامیوں کو دور کر دیا ہے اس لیے

یہ نیا نظریہ یقیناً حقیقت و حقیقتہ سائنس پیدا کرے گا
یہ نظریہ حقیقت کی حقیقت

لیکن وہ اس بات سے بے خبر رہتا ہے کہ جن حالات نے اس کو ایک نیا نظریہ وجود میں لانے کے لیے متحرک کیا ہے وہی اس کے فکری سفر میں رد عمل کے اثرات بھی دے رہے ہیں جن سے متاثر ہو کر وہ غیر شعوری طور سے راہ راست سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ عمل ناممکن ہے کہ عقل انسانی اپنے گرد پھیلے ہوئے نازک اور پیچ در پیچ حالات کے تاثر سے قطعی طور پر محفوظ رہ سکے۔ مذکورہ بات جہاں خالص عقلی طور پر ناقابل تردید ہے وہیں ہم تجربہ بات نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ عقل کامل کا سہارا لیے بغیر جو بھی نظام حیات ترتیب دیا جائے گا وہ ادھورا ناقص اور نتائج کے اعتبار سے مضمر ہوگا۔

اس طرح پس منظر چونکہ نئے نظریہ کے وجود میں لانے اور پھر اسے راہ راست سے دور لے جانے دونوں کا اہم سبب ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ کسی بھی نظریہ کے جس کے خدوخال انسان نے اپنی عقلی پروازوں سے متعین کیے ہوں۔ مطالعے سے پہلے ہم ان حالات کا مطالعہ کریں جن میں اس کی ابتدا ہوئی وہ پھلا پھولا اور اس کی تکمیل ہوئی۔

نظریہ افادیت بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنا عنصر حقیقت کا ہے اور کتنا گمراہی کا تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم تاریخ یورپ کے ان اوراق کو پلٹیں جن میں اس نظریہ کی پیدائش ترقی اور تکمیل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس مجموعی فکر کا بھی جائزہ ہمیں لینا ہو گا جو ان حالات یعنی بے چینوں کی ذمہ دار تھی۔

اٹھارہویں صدی کا یورپ

اٹھارہویں صدی کے یورپ میں مذہبی اقتدار و اقتدار سے بغاوت، انقلابی سائنسی انکشافات اور مفکرین سیاسی و معاشی کی کوششوں نے جس مخلوط فکر کو جنم دیا تھا اس کی بنیادی قدیم حسب ذیل تھیں۔
۱۔ تمام چھوٹے بڑے سماجی اداروں سے حکومت کی بھی تمام جدوجہد و جدوجہد کے کام کو راجح و مردہ۔ فرد مقصود (END) ہے اور تمام چیزیں ذریعہ (MEANS)

۲۔ انسان فطری طور پر خود غرض ہے۔ اس کے ہر عمل کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ رحم، قربانی اور نیکی وغیرہ جیسے جذبات نیک نامی کی خواہش کی پیداوار ہیں۔

۳۔ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے کسی خاص مذہب کو ماننا یا نہ ماننا فرد کی مرضی پر منحصر ہے اس لیے اس کی بنیاد پر کسی قسم کا استحصال غیر درست ہے۔

۴۔ کوئی ایسا اخلاقی اصول قابل تسلیم نہیں جس کا ماخذ فوق اعتقالات تصورات ہوں

۵۔ ریاست ایک معاہدہ کے تحت وجود میں آتی ہے جس کا مقصد خود صف نظمی اور تحفظ آزادی

وغیرہ ہیں اور اس طرح —

(الف) اصل حکم اس عوام ہیں۔ ایک حکومت کو جو بھی اختیارات حاصل ہیں وہ عوام کے ذریعے ہی

مہیا کیے ہوئے ہیں۔

(ب) کوئی حکومت اگر اپنے فرائض پورے نہیں کرتی، یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہو تو

عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو برطرف کر کے نئی حکومت تشکیل دیں۔

(ج) عوام کو مخصوص نظریہ رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا فطری حق حاصل ہے حکومت

کی مداخلت اس معاملات میں غلط ہے۔

(د) پورا حکومتی عملہ محکمہ پولس کی طرح ہے جس کا کام یہ ہے کہ افراد کے باہمی مفادات میں ٹکراؤ

نہ ہونے دے۔

۶۔ معاشی میدان میں ہر شخص آزاد ہے۔ وہ ذاتی ملکیت رکھ سکتا ہے اور اس کو وسعت دے سکتا

ہے۔ تجارت حکومت کی مداخلت سے قطعی طور پر آزاد ہونی چاہیے۔

بھینٹا تک نتائج

اس مختصر خاکہ نے سماج میں بہت بھینٹا تک نتائج پیدا کیے۔ فرد کی انفرادیت کو جسے زیادہ

اہمیت دی جائے گی جس نے فرد جماعت کے تعلقات میں اعتدال پیدا کرنے والی حد کو توڑ دیا۔

خدا اور آخرت کے انکسار سے فرد کی نگاہوں میں اخلاقی قدروں کی اہمیت کم بہت کم ہو گئی جس سے معاشرہ

میں جنسی و اخلاقی جرائم پیدا ہو گئے۔ معاشی دائروں میں آزاد تجارت اور بے قید مضاربت نے ایک طرف

طبقہ کو جہنم پر اجس نے شخصی آزادی کی آڑ میں غریبوں، فردوروں اور کسانوں کا استحصال شروع کر دیا۔

علم برخط و منکر کسی ایک مفکر فلسفہ کا فلسفہ نہیں تھی، بلکہ ایک آئینہ ہے جو اس وقت کے انگریزوں

معاشرے کے ہر شعبے کے ذہن تکم و بینش کا عکاس کرتا ہے۔

مجموعی یا مستوی کے وجود میں آنے کے باعث مفاداتی مکر اور بھی پیدا ہوئے گا اور لوگوں کے لیے فضا ہمارا ہونا شروع ہوگئی۔ اس طرح زندگی کے ہر میدان میں بے چینیوں ہی بے چینیوں نظر آنے لگیں۔ ان بے چینیوں کو ختم کرنے اور خواہیوں کی اصلاح کا دعویٰ لیکر جو نظریہ افادیت کے نام سے جانا گیا ہے

یہاں مختصر طور پر یہ جان لینا مفید ہوگا کہ افادیتین لفظ افادیت سے کیا مراد لیتے ہیں۔ عام طور پر جو مطلب اس سے لیا جاتا ہے یہ ہے کہ کوئی شے ہماری زندگی میں کتنی مفید ہے اور اس طرح کتنی مسرت بخش۔ جو شے جتنی مفید ہوگی ہم اسے اسی قدر پسند کریں گے اور اس کے حصول کے لیے اتنی ہی جدوجہد کریں گے۔ اس کے برخلاف جو شے ہماری زندگی کے لیے جتنی نقصان رساں ہو سکتی ہے اسے ہم اسی قدر ناپسند کریں گے اور اس سے دور بھاگیں گے۔

لیکن افادیت کا یہ تصور علمائے افادیت کے نزدیک بڑا محدود ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر لفظ افادیت کو وسعت نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہماری وسیع تر مسرتوں کا نمائندہ ہو جاتا ہے۔ فرد کی زندگی کا انتہائی مقصد دوسروں کا حصول ہے اور مسرت افادیت میں مضمر ہے۔ افادیت انفرادی اور اجتماعی دونوں میں خوشحالی کا پیغام پہنچا کر جب اجتماعی دائرے میں داخل ہوتی ہے تو زائد تر افراد کے لیے زائد تر راحت کی نقیب ہو جاتی ہے۔ وہ یہ مانتے ہوئے کہ فرد ایک سماجی جاندار ہے اس کے سماجی پہلو کو نشہ نہیں چھوڑتی اور اجتماعی پہلو سے بحث کرتی ہے۔

یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر مفکرین نے سیاسیات و اخلاقیات کی ایک نئی تشریح عوام کے سامنے رکھی مگر یہ ایک مربوط فلسفہ کی صورت میں اس کی بنیاد انگلیتہ میں پڑی لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ افادیت کا یہ تصور بالکل جدید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد جتنے بھی نظریات وجود میں آئے ان کے بنیادی تصورات غیر مربوط و غیر ترقی یافتہ شکل میں قدیم یونانی دانشوروں کی کتابوں میں ہم کو مل جاتے ہیں اور سچ پوچھیے تو یورپ کی اس نشاۃ ثانیہ کا حقیقی سبب ہی افلاطون و ارسطو کی وہ کتابیں ہیں جن سے استفادہ کر کے اہل دیان یورپ نے خود کو اس جمود و تاریکی سے آزاد کیا جو ان پستینوں میں سالوں سے مسلط تھی۔ (یا ایک الگ بات ہے کہ یہ آئنا دی بھی بالآخر غلامی ہی کی ایک دوسری شکل ثابت ہوئی۔) یہی کتابیں ان کے علمی ارتقاء کا سبب اور پھر ان کے بنیادی تصورات

کا ماخذ و منبع نہیں۔

افادیت کے تصور کی جھلکیاں بھی یونان کے ایسی کید رنپوں اور سفسٹائیوں کے افکار میں ملتی ہیں۔ قدیم ہندو تاریخ میں بھی ایسے گرو ملتے ہیں جن کا خیال تھا کہ انسان کو آج کی مسرتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر قرض لیکر بھی پینا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل جب ہمارے عمامہ نمہ اپنے اپنے منبع کی طرف لوٹ جائیں گے تب کوئی پوچھتا چھ کرے گا لیکن زمانہ حال میں اس تصور کی بنیاد ڈالنے والا پہلا شخص رچرڈ کبرلینڈ تھا بعد میں فرانس کے ہوتسین نے زائد تر افراد کے لیے زائد تر مسرت کا اصول پیش کر کے اسے آگے بڑھایا لیکن اسے ایک منظم فلسفہ کی صورت دینے کا سہرا انگلینڈ کے جرمی بنتھم کے سر ہے۔ بعد میں بنتھم کے مقرب دوست جیمس مل اور پھر جیمس مل کے لڑکے جان اسٹوارٹ مل نے مزید تشریح و توضیح کر کے اسے وقت کا ایک ترقی یافتہ فلسفہ بنا دیا جان اسٹون کی قانونی کوششیں بھی اس نظریے کو مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوئیں۔

مقبولیت کے اسباب

افادیت کا یہ نظریہ یورپ میں بہت مقبول ہوا۔ اس نے جہاں دانشوراء تعلیم یافتہ طبقہ کو متاثر کیا وہیں عوامی طبقوں میں بھی اسے حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوئی اس ہمہ گیر مقبولیت کا سبب کیا تھا اسے ہم ان حالات کے پس منظر میں باسانی سمجھ سکتے ہیں جن سے اس وقت کا انگریزی معاشرہ دوچار تھا۔

جہاں تک دانشور طبقہ کا تعلق ہے وہ اس وقت دو چیزوں سے بہت پریشان تھا جس میں سے ایک تو وہ برائیاں تھیں جو سماج کے مختلف سیاسی معاشی و معاشرتی دائروں میں پھوٹ پڑھی تھیں جن میں دولت کا ارتکاز، غریبی و بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ اور اخلاقی انار کی خصوصیتیں ہیں۔ دوسرا سوال جو ان کو پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ تصور جزا و سزا کے انکار کے بعد ہمارے اعمال کا معیار خیر و شر کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم اور فوری جواب کا طالب تھا۔

یہ تو ناقابل تسلیم ہے کہ اس نظریے نے یورپ میں پھیلی ہوئی ہمہ گیر سماجی خواہشوں کی اصلاح کوئے میں واقعی کامیابی حاصل کی اور اسی طرح یہ بات بھی نہیں مانی جاسکتی کہ اعمال کے معیار خیر و شر ہوئے

لیا گیا جس نے کی وہ اہل طور پر درست تھی لیکن پھر بھی اس نے سوالات و مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا اسے آزمانے کے لیے ایک مدت درکار تھی اور کہا جاسکتا ہے کہ اہل دانش نے اس کی تمام غلطیوں کو سمجھتے ہوئے بھی اسے قبول کیا۔ اس کے علاوہ اس نے فرد کی خالی انفرادیت پر کچھ نہ کچھ روک لگانے میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔

عوامی مقبولیت

اس نظریہ کو عوامی مقبولیت اس لیے ملی کہ اس کے حاملین نے اپنی مساعی کو صرف کتابوں اور مجلس مجالس تک ہی نہیں محدود رکھا بلکہ اسے ایک عوامی تحریک کی شکل میں بھی پھیلایا۔ افادہ بین سرگرم پتائی کا رکن ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے نظام انتخاب، قوانین اور جرم و سزا وغیرہ کے موضوع طریقہ میں اصلاح کی آواز اٹھائی اور اسے رد عمل لانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ انھوں نے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی زبوں حالی کی طرف بھی توجہ کی اور حکومت کو مجبور کیا کہ سرمایہ دار طبقہ ان کا جو استحصال کر رہا ہے اس پر روک لگائے۔

دانشوروں اور سادہ لوح عوام کے علاوہ تیرا۔ تاجر طبقہ تھا جس نے اس وقت کے انگریزی معاشرے میں متعدد عوامل کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل کر لی تھی۔

تاجر طبقہ

اس نکتہ کے انگریزی معاشرے میں متعدد عوامل کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ تاجر طبقہ کا یہ طبقہ ملک کی معیشت پر پورا کنٹرول رکھتا تھا۔ اسی طبقہ نے انگلینڈ کے باہر جا کر سلطنت برطانیہ کو وسعت دی تھی اور اس طرح انگلینڈ کے قومی وقار اور تجارتی منافع میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ اپنی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے یہ تاجر طبقہ زیادہ سے زیادہ سیاسی اختیارات کا طالب تھا۔ دوسری طرف انگلینڈ میں جو حکومت قائم تھی وہ اگرچہ عظیم انقلاب GLORIOUS REVOLUTION کے بعد بادشاہ کی مطلق العنانی سے آزاد ہو چکی تھی لیکن اب بھی اس پر رجعت پسند اور تبدیلیوں کے مخالف جاگیرداروں اور دیوبندوں کا تسلط تھا۔ اس وقت کی پارلیامنٹ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے میں بالکل ناکام تھی۔ نتیجہ میں پارلیامنٹ اور تاجروں میں ایک بڑی جنگ چل رہی تھی۔

ان حالات میں انا دیت کا نظریہ ان سرمایہ دار تاجروں کے لئے نعمت غیر متزنیہ تھا۔ انھوں نے اس کی معقولات اور محبت کی بحث میں الجھے بغیر اسے شرف قبولیت بخشا۔ اس نظریے نے ایک طرف باطنی انسان کے خلاف ان کی جدوجہد کو آسان بنا دیا تو دوسری طرف اس کی آڑ لیکر انھوں نے فریب مزدوروں اور کسانوں کو اور تیزی سے لوٹنا شروع کر دیا۔

ان وجوہ کے علاوہ چند ایسی خصوصیات بھی تھیں جو اس کو دوسرے ہم صفت نظریات سے ممتاز کرتی تھیں نیز ایک متوسط ذہن کے لیے کشش کا باعث تھیں۔ ان خصوصیات کا مطالعہ کرنا بھی داخل موضوع ہوگا اور اس فلسفہ کی تفصیلات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ پہلی خصوصیات اس نظریہ کی یہ ہے کہ یہ ایک عملی فلسفہ ہے۔ اس سے پہلے کے فلسفے محض تصورات اور منطقی دلائل کے بوجھ سے تھکے ہوتے تھے۔ ان فلسفوں نے سماجی اور سیاسی ماحول میں تبدیلی ضرور پیدا کی لیکن افراد کی عملی زندگی بہت حد تک ان کے اثرات سے دور تھی۔ فرد اب بھی کسی نہ کسی طرح مذہب کو فکری طور پر تسلیم کرتا تھا اور اپنے معمولات میں خدا کے بنائے ہوئے اصولوں اور اس کے ذریعے عائد کی گئی پابندیوں کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ برے کاموں کو کم از کم براسمجھتا ضرور تھا اگرچہ اس میں موروثیت کا اثر غالب تھا لیکن اس نظریہ نے ان ڈھیلی ڈھالی اخلاقی پابندیوں کو بالکل تشریح کر دیا۔ اب فرد کوئی کام کرنے سے پہلے خدا کے درجے متعین کردہ پیمانوں کی بجائے اس کی افادیت کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ قدریں جو امشیار و اہمال کے اچھے یا برے ہونے کے لئے مستقل سمجھی جاتی تھیں اب ان کی جگہ عارضی افادیت و مضرت نے لے لی۔ یہ اصول کہ ہر عمل کے خوب و زشت کا فیصلہ نتائج کی بنیاد پر ہی کیا جاتا چاہیے تاریخ فلسفہ میں نظریہ عملیت (PRAGMATISM) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

مرستہ ہی مقصود ہے

دوسری خصوصیت جو اس کو دیگر نظریات سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ اس نے ذہن انسانی کی نفسیات تشریح کی۔ اس نے عمل انسانی کو ایک نہایت الجھے ہوئے ذہنی عمل (MENTAL PROCES) کا نتیجہ بتایا۔ اس نے جہاں فرد کی انفرادیت کو اہمیت دی وہیں اس کی اجتماعی حیثیت سے غفلت نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے کہ فرد کا سماج سے الگ کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ قانونی پہلوں سے بھی بحث کرتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق فرد کی مرستہ یا انتہائی مقصود ہے اور اس اصول کے پیش نظر یہ

حکومت کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ صرف ایسے قانون بنائے جو فرد کی زندگی میں ہلکے کی مقدار کم کرنے والے اور مسرت کی مقدار بڑھانے والے ہوں۔ اس طرح دوسرے نظریات کی یہ نسبت یہ نظریہ انفرادی اور اجتماعی مسرتوں سے زیادہ سیدھی اور واضح بحث کرتا ہے۔ مسرت ہی فرد کا مقصد و اہلی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس اصول کو پیش کر کے اس نے مسرتیت HEDONISM کو مزید استحکام بخشا۔ یہاں تک ہم نے نظریہ فادیت کی تاریخ و پس منظر جس میں اس کا جنم ہوا۔ اس کی خصوصیات اس کی مقبولیت کے اسباب سے بحث کی نیز اس کا ایک ہلکا سا خاکہ تاریخی کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی۔ اب ہمارے سامنے جو کام رہ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم اس فلسفہ کو مفصل طور پر پیش کریں پھر اس پر نقد کر کے اس کی غلطیاں واضح کریں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قارئین اس فلسفہ کے موجودہ جمعی بنیتھم کی سوانح سے واقف ہو جائیں اور اس سے اس مسئلے کو بھی جان لیں جس نے اس کو ایک نیا فلسفہ ایجاد کرنے کی ترغیب دی اور اس کے لیے محرک بنا۔

بنیتھم کی سوانح

بنیتھم ۱۵ فروری ۱۷۴۸ء کو لندن کے ہاؤڈنس وچ محلہ میں ایک دولت مند اور وکالت پیشہ خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے کوئی اونچی سرکاری ملازمت حاصل کرے اور بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اسے ایسا بننے میں رکاوٹ ڈالتی کیونکہ جہاں وہ معاشی طور پر خوشحال تھا وہیں ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ اس کی خداداد ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے ۱۷۶۳ء میں صرف ۱۶ سال کی مختصر عمر میں بی اے پاس کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایم اے اور پھر قانون کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے لیکن وہ بجائے اس کے کہ آبائی پیشے کو اختیار کرے وکیل بنے یا کوئی اعلیٰ سرکاری ملازمت حاصل کرتا اس نے مروجہ قوانین کی اصلاح میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور جلد ہی یہ دلچسپی اصلاح قوانین کی ہمہ گیر تحریک میں بدل گئی۔

تیرگی کا پیغامبر

بنیتھم طبعا بہت محنتی اور اصول کا پابند شخص تھا۔ اس کی تحریری کاوشیں گیارہ جلدوں میں شائع ہوئیں۔ اگر نثری لغت کو اس نے سب سے پہلے MAXIMUM CODIFICATION. MINI

وغیرہ الفاظ سے روشناس کرایا۔ خود لفظ افادیت UTILITARIANISM اسی کا ایجاد کر دے۔
 بنیتم اٹھلینڈ کی تاریخ کے اس دور کی پیداوار تھا جب پوری انگریز قوم نام نہاد خود اعتمادی اور
 خود پسندی کا شکار تھی۔ اس کا دور عقلیت کا دور AGE OF REASON تھا اپنی عقل پر کامل بھروسہ
 مذہب اور خدا سے بے زاری اسے ورثے میں ملی تھی۔ جو اس غم کے ذریعے حاصل شدہ علم ہی حقیقی علم
 ہے۔ یہ ایک ایسا اصول تھا جو اس سے پہلے کے دانشوروں کے لیے مسئلہ اور ہر شبہ سے بالاتر تھا۔ بنیتم
 نے بھی ایک مصلح کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے اس طریقہ کی آنکھ بند کر کے پروپی کی اور ایک ایسے تصور
 کی بنیاد ڈالی جو اصلہ کو یک کرتا اس نے کچھ کچھ اخلاقی بندھنوں سے بھی انسان کو آزاد کر دیا۔ اس
 نے معاشرے میں ایک ایسا بیج بویا جس کے نئے شاخیں لہندیاں بھی خار دار بنیں۔ آج کے اہل دانش،
 جس کی ایک شذخ کاٹتے ہیں تو متعدد خار دار شاخیں اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں
 چوراشی سال تک عقل و دانش کی مصنوعی پھلجڑیاں چھوڑنے کے بعد تیرگی کا یہ بیجا مہر ۱۹ جولائی ۱۹۳۲ء
 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔

بنیتم کا مسئلہ

ہم معنوں کے ابتدائی حصہ میں ہی یہ بحث کر آئے ہیں کہ عوام کسی نئے نظریے کے وجود میں آنے
 کا سبب اس وقت کی بے چینیوں ہوتی ہیں جو ایک مفکر یا فلسفی کو خواہیوں کی اصلاح کی طرف مائل کرتی
 ہیں۔ روسونے انسانوں کو موجودہ نام نہاد تہذیب سے بناوٹ کر کے فطری معاشرہ NATURAL
 SOCIETY کی طرف لوٹنے کا جو مشورہ دیا تھا تو صرف اس لیے کہ اس وقت کا فرانسیسی معاشرہ
 تصنع، غرور، عدم مروت، بے ضمیری اور دکھاوے وغیرہ جیسے عیب کے بوجھ تلے دبا کر رہا تھا۔
 کیا ولی نے مملکت کے بادشاہ کو اگر قانونی و اخلاقی بندہ یوں سے آزاد کیا تو اس کی معمولی وجہ یہی
 تھی کہ اس نے ایک کمزور مملکت کی موجودگی میں ظاہر ہونے والے معاشرتی فسادات کا اپنی آنکھوں سے
 مشاہدہ کیا تھا۔

بنیتم کا بھی خیال کوئی نیا فلسفہ دینے کا نہیں تھا۔ وہ تو معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی اربوں

میں پھیلی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کر کے سماج کو نئے نئے منظم کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس وقت کا
 انگریزی معاشرہ ایک گندہ تالاب تھا جس کا وہ پرچہ پندہ سیاسی و معاشی استحصال، رشوت خوری

لے رہا ہو گا یہی دغیرہ کے جو اہم بنیادیں ہیں۔ بنیاد عقل و دانش کے چھڑ کاؤ کے ذریعے جو اہم کثمتی جانتا
تھا وہ ایک ایسے جاذب کی تلاش میں تھا جو تالاب کی تمام گنگیوں کو جذب کر لے اور صاف و ستھرا
مستند پانی چھوڑ دے۔

بنیاد کا فلسفہ

بنیاد نے فطرت انسانی کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ ہم اپنے معجزات کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں
تو پائیں گے کہ ہم صرف انہی کاموں کو کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ
ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اس کے برعکس ان تمام کاموں کا شمار کثمتی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو نقصان
پہنچائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ان کاموں میں دل چسپی لے جو دو ٹوک انداز میں اسے
نقصان پہنچانے والے ہوں اور ان اشیاء سے دامن بچائے جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کی
زندگی کے لیے مفید ہیں۔ مفید اشیاء کی طرف رغبت اور مغیرہ اشیاء سے نفرت یہ فطرت انسانی ہے اور
اس کی قوت سے بعید تر ہے کہ وہ اپنی اس فطرت سے بغاوت کرے بنیاد کے مطابق کوئی شے یا
عمل بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا بلکہ اس کے استعمال سے پیدا شدہ نتائج ہی اس کے اچھے یا برے
ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر ایسا عمل جو انسانی زندگی میں مفید ہے اچھا ہے اور ہر وہ شے جو اپنے
انداز میں مضمر رکھتی ہے بری ہے اس طرح اشیاء و اعمال کا معیار خیر و شر کوئی مادے عقل و حقائق
اصول نہیں بلکہ اس کی افادیت و منفرت ہی ہے۔

بنیاد فطرت انسانی کے متعلق مزید بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے
جو اسے دکھ پہنچانے والے ہوں اور ہر وہ کام کرنے کی تحریک دیتی ہے جس سے اسے خوشی ہو۔ اس کے مطابق
”قدرت نے پورے معارف انسانی کو دو مقتدر اعلیٰ قوتوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے زیر اثر
رکھ چھوڑا ہے۔ یہی قوتیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا
کرنے والے ہیں۔“

یعنی انسان مسرت پرست ہے وہ خوشیوں کا جتنا دلدادہ ہے غموں سے اتنا ہی متنفر
مسرت ہی انتہائی مقصود ہے

انسان اپنی زندگی میں خوشیوں کی مقدار اتنی بڑھا دینا چاہتا ہے کہ پھر اس کی زندگی میں کوئی غم

نہ رہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ مسرتوں کا حصول ہی اس کی تمام جدوجہد کا مرکز اور اس کی زندگی کا اعلیٰ ترین نصب العین ہے۔ اس کے مادہ راجہ بھی نصب العین افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے وہ غلط ہے حاضی مسرتوں کے حصول کا اصل فطرت ہونا بلیتھم کے نزدیک اس قدر مسلم اور ناقابل تنقید و تردید ہے کہ اس پر مزید بحث کو وہ فضول سمجھتا ہے۔

انسان مسرت چاہتا ہے اور مسرت افادیت میں مضمر ہے یہی بلیتھم کا اصل الاصول ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے فلسفہ افادیت کی پوری عمارت اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے :-

افادیت کے نظریے سے ہمارا مفہوم اس نظریے سے ہے جس کی بنا پر متعلقہ شخص کی مرتبہ میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ اپنے اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں وہ مسرت بخش ہے یا مسرت کش — یہاں اصول ہر عمل کے لیے ہے اس لیے اس کا انطباق محض فرد کے انفرادی معاملات پر ہی نہیں حکومتی کاموں (قانون) پر بھی ہونا چاہیے۔

شربت نزلہ

نزلہ ناکام کا پہلا اثر گلے پر ہوتا ہے
کیسا ہی شدید نزلہ ہو اس کی چند
خوراکیں طلق کی خواہش، ناک کی
جلن اور نزلہ کو فوری ٹھیک کر دیتے

دوا خانہ طبیبانہ سید یونیورسٹی علی گڑھ

انبیاء کرام پر جد پسندی کا الزام

(جناب محمد ذکی لکچر اشعۃ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

رسولوں پر جہاں اور بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں وہاں ایک "جدت پسندی" کا الزام بھی ہے۔ یعنی جب بھی کسی رسول نے اسلام کی دعوت دی ہے مخاطبین نے یہی کہا ہے کہ تم قدیم اور روایتی نظام کے خلاف بغاوت کر رہے ہو اور اسے اٹل کر ایک جدید نظام ہم پر مسلط کر دینا چاہتے ہو۔ ہم کسی قیمت پر بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ وہ آخر ہی دم تک اپنے روایتی نظام کی حفاظت کرتے رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پیش کردہ نظام میں وہ کوئی کمی چیزیں تھیں جنہیں ہر دور میں جدید سمجھا گیا ہے اور کیوں؟

سب سے پہلے اور مشہور رسول جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کی بعثت دجلہ و فرات کے دو آب (موجودہ عراق) میں ہوئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بیشتر موبعین کے نزدیک سب سے پہلے تہذیب و تمدن کی شمع روشن ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخی اعتبار سے نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی مہذب و متعلم قوم تھی اور قرآن حکیم نے بھی دعوت کا آغاز نوح علیہ السلام کی ذات گرامی سے کیا ہے۔ اس طرح :-

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا (اس ہدایت کے ساتھ) کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے کہ میں اس کے ران پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا۔ "اے میری قوم کے لوگو! میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبر کر دینے والا (پیغمبر) ہوں (تم کو آگاہ کرتا ہوں) کہ اللہ کی ہمتی کرنا اور اس سے ڈرنا اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر

ملے یہاں کی تہذیب کا کچھ حال ہم نے اپنی کتاب "مغربی تہذیب" — آغا خان جام میں پیش کیا ہے۔

فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت متروک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آجاتا ہے تو پھر مانا نہیں جاتا۔ کاش کہیں اس کا علم ہوتا۔ (نوح - ع)
ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ (المؤمنین ع)
قوم نوحؑ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوحؑ نے ان سے کہا تھا: کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور (بے کھٹکے) میری اطاعت کرو۔ (الشعراء ع)
اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن سرداروں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہنے لگے کہ:-

”یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تمہاری جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر پوری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں ہی سنی ہی نہیں (کہ بشر رسول بنا کر گئے) کچھ نہیں۔ بس اس آدمی کو ذرا جنون لگتا ہو گیا، کچھ بدلت اور دیکھ لو“ (شاید افادہ ہو جائے۔) (المومنون ع ۲)

سرداران قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ انھوں نے تو ایک بالکل ہی نئی بات سنا دی وہ یہ کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے تو اس سے پہلے اس قسم کی کوئی بات سنی نہیں، نہ ہی ہمارے آباؤ اجداد میں کبھی اس قسم کا کبھی چرچا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ”جدید“ تحریک کے ذریعے پھیل رہا تھا پتا نہیں اور کچھ نہیں۔

دوسری بات جو نہیں بہت ناگوار گذری وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے تھے یعنی ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی مالک حقیقی ہے کسی کام کا حکم دینا یا کسی فعل سے باز رکھنا اسی کا حق ہے۔ اس کے سوا کسی بھی انسان، گروہ، یا کسی دوسری مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں کا اپنی یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرانے، ظلم ہے اور اس کی سزا یقیناً ملے گی۔

اس ناگوار کی کا سبب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے خدا کے سوا بہت سے معبود بنا رکھے تھے۔

ان فرضی معبودوں کی محبت اور ان سے عقیدت ان کے قلوب میں رچ بس چکی تھی وہ اسی طریق عبادت کو جو انہیں ورثے میں ملا تھا صحیح سمجھتے تھے اور دعوت توحید سے بدکتے تھے۔ اس طریق عبادت اور اس پر قائم نظام سے قوم کے لیڈروں کا مفاد وابستہ تھا۔ ان لیڈروں کا جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی جنہیں اپنی اولاد کی کثرت اور مادی وسائل پر ناز تھا۔ انہوں نے قوم کو مختلف طبقات میں بانٹ رکھا تھا اور ایک ایسا نظام وضع کیا تھا جس میں غریبوں کو انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ غریب اور کمزور انسان بھی خدا کے رستے پر چلیں اور ان کی "غیرت" یہ ہو کہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایک ہی صفت میں کھٹے ہو جائیں محمود وایاز" اس کے برعکس نوح علیہ السلام کا پیش کردہ نظام انصاف پر قائم تھا جس میں امیر و غریب اور ثریف و رذیل کا کوئی امتیاز نہ تھا اور جو بندوں کی خدائی کا سخت مخالفت تھا۔ یہ نظام جب وقت کے مروجہ نظام سے ٹکرایا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ان سرداروں نے کہا: کہ لے، نوح!

"ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہارا پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہو" بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔" (ہوڈا)

انہوں نے حق کو اس ضد پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ غریبوں نے کیوں قبول کر لیا؟ انہوں نے جواب دیا۔ "کیا ہم تجھے مان لیں۔ حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا۔ میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں۔ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کاش تم کچھ شعوسے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دستکار دوں۔ میں تو بس ایک صاف متنبہ کرنے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا۔ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو بھڑکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔

(اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کو رحم کر دیا جائے گا یعنی تمہارا رکر ہلاک کر دیا جائے گا۔ (اشعرا) ساٹھ سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے بالآخر انہوں نے بلکہ گاہ اپنی مرضی کیا:۔ اسے میرے رب! میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب روز پکارا اگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ نہیں کیا۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تا کہ تو انہیں معاف کر دے۔ انہوں

نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی۔ پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی بھیجا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا ومعت کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقت کی توقع نہیں رکھتے۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہہ بہ تہہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرشتے کی طرح عجاوین بنا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔

نوح نے کہا۔ میرے رب! انھوں نے میری بات رد کر دی اور ان (موسیٰ) کی پروا کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکڑ کا جال پھیلار کھا ہے۔ انھوں نے کہا۔ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو دو اور ربوں کو اور نہ لغو وقت اور نہ نفرت کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کبھی چیز میں ترقی نہ دے۔ (نوح ع ۲۰)

پھر اس قوم کا جو شر ہوا وہ دنیا جاتی ہے۔ اتنی طویل مدت تک ظاہر کہ کونسا ملیسا لہے قوم کو ہر طرح بھیجا ہو گا اس کی تفصیل آئیں نے دوسرے مقامات پر بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد حال اتنا واضح ہو جاتا کہ کون سے اسلام کے تین بنیادی اصول کی دعوت دی تھی (۱) کلمہ توحید کا اقرار (۲) رسالت (۳) آخرت پر ایمان۔ اور ان کی قوم ان باتوں کو منسنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھی دوسرے الفاظ میں ان کا نظام زندگی ان اصولوں کی ضد پر قائم تھا۔ یہ تو درست ہے لیکن ان کے اس الزام کی کیا حقیقت ہے کہ نوح علیہ السلام ایک "جدید" مذہب لانا اور اپنی قوم کو ایک نئی اور انجانی راہ پر لے جانا چاہتے تھے۔

لے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیس اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہو گا۔ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو۔ اس کی خدائی میں دوسریں کو شریک ٹھراتے ہو۔ اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا۔ تمہیں تو

قودم کا یہ استدلال شاید بالکل صحیح تھا کہ ان کے کان توجید و رسالت کی آواز سے نا آشنا ہو چکے تھے اور غالباً یہ بھی صحیح تھا کہ ان کے آباء و اجداد بھی اس سے بے خبر رہے تھے لیکن کیا اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ پہلی بار اسلام کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور ان سے پہلے انسان کی تاریخ میں کبھی بھی اس کی دعوت نہیں دی گئی۔ قرآن اس نظریہ کی تردید کرتا ہے اور بتاتا ہے انسان کا قدیم ترین مذہب اور زندگی کا فطری راستہ وہی تھا جس کی طرف نوح علیہ السلام بلا رہے تھے۔ اس کی تعلیم اس وقت دی گئی تھی جب کہ انسان نے اس دنیا میں قدم بھی نہیں کھاتھا اور اسی فطری دین پر چلنے کا ہدایہ کیا تھا۔

اور اے نبی! لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ "کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟" انہوں نے کہا "نہیں! ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں" یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ "ہم تو اس بات سے بے خبر تھے" یا یہ نہ کہنے لگو کہ "شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی" اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہیں اس تصویر میں پڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا (المعارج ۲۲)

اس کے بعد جب دنیا میں بھیجا گیا تو یہ تاکید کر دی گئی تھی :-

ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، توجہ لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ ان کے لیے کسی خوف اور رب کا موقع نہ ہو گا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (البقرہ ۷۴)

آدم کی اولاد ایک عرصے تک اسی ہدایت پر کار بند رہی۔ پھر آپس کی خاندانوں سے اختلافات رونما ہوئے۔ لوگ فطری راستے سے ہٹ کر دوسری راہوں پر چل پڑے۔

ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے (پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو راستہ روئی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے

ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان برائیاں رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر کے (اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتداء میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا۔ نہیں) اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انھوں نے روشن ہدایات پالینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکلے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے۔ انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھلایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے، راہ راست دکھا دیتا ہے۔ (البقرہ ع ۲۶)

”ابتداءً سب انسان ایک امت امت تھے۔ بعد میں انھوں نے مختلف عقیدے

اور مذاہب بنالیے۔ (یونس ع ۲)

”مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ (المومنون ع ۴)

اس طرح قوم نوح بھی اس قدیم اور فطری راہ سے ہٹ چکی تھی۔ اس طرح جدت پسندی کا مظاہرہ تو دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور ان کے باپ دادا کر چکے تھے۔ اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ :

آدم علیہ السلام سے لیکر زمانہ نوح علیہ السلام تک دس قرون گزرے ہیں۔ اس امت میں سب لوگ اصول اسلام و توحید پر قائم رہے۔ پھر لوگ اصنام پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ صالحین جب مر گئے تو ان کے معتقدین نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنالیں اور ان کی تصویریں بنا کر اس میں رکھنے لگے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی حالت اور عبادت کو یاد کرتے رہیں اور انہیں جیسے بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ان تصویروں کے بجائے ان کے پتے بنا دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان پتوں کا احترام کرنے لگے اور پھر پرستش کرنے لگے۔ ان پتوں کے نام بھی انہیں صالحین کے نام تھے یعنی وہ، سواع، یعوش، یعوق، نسر و غیرہ۔

۱۰ قرون کا اطلاق ۱۰ سال کی مدت پر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے ایک طبقہ پر بھی۔

۱۱ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر (اعراف ع ۸)

ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہم عصر لوگوں اور ان کے بانیوں نے فطری اور ربانی دین کو ترک کر دیا تھا اور شرک و اصنام پرستی کی راہ اختیار کر لی تھی اور نوح علیہ السلام قدیم ترین نظام حیات یعنی اسلام کا احیا کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام قدمت پسند تھے نہ کہ "جدت پسند" جدید اور غیر اسلامی طریقے کے موجود قوم نوح علیہ السلام کے پیش رو تھے اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اسی "جدید" راہ پر گامزن تھے۔ البتہ ان کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام پر "جدت پسندی" کا الزام اس لیے لگایا کہ عوام مشتعل ہو جائیں اور نوح علیہ السلام کی پیروی سے باز رہیں۔

بہر حال وہ تمام لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور شرک پر قائم رہے تھے، طوفان میں ہلاک کر دیے گئے اور ان کی جو ٹکٹ گئی۔ صرف وہی لوگ باقی رہے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ارشاد ہو:۔

مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔

(الاعراف ع ۸)

"ہم کو (اس سے پہلے) نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کہ عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف تو صیغہ چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔"

(الصافات ع ۳)

شرک اور اصنام پرستی کا دین تو غرق ہونے والوں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی بچے تھے وہ ظاہر ہے سب اسلام پر تھے۔ اس اعتبار سے ان کی نسل میں بھی اسلامی روایات ہی منتقل ہوئی ہوں گی لیکن یہاں بھی وہی صورت ہوئی جو آدم علیہ السلام کی نسل میں ہوئی تھی یعنی طوفان سے بچے ہوئے لوگ جب دنیا میں آباد ہوئے تو طوفان کی ہولناکیاں ان کے ذہن میں تازہ تھیں اس سے ابتداء میں تو اسلام پر ہی قائم رہے لیکن یہاں بھی جیسے وقت گزرتا گیا ان میں شرک کی روایات عود

کرائیں یہاں تک کہ لوگوں نے درس توحید کو بالکل فراموش کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جبکہ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا:-

”اور عاویٰ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کر چکے؟ اس کا جواب قوم نے تقریباً وہی دیا جو قوم نوح علیہ السلام دے چکی تھی کہ:-

کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں؟ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟“ (الاعراف ۹)

انہوں نے کہا: کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں پرہیزگار ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟

(الاحقاف ۲۴)

ان کا استدلال بھی وہی تھا کہ ہود علیہ السلام کی دعوت ان کے آبائی دین سے ٹکرا رہی تھی۔ قوم کے نقطہ نظر سے آبائی دین شرک تھا اور توحید کی دعوت ”نئی“ تھی۔ حالانکہ ان کا قدیم اور آبائی دین وہی تھا جس کی دعوت نوح علیہ السلام نے وہی تھی جس پر وہ لوگ قائم تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ طوفان سے بچے اور پھر دنیا میں آباد ہوئے تھے اور انہی کی نسل سے ہود علیہ السلام کی قوم تھی لیکن قوم ہود علیہ السلام اپنے قریبی آبار کے دین ہی کو تیرم اور آبائی دین تصور کر رہی تھی جو شرک تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ نہ تو نوح علیہ السلام نے کسی ”جدید“ مذہب کی دعوت دی اور نہ ہی ہود علیہ السلام نے جتنے انبیاء بھی آئے سب نے اسلام یعنی قدیم ترین مذہب کی دعوت دی ہے۔ اس اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی جدت پسند نہیں تھا اور ان کے مخاطبین کا یہ خیال غلط تھا کہ وہ خود قدامت پسند اور انبیاء ”جدت پسند“ تھے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ شرک اور بت پرستی بھی نیا دین نہیں، اس کی جڑیں بھی ماضی میں دوڑنا ہی پھیلی ہوئی ہیں۔ دونوں مذاہب قدیم ہیں۔

قرآن اقدس کے نقطہ نظر سے صورت حال یہ تھی کہ جب ایک قوم اسلام کے اصولوں پر کاربند ہو جاتی تھی تو بعد کی نسلیں ان کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی تھیں خدا کے رسول آتے اور اسلام کی دعوت دینے جو لوگ دعوت قبول کر لیتے ان کی آئندہ نسلوں میں پھر شرک پھیل جاتا تھا۔ صد ہا سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اب یہ باطنی انبیاء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آبائی دین پر قائم تھے اور اسے ترک کرنا ان کی تصور

کرتے تھے تو اس کی حقیقت عرف یہ تھی کہ وہ اپنے ان باپ دادا کی پیروی کر رہے تھے جو گمراہ ہو چکے تھے
ورنہ ان سب کا قدیم دین اسلام ہی تھا۔

نستینہ نگاہ جہاں نئی نہ حریف پنجم شکن نے

وہی خطرات اس۔ الہی وہی مرجہی وہی غنتری

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت تک "عبادت پسندی" کا الزام لگایا جاتا رہا۔ حالانکہ سب
ہی رسولوں نے قدیم ترین مذہب کا احیاء کیا ہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام کے بعد صلح علیہ السلام کو بھی یہی
جواب دیا گیا:-

اصول صلح! اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات
وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ
دادا کرتے تھے۔ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلارہا تو اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ جس نے
ہمیں خلیجان میں ڈال رکھا ہے۔ (ہود: ۶۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا:-

"یہ مورثیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گردیدہ ہو رہے ہو؟"

قوم کا جواب ملاحظہ ہو:-

"ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا:- "تم بھی گمراہ
ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا:- "کیا تو ہمارے
سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا:- "نہیں فی الواقع
تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیداکرنے والا ہے (الانبیاء: ۱۶)
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب:-

انھوں نے جواب دیا:- اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یکساں ہے کہ ہم ان سب
معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ (ہود: ۸)
فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا:-

"کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو

پایہ اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے۔ (یونس ع)
اور توحید و رسالت کی دعوت کے بارے میں کہنے لگے:

اور یہ باتیں تو ہم نے باپ دادا کے زمانے میں بھی سنی ہی نہیں (القصص ع)۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کاتار رسول آتے رہے۔ ان سے پہلے بھی دنیا کے خطہ اورستی
میں اللہ کے رسول آتے رہے تھے جن کی دعوت یہی رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے باوجود
جب بھی کسی رسول نے توحید و رسالت کی دعوت دی، مخاطبین ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ یہ دعوت تو بالکل
نئی ہے اس سے تو ہمارے باپ دادا بھی نا آشنا رہے ہیں۔ یہیں بیٹھے بٹھلے کیا ہو گیا ہے کہ
اتنے خداؤں کی پرستش ختم کر کے بس ایک ہی خدا کی عبادت کرتے اور اس کی طرہت اوروں کو بگاتے ہو
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک و قسمل کے بعد ہی لوگ انبیاء کے لئے ہوئے دین کو فراموش
کر دیتے تھے اور شرک و بت پرستی کا اس درجہ رواج و غلبہ ہو جاتا تھا کہ پھر توحید کی صدا بالکل
جدید معلوم ہونے لگتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے عہد سے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت تک
یہی صورت حال رہی۔ چنانچہ آپ کے مخاطبین نے وہی باتیں کہیں جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے تھے

منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ
بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور نہ داران قوم یہ کہتے ہوئے نکل
گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے
کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہو
مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان میں یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر
نازل کر دیا گیا؟ (قص ع)

انکار کی وجہ وہی تقلید آبار :-

انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے
پاس کوئی علم ہو یا ہدایت، یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ پیروی کرو اس پیغمبر کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے
جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایہ۔ کیا یہ الہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو

بھرتی ہوئی آگ ہی کی طرح کیوں نہ جلتا رہا ہو۔ (عقلی رخ)
 ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو
 جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کر رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو
 پایا ہے۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ
 پائی ہو تو کیا پھر بھی یا نبی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ (المتقرہ ص ۲)

ان قدامت پسندوں نے ذات گرامی علی اللہ علیہ وسلم رکھ کر جدت پسندی کا الزام
 لگایا۔ پہلی کہ کے مقابلے تنگ آکر جب کچھ مسلمان ہجرت کے کہ جسٹ چلے گئے تو مکہ کے لوگوں نے حبشہ کے
 فرمان روا کے پاس اپنے دو سچدار آدمی عبداللہ بن ابی ربیعہ و عمر و ابن العاص کو بھیجا تاکہ وہ ان مسلمانوں
 کو پناہ نہ دے۔ ان دونوں اشخاص نے بادشاہ اور اس کے درباریوں کے سامنے حقیقت حال کا کشف
 ان الفاظ میں کیا۔

ہم میں سے چند کم عمر بے وقوف چھوڑ دے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا اور تہا
 دین میں بھی دخل نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہ تم۔ لہ
 لیکن واقعات نے ثابت کر دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ انسان کا قدیم ترین دین ہے جس
 پر آدم علیہ السلام قائم تھے جس کی دعوت نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، اسحاق، اسمعیل، یعقوب
 یوسف، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور دنیا کے ہر خطہ میں خدا کے دوسرے بے شمار
 رسول دیتے رہے ہیں۔ لہذا جدت پسندی کا الزام رکالے والوں میں سے بیشتر نے اس فطری دین
 کو اس حیثیت سے قبول کر لیا اور اسلام کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا یعنی بعض
 انبیاء کے دور میں اسلام دوسرے تمام ادیان پر غالب آ گیا تھا مگر کچھ عرصے بعد شرک و بت پرستی کا غلبہ
 ہو گیا۔ پھر اللہ نے دوسرا رسول بھیج دیا۔ یہی سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک قائم رہا۔
 چونکہ ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے آپ کے بعد کبھی ایسا
 دور نہیں آیا کہ اسلام اس طرح مغلوب ہو گیا ہو کہ دنیا اس سے ناواقف ہو گئی ہو، بلکہ یہ بات تو سب
 ہی جانتے ہیں دنیا میں ہمیشہ ایک جماعت ضرور رہی ہے جس نے اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھا ہے

اور سلسل و تواتر میں فرق نہیں کئے دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی چودہ سو سال کی تاریخ پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہے اور آج دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بالکل نیا مذہب ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔

پہلے تو لوگ اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ "جدید" تھا اور اس سے بھی عجیب تر عذر جو آج کل پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک قدیم نظام ہے۔ اس کے ماننے والے قدامت پسند (Conservative, reactionaries) ہیں اور ہم "جدت پسند" ہیں یعنی صحت حال الٹ گئی۔ اسلام وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا لیکن اب "عذر" بدل گیا اور اس پر الزام کی نوعیت میں بھی فرق آگیا، زمانے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کا عذر کس حد تک معقول ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ "محققین" کی ایک جماعت "قدامت پسندی" اور "جدت پسندی" میں جھگڑتی ہے۔ یہ جماعت دنیا کو باور کراانا چاہتی ہے کہ اس کے دامن میں جو کچھ ہے وہ "جدید" ہی جدید ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ "قدیم" ہی ہے لیکن چونکہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ اس جماعت سے متاثر ہے اور اس فریب میں مبتلا ہو چکا ہے کہ واقعی ان کی جھلی میں "جدید" چیزیں ہیں اور وہی مفید بھی ہیں اس لیے ان "جدید" اقدار کی عظمت، دل میں اچھی طرح جاگزیں ہو چکی ہے اس کے تحفظ کے لیے دوسری اقدار کو "قدیم" کہہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر نہ بنیں اور "قدامت پسندی" کو جہالت و پستی کے مترادف سمجھنے لگیں۔

مناسب ہو گا اگر اس کی مزید وضاحت کر دی جائے تاریخ رسالت کے آخری دور میں مسیح کا منصب نبی الٰہی میں محدود ہو گیا تھا۔ ان میں خدا کے بہت سے رسول آئے اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اکو ختم ہو گیا۔ بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی لیکن جب وہ اس دنیا میں رہے تو ان کے ماننے والوں نے ان کے مانے ہوئے دین کو جی کھول کر سچ کیا بلکہ اور حق و باطل کو اس طرح غلط کر دیا کہ اب فرق کرنا ناممکن ہو گیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام بالکل غیر اسلامی دین بن کر رہ گیا۔ یہ ہمارا الزام نہیں بلکہ مغربی محققین کی تحقیق ہے۔ ملاحظہ ہو میری کتاب "مغربی تہذیب۔ آغاز و انکسار" باب ۱۰ ص ۱۰۰

کہ گیا۔ اہستہ اہستہ پاور کا مذہب کے اجارہ دار بن گئے۔ انھوں نے عیسائیت کو انچا اغراض کے سانچے میں ڈھال لیا، عیسائیوں کو لوہا، ٹرنک، نظام، دھلے اور ٹرنک جراثیم کا ارتکاب کیا۔ ایک زمانے تک تو اس مذہب کے ملنے والے برحالت کو گتے رہے لیکن جب عیسائیت کا بوجھ — ناقابل برداشت ہو گیا تو کچھ لوگوں نے (بالخصوص لوگوں کی سرکردگی میں) عیسائیت کے غلات علم بغاوت بلند کر دیا اور بالآخر اسے الٹ کر رکھ دیا اور عیسائیت کے غلات نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق مذہب یعنی عیسائیت سے تھا اس سے بیزاری پھیل گئی۔ مغربی اقوام نے پوسے عزم کے ساتھ خود کو عیسائیت کے اثر سے آزاد کر لیا۔ ان کے نزدیک چونکہ عیسائی مذہب ایک قدیم نظام تھا اس لیے اس پر ایمان رکھنے والے ان کے نزدیک قدامت پسند تھے۔

عیسائیت کی جگہ کس نے لی؟ اس کی جگہ قدیم یونان اور روم کے نظام نے لی۔ یعنی عیسائیت کے مخالفوں نے قدیم یونان اور روم کے تمدن کو زندہ کیا اور اسے قبول کر لیا۔ اس کی پوزوراسیات کی اور زندگی کے ہر شعبے میں یونانیوں اور رومیوں کی پرویہا کرنے لگے۔ یونان اور روم کا تمدن بھی قدیم تھا بلکہ ان کے نظریے کے مطابق عیسائیت سے بھی قدیم تھا۔ اس اعتبار سے تو یہ لوگ مروجہ عیسائیت کے ماننے والوں سے زیادہ قدامت پسند تھے لیکن انھوں نے دنیا کو باور کرا دیا کہ یہ "جدید" تمدن ہے۔ ہم "جدت" پسند ہیں اور دنیا نے انی بھی لیا۔

عیسائیت کے خلاف تحریک آں حضرت علیہ السلام کی بعثت کے صدیوں بعد شروع ہوئی تھی اس لیے ان جدت پسندوں نے اسلام کو بھی لپیٹ لیا اور اس کو "قدیم مذہب" کہہ کر رد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہر قدیم روایت اور ہر قدیم نظام سے بے ناری ظاہر کرتے تھے۔ (حالانکہ خود انسانی قدیم نظام پر چلی رہے تھے)۔

ان واقعات سے آفتاب ہر حال واضح ہو جاتا ہے کہ "قدیم و تجدید" کی اصطلاحوں سے حفاظت میں ڈھالے کافن بھی بہت قدیم ہے۔ نوع علیہ السلام کی قوم سے دیکر آج تک ان اصطلاحوں سے ایک طبقہ بار فریب کھاتا اور دیتا رہا ہے جب یا با قدیم کو جدید اور جدید کو قدیم کہہ کر لوگوں کو مخاطب میں پال دیتا۔

لہٰذا اس موضوع پر ہم نے مذکورہ بالا کتاب میں چند مقامات پر تفصیل سے بحث کی ہے جو درج ذیل ہیں۔

تاریخ کا بے لاگ فیصلہ یہ ہے کہ اسلام کی راہ قدیم ترین راہ ہے۔ اس کی نشان دہی اس وقت کر دی گئی تھی جب کہ انسان نے ہوش بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس لیے اسے "جدید" کہنا کسی طرح بھی درست نہیں، ہاں تاریخ کے ابتدائی دور میں اسلام سے کٹ کر جو راہ نکالی گئی تھی وہ اس وقت تو "جدید" ہی تھی لیکن بعد میں تمام غیر اسلامی راستے بھی قدیم ہو گئے۔ اگرچہ تفصیلات میں اختلاف ہوتا رہا۔ لہذا اسلام اور غیر اسلامی نظام ہائے حیات کو "جدید" کہنا یا سمجھنا خود فریبی اور فریب نظر کے سوا کچھ نہیں۔

جب سب ہی "قدامت پسند" ہیں تو اسلامی اور غیر اسلامی "قدامت" میں کیا فرق ہے؟

اس کا جواب وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں واضح کیا گیا ہے۔

ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جو معتبہ نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔

یعنی بنیادی اہمیت ہمارے دور راستے میں سنیک لوگوں کا (انبیاء صدیقین) شہداء اور صالحین کا جن پر خدا کا انعام ہوا ہے۔ دوسرا راستہ جو سیدھا نہیں، ان کا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔

دونوں راستے قدیم اور ان پر چلنے والے "قدامت پسند" ہیں۔ دونوں کی "قدامت پسندی" میں کوئی فرق ہے کہ ایک گروہ صلح آباد اور عباد کا اور دوسرا گروہ گمراہ آباد و عباد کا پیرو ہے۔

ماہنامہ ذکری کا عظیم سالگاہ

ستمبر ۱۹۷۳ء کے شروع میں منظر عام پر آ رہا ہے

سالانہ میں تین خصوصی مضامین نہایت مؤثر، نہایت دلچسپ اور انتہائی ایمان افروز

- عالم بالا کا آنکھوں دیکھا حال
- موت کی سرحد سے دلچسپی

• مولانا عبدالحق اعظمی کا سنہ گزیر انٹرویو

سالانہ خدمت حاصل کرنے کے لیے اب بھی ذکرِ حق کی سالانہ غریب پاریسی قبول فرمائیے سالانہ رزمی خدمت

دس گزیر خدمت حاصل کرنے کے لیے اب بھی ذکرِ حق کی سالانہ غریب پاریسی قبول فرمائیے سالانہ رزمی خدمت

تصویر کشتی کا مسئلہ

(مولانا محمد ایوب اصلاحی، استاذ، مرکز، می درنگ، جماعت اسلامی)

برام پور کے ایک اسلامی اردو ڈائجسٹ میں ایک انٹرویو شائع ہوا تھا اس میں مدارس سے اور تصویر کے مسئلہ پر بھی اظہار خیال کیا گیا تھا۔ ان دونوں پر اظہار خیال میں احتیاط نہیں برتی گئی اور نامزد زبان نامناسب ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس اظہار خیال میں بہت سی باتیں غلط بیان ہو گئی ہیں۔ مولانا ایوب صاحب نے انٹرویو کے ان دونوں اجزاء پر اپنے ایک طویل مقالے میں مفصل تنقید کی ہے بالخصوص تصویر کشتی کے مسئلہ پر محنت کے اچھی خاصی معلومات جمع کی ہیں اپنا وہ مقالہ انھوں نے زندگی میں اشاعت کے لیے عنایت کیلئے ہم اس مقالے سے صرف تصویر سے متعلق حصہ شائع کر رہے ہیں۔ بعض الفاظ جملے اور عبارتیں ہم نے حذف کر دی ہیں۔

اداسی

تصویر سے متعلق انٹرویو دینے والے فاضل نے جو اظہار خیال کیلئے اس کے چند اقتباسات یہ ہیں۔ "اسلام میں فن تصویر کے بارے میں مختلف رائے مختلف رجحانات ہیں۔ قرآن میں تصویروں پر حرمیت کی سلاسل میں مشابہت کے

اے ایمان والو! یہ شراب اور جوا یہ

آستانے اور پلٹے، یہ سب گنہگار ہیں

کام میں سامان سے پرہیز کرو اور میرے حکم

کو قلعہ نصیب ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا

الْخَمْرُ وَالْمَيْمُورُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْجُنُ

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (مائدہ آیت ۵)

"مفسرین کا خیال ہے کہ انصاف سے مراد پوجا کے بت ہیں یا بتوں کے رکھنے کے چوتے۔ یہ دونوں محسوس اور حرام ہیں۔ تصویریں انصاف کی گنتی میں آتی ہیں۔ یہ بتوں کے بت ہیں۔ ان کے

آئینہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ مثلِ تمثال یا تمثیل ہوتی ہیں تمثیل بنانا اور بنوانا ایک پیغمبر کی سنت ہے اس لیے وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن شریف میں سورہٴ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آیا ہے:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ

وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا اونچی عمارتیں تصویریں اور بٹے بٹے

(سورہٴ سبا آیت ۱۲) حوض۔ (ص ۲۳)

دیکھیے اس لفظ تمثیل کا ترجمہ شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر مولانا محمود الحسن مولانا حفظ الرحمن اور شیعہ علماء میں سے مولانا فرمان علی اور آقا مہدی الہی نے "تصویریں کیا ہے" اور مولانا اشرف علی تھانوی نے "پہنچ نذیر احیاء و احسان اللہ صاحبان نے "مورتیں کیا ہے" تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ تمثال کہتے ہیں تصویروں کو — یہ تانبے کی تھیں اور بقول قتادہ مٹی اور شیشے کی تھیں۔ (ص ۲۳)

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت سلیمانؑ تصویریں یا مورتیں بنواتے تھے۔ حضرت سلیمانؑ شریعت موسوی کے ماننے والے تھے۔ اس لیے یہ بات یقینی کہ تمثال نہ بت تھیں نہ تراشی ہوئی مورت جسے ہندو کی سہیں بجالانے کے لیے بنایا گیا ہو کیونکہ معبود بنانے کے لیے بت بنانا یا تصویر کھینچنا موسوی شریعت میں بھی حرام ہے۔ (ص ۲۳)

وہ تصویریں اور مورتیاں جو انصاف ہوں یا اعصاب ہوں۔ ایسی ہی تصویروں کو حضور علیہ السلام نے اپنی پاک حدیثوں میں حرام قرار دیا ہے اور ایسی ہی تصویروں کے بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (ص ۲۴)

"..... جن مسلمان فقہار نے تصویروں کو حرام بتایا ہے انھوں نے بعض احادیث کو اپنی بات کی بیل قرار دیا ہے۔ مگر محققین نے ان احادیث کو موضوع قرار دے کر تصویر کشی کی اجازت دی ہے۔ محققین کے ایک گروہ نے دینی راہ اختیار کی ہے۔ انھوں نے تصویروں کی حرمت کے مخصوص اسباب پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ان اسباب کے ختم ہو جانے سے وہ حرمت خود بخود ختم ہو گئی۔ اس بات کے ثبوت میں ان حضرات نے کہا ہے کہ اللہ کے رسولؐ اور ان کے پاک ساتھیوںؓ نے مالِ غنیمت میں ملی ہوئی تمثالوں اور فن کے نمونوں کو عطا نہیں کیا، بلکہ محفوظ رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں عراق میں حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں جو دینار بنائے گئے ان میں انسانی چہرے نقش تھے جیسے ابوہریرہؓ اور قیس کے سکوں میں ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے دور بادشاہی میں حضرت معاویہ کے لکھنالی دینار پر تھمار لیے ہوئے ایک

کوئی کی تصویر تھی جب اسی خلیفہ المتوکل علی اللہ کے سکے پر ایک اونٹ سوار کی تصویر تھی۔ مقتدر بادشاہ کے سکے پر بادشاہ کی ایک شبیہ تھی۔ (صفحہ ۲۴)

ڈاکٹر شعاد ماہر مصر کے ایک مورخ ہیں۔ انھوں نے "فن التصوير فی الاسلام" کے عنوان سے ایک مفصل ضخیم لکھا تھا۔ اس میں فرانسیسی مترجمین فادرینس (Father lamens) بر فیر کر زول (Prof creusot) اور آرنلڈ (Arnold) کے تحقیقی کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے انھوں نے ان تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ امام نووی اور دوسرے فقہاء کے فتاویٰ میں غلوں اور درہم و دینار پر تصاویر کے ذکر کا سبب بھی تصاویر میں جن کو اللہ نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے بنو امیہ کے مجلات میں انسانی تصویروں کے لاتعداد ڈیزائن آج بھی موجود ہیں۔ دور عباسی کے فن کا تو تاریخ میں نام ہے۔ اسی طرح فن تصویر کے مکتب تیموریہ، اور مکتب صفویہ کا کام اسلام کی تاریخ میں بہت نمایاں طور پر آتا ہے۔ (صفحہ ۲۵)

ڈاکٹر شعاد ماہر کے علاوہ ایک اور مصری عالم ہیں ڈاکٹر حسن ذکی۔ انھوں نے لکھا ہے۔ ابتدائی اسلام میں انسانی یا حیوانی تصاویر بنانا اس لیے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ اس عمل سے شرک کی پھر سے ابتداء ہو جائے۔ غالباً اسی لیے حضور سے احادیث منسوب کر کے بیان کر دی ہیں۔ ورنہ تصویروں کی حرمت اسلام کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ قید مسلمانوں کو شرک سے روکنے کے لیے وضع کی گئی تھی لیکن جب مسلمانوں نے بتوں سے متعلق شرک کو خیر باد کہہ دیا تو یہ حرمت باقی نہیں رہی۔ (صفحہ ۲۵)

ایک اور مصری عالم ہیں جناب شیخ شاوش، انھوں نے لکھا ہے کہ تصویروں کی حرمت ہر حال ہر موقع اور ہر ملک کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تصویروں کی حرمت کا تصور اس لیے پیدا ہوا کہ یہ شرک اور بت پرستی کے جذبات کو فروغ دینے کا سبب بن سکتی ہیں ورنہ فن انسان کی فطرت میں ہے۔ فطرت کا انکشاف کوکے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ انسان کو تصویر بنانے سے اس وقت سے لگاؤ رہا ہے جب وہ غاروں میں رہتا تھا۔ اسلام نے اس فن کے اخلاق بچانے والے پہلو پر پابندی دیکھا کہ اس کو طوبیٰ بخشا۔ ورنہ اگر تصویر حرام ہوتی تو قرآن اس کی حرمت کا اعلان کرتا اور اسلامی فن تصویر کی کوئی شے قطعاً وجود میں نہ آتی۔ تصویر کے معاملے میں بت بننے کا خوف بے بنیاد ہے۔ کیونکہ اسلامی فن تصویر کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے بھی انصاف اور اعتدال میں ہیں سکے۔ (صفحہ ۲۵)

ان اقتباسات کا تجزیہ کیجیے تو معلوم ہو گا کہ تصویر بنانے، بنوانے اور رکھنے کی صلت و جواز کے بارے میں جو دعویٰ کیے گئے ہیں اور ان کے جو دلائل فراہم کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں فن تصویر کے بارے میں متعدد رائیں اور مختلف رجحانات ہیں۔
- ۲۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تمثیل بنانا اور بنوانا ایک پیغمبری سنت ہے۔
- ۳۔ تیسرا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جو تصویریں اور پورٹیاں انصاف یا اعنام ہوں انہی کو حضور نے حرام قرار دیا ہے۔

- ۴۔ چوتھا دعویٰ یہ کہ مسلم ان فقہاء نے تصویروں کو بعض احادیث کی بنا پر حرام قرار دیا ہے۔
- ۵۔ پانچویں دعویٰ میں کہتے ہیں کہ محققین نے ان احادیث کو موضوع قرار دیا ہے۔
- ۶۔ چھٹے دعویٰ میں یہ ثابت کیا ہے کہ محققین کے ایک گروہ نے دیرینی راہ اختیار کی ہے اور تصویروں کی حرمت کے جو اسباب بیان کیے ہیں اس سے اس کی حرمت خود بخود ختم ہو گئی۔
- ۷۔ ساتویں اور آٹھویں دعویٰ میں تاریخی ثبوت پیش کیے ہیں کہ خلیفہ ثانی، اموی اور عباسی دور خلافت میں سکوں پر انسانی تصویریں نقش تھیں۔
- ۸۔ اس موضوع پر یہ اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ایک طالب علم کو شش ہے اور جس سے شاید مسئلہ کی کچھ وضاحت ہو سکے۔

۱۔ پہلا دعویٰ

دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام میں فن تصویر کے بارے میں متعدد رائیں اور مختلف رجحانات ہیں۔ ہم نے ان الفاظ کو پڑھ کر سمجھا کہ آگے بہت سی رائیں اور رجحانات پیش کیے گئے ہوں گے۔ لیکن معلوم ہو کہ یہ جملہ ایک خبر کے طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایسا دعویٰ نہیں جو دلیل و ثبوت کا محتاج ہو۔ آگے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں تصویریں اور مجسمہ سازی کے سلسلے میں سورہ مائدہ میں ایک حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتوا الخمر والمیسر والنصاب والا فلا من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون (آیت ۹) ترجمہ اے ایمان والو! یہ شراب اور ہجو، یہ آستانے اور

پالے، یہ بے شیطانی کام ہیں۔ اس سے پرہیز کرو۔ ایسے کہ تم قلعہ پاؤ گے۔

اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے کہ مفسرین کا خیال ہے کہ انصاف سے مراد پوجا کے بت ہیں یا بتوں

کے چوتھے۔ یہ دونوں نہیں ہیں اور حرام ہیں۔ تصویریں انصاب کی گنتی میں آتی نہیں ہیں۔
یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آیت کو تصویروں اور مجسمہ سازی کے حکم پر کس قرینے سے محمول کیا گیا ہے؟
کوئی اشارہ و کنایہ سیاق و سباق اس نتیجہ تک پہنچنے کی تائید میں ہے کہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے
تھی۔ کیا یہ مفسرین اور ان کی کتب تفسیر کے نام و نشان ہیں کہ ان کے حوالے نہیں دیے گئے جو شخص
اطمینان کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کس کتاب تفسیر میں تلاش کرے تفسیروں میں جو کچھ ملتا
ہے اس کا حاصل یہ ہو کہ اس آیت میں جن چار چیزیں حرام کیا گئیں ہیں ان میں سے ایک ہے انصاب
وہ مقامات، یا بت جہاں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے یا خدا کے ماسوا کے لیے اپنی قربانیاں کرتے تھے۔
سید معین بن سید صفی الدین کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن (عربی) میں اتنا بھی ہے جو میں نے اوپر
لکھا ہے (ملاحظہ) اسی کے حاشیہ پر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا یہ قول منقول ہے:-

ولما دلت هذه الآية على
تحريم الخمر دلت ايضا على
تحريم الميسر والانصاب والاحرام
اور یہ آیت جو طرح شراب کے حرام ہونے
پر دلالت کرتی ہے اسی طرح جوئے، آستنا
اور پانسے کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے
اس سے معلوم ہوا کہ یہاں چار چیزوں کو قطعی طور پر حرام ہونے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آستانوں
کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت و نذر و نیاز اور ان پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے
خاص کر لیے گئے ہیں۔ جو مفسرین یہ مانتے ہیں کہ اس آیت میں تصویر اور مجسمہ سازی کی حرمت کا حکم ہے ان
کے نام اور ان کی کتابوں کے نام ظاہر کرنے سے آخر پر ہیز کیوں ہے

۲۔ دوم دعا دعویٰ

دوم دعا دعویٰ یہ ہے کہ کشیل بنانا ایک غیر کی سنت ہے۔ اس کے ثبوت میں سورہ سبا کی یہ آیت پیش
کی ہے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ
مَخَابِرَيبٍ وَكَمَا تَبِثِلْ وَجْفَانِ
وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا
اونچی عمارتیں، تصویریں اور بٹے بڑے
الایہ ۱۳ حوض

اس کی دلیل کے طور پر لکھا ہے کہ اس لفظ کشیل کا ترجمہ شاہ (۹) علامہ کے نام پیش کیے

(ہیں) "تصویریں" "مورتیں" کیا ہے۔

"تمثیل" بنانا ایک پیغمبر کی سنت ہونے کے دعوے پر تو کئے عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ موصوف سے اس آیت کا ترجمہ و تفسیر میں دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہنا کہ لفظ تمثیل کا ترجمہ صورتیں اور مورتیں کیا گیا ہے۔ غلط ہے اس لیے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تمثیل نہیں ہے بلکہ تمثیل ہے۔ معلوم نہیں موصوف نے تمثیل کو تمثیل کا واحد سمجھا ہے یا اس کے برعکس۔ ہمارے مدرسوں میں تو وہی پہلے لغت 'لسان العرب' قاموس 'جمہرۃ اللغة' اقرب الموارد وغیرہ اور طلبہ کی سہولت کے لیے المنجد متصل ہیں جو تمثیل کا واحد مثال بتاتے ہیں تمثیل جو مصدر ہے جب بطور اسم استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع تمثیلات ہوگی۔

دوسری غلطی آیت کے ترجمہ میں ہوئی ہے 'جہان' کا ترجمہ کیا ہے 'بڑے بڑے حوض' حالانکہ جہان 'جھنڈ' کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بڑا پیالہ، لگن۔

اب آئیے اس دعوے پر غور کیجیے کہ "تمثیل بنانا ایک پیغمبر کی سنت ہے۔ اس خطرناک غلط اندیشی اور غلط فہمی کی بنیاد یہ غیر معمولی غور و مشاہدہ ہی ہو سکتی ہے کہ تصویر کا بنانا، بنوانا اور رکھنا جائز ہی ہو گا یہی وجہ ہے کہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تمثیل کے ترجمہ صورتیں اور مورتیں سے بھی بھرا رہا گیا ہے جب کہ یہ دونوں صورت اور مورت، ہم معنی الفاظ جان دار ہی کی جان تعبیر کے لیے خاص نہیں ہیں اور بائبل سے بھی وہ آیت نقل کی ہے جس کو اپنے لیے مفید مطلب سمجھا۔ (تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہوئی مورت یا لٹ اپنے لیے کمر ہی کرنا اور نہ اپنے ملک میں تمبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اجار باب ۲۶، آیت ۱) حالانکہ بائبل کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے لکھا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے دوسرے ابواب کا بھی مطالعہ کر لیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ ایسی آیتیں بھی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ شریعت موسوی میں بھی انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسمے اسی طرح حرام تھے جس طرح شریعت محمدی میں حرام ہیں۔ ان آیتوں کے تلاش کرنے میں زحمت تھی تو ہم انہیں پیش کیے دیتے ہیں۔ آپ پڑھنے کی رحمت گوارا کر لیں۔

"تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے

نیچے پانی میں ہے۔" خروج باب ۲، آیت ۱۹

مناہد ہو کہ تم بزرگ کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی صورت اپنے لیے بناؤ جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اٹنے والے کسی پرند یا زمین میں رینگنے والے جانور یا پھل سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے۔ ملتے ہوئے استثناء باب ۱۸۰۱۶
موصوفہ کو یہ بھی تسلیم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شریعت موسوی کے ماننے والے تھے۔ ص ۳۳
ابن دوتوں باتوں کو ملا کر غور کیجیے کہ شریعت موسوی میں تصویر کھینچنا اور کھچانا حرام ہے اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام شریعت موسوی کے ماننے والے تھے تو کس بنیاد پر اس علیل القدر پیغمبر کے بارے میں یہ بات باور کی جائے کہ وہ جس شریعت کے پیرو تھے اس کی ممانعت کے باوجود انسانی تصویریں بنا کر اپنے محل سجاتے اور اپنا ذوق فطرت پورا کرتے رہے۔ کیا کسی پیغمبر کو آج کے ہم جیسے مسلمان سمجھ لیا گیا ہے جو کتنے ہی احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور زبان سے اسلام کے نام لیتے ہوئے کاد و عیل کرتے رہتے ہیں کتنی بڑی بھول ہے کہ ایک پیغمبر کی شان نبوت مجروح کرتے وقت کوئی خلش محسوس نہیں ہوتی۔

لفظ تماثل کا لغوی مفہوم

تماثل، مثال کی جگہ ہے۔ مثال ہر قسم کی تصویر کو کہتے ہیں۔ جان دار کی ہو، یا بے جان کی، جس کا ترجمہ 'صورت' کیجیے یا 'مورت'، اب جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ 'تماثل' کا لفظ ہر قسم کی تصویروں کے لیے مستعمل ہے تو محتاط طریقہ اور اتنی بڑی غلطی سے بچنے کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا وہ مفہوم متعین کیا جائے جو شریعت کے خلاف بھی نہ پڑتا ہو اور ایک علیل القدر پیغمبر کی شان نبوت پر بھی حرج نہ آتا ہو۔ محمد ثریٰ نقہار کے اقوال سے اسی اصول تطبیق کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے دو عبارتیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

علامہ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:-

یہاں یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ وہ تماثل

..... یحتمل ان یقال ان التماثل

بے جان چیزوں کے نقش سے ہے اور

كانت على صورة النقوش لغير ذات

جب لفظ میں اس کی گنجائش ہو تو مشتق معنی

الاولیٰ و اذا كان اللفظ محتملا

و مفہوم پر وہ مجہول نہ ہو گا۔ فقہ ہمامی جلد ۱ ص ۱۹۹

لم یعین علی المعنی المشکل

دور کی عبارت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ کی یہ ہے :-

..... وهذا القول منه صلى
الله وسلم يشعربان تصوير
الاذميين لم يكن جائزا
في شرائعهم ولو كان جائزا
فيها ما اطلق عليه صلى الله عليه
وسلم ان الذي فعله شر المخلوق
فندل على ان فعل صور الحيون
فعل محدث احدته عباد الصور
واما قوله تعالى عند ذكر سليمان
عليه السلام ويعملون له ما
يشاء من معاصر يب وتماثيل
فيحتمل ان يقال ان التماثيل
على صورة النقوش لغير ذات
الارواح واذ كان اللفظ
محتملا فيحمل على ما يوافق
الاحاديث الصحيحة المرفوعة

..... ان حضرت علي بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد
اس امر کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ انسانوں کی
تصویر بنانا ان کی امتوں کی شریعتوں میں بھی حرام
تھا۔ اگر تصویر بنانا جائز ہوتا تو حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ساتھ نہ فرماتے کہ جس نے ایسا کیا وہ
بدترین آدمی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اس بات
کی دلیل ہے کہ جان دار کی تصویر بنانا بدعت
ہے جس کو تصویر کے پیاروں نے ایجاد کیا جو
برا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے موقع
پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول یعملون لہ ما یشاء
من معاصر یب وتماثل کہ یہ تماثل بے جان چیزوں کے نقوش ہوں
اور جب لفظ میں احتمال ہو تو اس کو ایسے
معنی پر محمول کیا جائے گا جو صحیح اور مرفوع
احادیث سے ہم آہنگ ہو۔

(فتح الملہم جلد ۲ کتاب المسامع)

ان دلائل و توجہات کے بعد قرآن مجید کے بیان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو تماثل حضرت سلیمان
علیہ السلام کے لیے بنائی جاتی تھیں وہ لازماً انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسمے ہوتے تھے

۳۔ تیسرا دعویٰ

تیسرا دعویٰ یہ کہتے ہیں..... پس حرام ہیں وہ تصویریں اور مورتیاں جو انصاب ہوں یا اصنام
ہوں یا کسی بھی تصویروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حدیثوں میں حرام قرار دیا ہے اور ایسی تصویریں
بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (مسند)

موصوف کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں اس موقع پر طول بیان کے خوف سے صرف دو حدیثیں نقل کرتا ہوں۔ جن سے معلوم ہو گا کہ یہ دعویٰ بالے بنیاد ہے۔

عن حدیث ان النبی صلی	ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم لعن المصور	علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی
بخاری کتاب البیوع وغیرہ	ہے۔
عن جابر قال نہی رسول	حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ علیہ وسلم عن العصور	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گھر میں
فی البیت ذلہنی ان یصنع	تصویر رکھی جائے اور اس سے بھی منع فرمایا
ذالک	کہ تصویر بنائی جائے

یہ دونوں حدیثیں صحیح احادیث ہیں۔ غور کیجیے۔ پہلی حدیث میں 'مصور' اور دوسری میں 'عصوت' کا لفظ ہے۔ کیا مصور صرف بت بنانے والے اور عصوت صرف بت کو کہتے ہیں۔

ہم ۵ چوتھا اور پانچواں دعویٰ

کہا گیا ہے کہ جن مسلمان فقہار نے تصویروں کو حرام بتایا ہے انہوں نے بعض احادیث کو اپنی بات کی دلیل قرار دیا ہے۔ مگر محققین نے ان احادیث کو موضوع قرار دے کر تصویر کشی کی اجازت دے دی ہے۔ ص ۳

بسوخت عقل زہیرت کہ اس چہ بوا عجیبی سست

یہ محققین کس دنیا کے رہنے والے کس دین کی پیداوار اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اتہ پتہ صرف انٹرویو دینے والے فاضل ہی کو معلوم ہے اور جن کو مصیغہ راز میں رکھنے کا یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک موقع پر ایسی ہی رازدار ہی بتائی گئی ہے۔

فقہار و محدثین پوری احتیاط کے ساتھ روایت و روایت کے اصول پر بھی طرح طرح پر کھرا احادیث سے مسائل نکالتے اور ان کو اپنی رائے کی لیل قرار دیتے ہیں۔ جن فقہار نے نہیں، بلکہ تمام فقہار نے اور صحابہ و تابعین نے جن بکثرت احادیث کی بنیاد پر تصویروں کے حرام ہونے کی رائے قائم کی ہے وہ سب صحیح احادیث ہیں ان کو موضوع قرار دینا انتہائی نادانی ہے۔

۶۔ چٹا دعویٰ

یہاں بھی وحیقت دو دعوے کیے ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں: "محققین کے ایک گروہ نے دریا کی راہ اختیار کی ہے۔ انھوں نے تصویروں کی حرمت کے مخصوص اسباب پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ان اسباب کے ختم ہو جانے سے وہ حرمت خود بخود ختم ہو گئی۔ ان حضرات نے کہا ہے کہ اللہ کے رسولؐ اور ان کے

پاک ساتھیوں نے مالِ عنیت میں ملی ہوئی تمثیلوں اور فن کے نمونوں کو منسلک نہیں کیا بلکہ محفوظ رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سلسلہ میں عراق میں حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں جو دینار بنائے گئے تھے ان میں انسانی چہرے نقش تھے جیسے کہ خمر داؤر قیصر کے سکوں میں ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے دور بادشاہی میں حضرت امیر معاویہ کے لکسالی دینار پر تلوار لیے ہوئے ایک آدمی کی تصویر تھی۔ عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ کے سکے پر ایک اونٹ سوار کی تصویر تھی۔ المقتدر باللہ کے سکے پر بادشاہ کی شبیہ تھی۔ (صفحہ ۳)

خط کشیدہ جملوں پر غور کیجیے۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ رسول پاکؐ اور اصحاب پاکؓ نے تمثیلوں کو محفوظ رکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے اس کو لیکر پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا جو اللہ کے مثل تخلیق کی کوشش کرتے ہیں۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۲ مطبع علمی دہلی)

حضرت عمرؓ عبدالمطلب کے کنینوں میں تصویریں ہونے کی وجہ سے ذہل ہونے سے پرہیز کرتے تھے اور آپؐ فرماتے ہیں کہ تمثیلوں اور فن کے نمونوں کو سنت کر رکھا۔ آخر ان تاریخی واقعات کے حوالے کیوں نہیں پیش کیے جاتے جہاں سے یہ اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمیں تو سلف کی کتب احادیث و کیر میں کہیں اشارہ بھی نہیں ملتا۔

۷۔ ساتواں اور آٹھواں دعویٰ

یہاں مختلف دورِ خلافت کے تاریخی شواہد کو اپنی بات کی دلیل قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلسلہ میں جو دینار بنائے گئے تھے ان میں انسانی چہرے کے نقش تھے جیسے کہ خمر داؤر قیصر کے سکوں میں ہوتے تھے۔ (صفحہ ۴) حوالے سے یہاں بھی گریز کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں سے زمان و مکان کی نشان دہی کرتے ہیں جس سے حوالے تلاش کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اس پر موصوفت شکر کیے کے حق

ہیں — آئیے اسے اپنے اسلاف کے تاریخی ذخیروں میں تلاش کر کے دیکھیں۔ دورِ حاضر کے مشہور مؤرخ علامہ شبلی نعمانیؒ نے مقررہ جہ کی کتاب ”التقدیر الاسلامیہ“ کی ایک عبارت کا اردو میں تحت اللفظ ترجمہ دیا ہے کہ :-

”سبب امیر المومنین عمرؓ خلیفہ ہوئے اور خدا نے ان کے ہاتھ مصر و شام اور عراق فتح کیا تو انھوں نے سکوں کے معاملے میں کچھ دخل نہیں دیا۔۔۔۔۔ اسی زمانہ شام میں اپنے سکے کے درہم جاری کیے جو اوشیرؓ کے سکے کے مشابہ تھے۔ البتہ اتنا فرق تھا کہ حضرت عمرؓ کے سکوں پر الحمد للہ اور بعض پر محمد رسول اللہ اور بعض پر لا الہ الا اللہ وحدہ لکھا ہوتا تھا۔“

(الفاروقی مطبوعہ یونیورسٹی پریس جمہوریہ کتب خانہ دہلی ص ۶۸)

اموی دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔ ”بنو امیہ کے دور بادشاہی میں حضرت معاویہؓ کے لکھائی دینار پرتلواریے ہوئے ایک آدمی کی تصویر تھی۔ ص ۳۱۱ یہاں بھی تاریخ اور میرخ کا حوالہ دینے سے گریز کیا گیا۔ لیکن دور کا پتہ دے دیا تھا اس لیے میں اس دور میں جا پہنچا اور حضرت امیر معاویہؓ زید اول، ابن معاویہ، معاویہ ثانی ابن زید، حضرت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درباروں میں خزانوں میں کہیں بھی انسانی تصویر دار سکے میری نظر میں نہ آسکا — حوالے اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ مجھ جیسے کوتاہ نظر دیکھ لیں — وہاں مسلمانوں کا اپنا سکہ نہ تھا، بلکہ رومی، ایرانی اور قطبی سکوں سے کام چلتا تھا۔ (ملاحظہ ہو تاریخ اسلام دوم ص ۱۲۹ مرتبہ شاہ معین الدین صاحب بندہ جی) مطبوعہ مہارٹ پریس، اعظم گڑھ ص ۱۲۹) البتہ جب عبدالملک بن مروان کا دور آیا تو اس نے اسلامی سکہ جاری کیا۔ اس کی تفصیل علامہ عبدالرحمن بن خلدون مغربی نے بیان کی ہے۔ ان کی عبارت کا تحت اللفظ ترجمہ پڑھیے۔

”عبدالملک نے حجاج کو سکہ بنانے اور کھربے کھولنے میں فرق رکھنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ سعید بن مسیب اور ابو الزناد سے منقول ہے اور یہ ہم یہم اور داسنی کے قول کی رو سے سکہ کا واقعہ ہے۔ پھر اس نے ۷۴ میں پورے حدود مملکت میں اسے رائج کرنے کا حکم دیا۔ اس پر اللہ احد اور اللہ الصمد لکھا ہوتا تھا۔ پھر یزید بن عبد الملک کے چچہ خلافت میں ابن ہبیرہ عراق کا گورنر ہوا۔ اس نے سکے میں محمدؐ کی پیدائش پھر خالد قسری نے اور زیادہ عمدہ بنوایا۔ اس کے بعد یوسف بن عمروؒ نے ایسا ہی کیا ایک

اور بڑے پایہ کے مورخ معلوم ہوتے ہیں کہ جس معرے اسلامی علوم میں سے ہر فن کی بہترین اور یوں
غالب کتابیں طبع ہو کر سازی دنیا میں پہنچ رہی ہیں وہاں ان کو اپنا مقام ترتیب دینے میں ذرا سیسی
مستشرقین کے تحقیقی کاموں سے مدد لینا پڑتی ہے جن کے مبلغ علم اور طرز تحقیق اور مقصد تحقیق سے
اہل علم کا طبقہ ناواقف نہیں ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ مغربی تہذیب و ثقافت کے دلائل
اور اہل مغرب کی ظاہر فریموں سے مرعوب ہیں وہ اس ثقافت کے فن تصویر کشی اور مجسم سازی کے
لیے جس کو وہ تہذیب انسانی کا کمال اور اس کے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ سند جو ان قرآن
حدیث اور اسلامی تاریخ میں دھونڈتے پھرتے ہیں۔

۱۔ اسی مصرعہ میں تصدیق پر ایک ایسا رسالہ شائع ہوا ہے جس میں ائمہ اربعہ کے اقوال و امام درج ہیں۔

قیومیہ جیسا ہے۔ - شبہ نہیں ہوتا کہ وہی لادہ ہو کہ وہی لادو، کے لیے یہ تو ایک شے ہے تو نہ ہے۔
 قیومیہ جیسا ہے۔ - ہر چہ جس معاملے کو اس اسم کی کئی تعلیمات سے روکنا شروع کر رہا ہے۔
 قیومیہ جیسا ہے۔ - لہذا دل کے احکامات اور فرائض و معاملات و خصوصیات کو پیش کر رہا ہے۔
 قیومیہ جیسا ہے۔ - خیر یہ ایمانی اور اس اسم کی دوسرا مخصوصہ بات ہو جاتا ہے۔
 قیومیہ جیسا ہے۔ - مسلمانوں کو ان کے معاملات و واقعات سے باخبر نہ کر سکتا ہے۔
 مستحق عمل و معاملات پر ایک نظر!

[illegible]

منہج قرآن مجید، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لاہور۔

رسائل و مسائل

ادائے امانت کی اہمیت

خط

عرض ہو کہ ماہنامہ زندگی مئی ۱۹۷۳ء اتفاقاً مطالعہ کے لیے دستیاب ہوا —
 رسائل و مسائل کے صفحات میں نسیان کی وجہ سے امانت ضائع ہو جانے کا مسئلہ کے
 عنوان سے جو جواب آپ نے فقہائے عظام کی روشنی میں دیا ہے اور اس کے حوالے بھی درج ہیں
 مجھے آپ کے اس جواب پر ایک علمی اشکال ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ غور
 فرما کر زندگی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں تاکہ اگر مجھے غلط فہمی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے۔
 اس میں شک نہیں کہ آپ نے ضیاع امانت بوجہ نسیان کے تاوان کے سلسلے میں جو
 دلائل فراہم فرمائے ہیں وہ بہت ہی ٹھوس اور وزن دار ہیں اور آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا اور
 درست ہے کہ اگر کھول جانے کی وجہ سے حقوق اللہ و حقوق العباد ساقط ہو جایا کریں ان
 کی قضا امدتاً وان واجب نہ ہو تو ہزاروں حقوق طاق نسیان کی زینت بن جائیں گے۔ یہی
 وجہ ہے کہ آپ نے تلاش جستجو کے بعد ایسا جزئیہ لاکر پیش فرمایا ہے جس کا ہر مسئلہ کے
 سوال کے مطابق ہے۔ اور میں نے مذکورہ حوالہ جات کی طرف رجوع کیا تو وہ عبارات بھی
 ہی گئی لیکن اسے محترم! اس کے باوجود یہ اشکال ہے کہ علامہ ابو الحسن علی مرتضیٰ قزوینی
 نے لکھا ہے کہ **الوديعة امانة في عين المودع اذا هلكت لم يضمنها المودع**
عليه السلام ليس على المستعير غير المفقود ضمان ولا على المستودع غير المفقود
ضمان ولا ان بالناس حاجة الى الاستيداع فلو ضمنوا ليمدحوا

(ہدایت اخیرین ص ۱۷۷)

عن قبول الودائم فیتعطل مصالحہم

صاحب ہدایت نے اپنے طرزِ تصویب کی بنیاد پر دو دلیلیں ایک عقلی اور ایک عقلی پیش فرمائی ہے۔ دلیل عقلی کا ماحصل یہ ہے کہ امانت دار اگر غیر خائن ہے اور تعدی کے بغیر وہ شے تلف ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہے اور دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو دوسروں کے پاس اپنی امانتیں رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اگر ہر شکل و صورت میں تاوان ضروری ٹھہرایا جاتا ہے گا اور لوگوں کو زبردستی ذمہ دار بنایا جائے گا تو لوگوں کے مصالح معطل ہو جائیں گے۔ ضروریاتِ زندگی اور تجارت و معیشت کا نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا اور امانت قبول کرنے سے لوگ کراہیں گے اور اتحاد و اتفاق اختلافات میں بدل جائے گا یہی وجہ ہے کہ حضراتِ فقہانے حدیث مذکورہ اور مصلحتِ تغیرِ عمیق نگاہ فرما کر یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ وہی امانتہ فلما تظن بالہلاک (ص ۱۷۷ تغیر الابصار)

اب سوال یہ ہے کہ نسیانِ تعدی میں دخل ہے یا نہیں؟ قابلِ غور بات ہے کہ جو انسان امانت دار ہو شیاء اور پیداوار وغیرہ ہو گا اور یادداشت میں ضعف و دہرہ گا اس سے اگر نسیان کا صدور ہو جائے گا تو تعدی میں کمیہ شمار کیا جائے گا۔ ہاں جس کی عادت ہی نسیان و فراموشی کی بن گئی ہے اور اکثر و بیشتر وہ اس کا شکار رہتا ہو تو وہ یقیناً تعدی میں داخل ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے ایسے حالات اور ایسی مثالوں میں ضمان لازم قرار دیا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی کمزوری سے صحتِ نظر کے حفاظتِ امانت کا فریضہ انجام دیا ہی نہیں بلکہ جو جواب آپ نے مرحمت فرمائے ہیں اس کا تعلق اس نسیان سے معلوم ہوتا ہے۔ احسان جس کا عادی ہو چکا ہو لیکن آپ کے اتفاقِ فراموشی والی مثال کو عادتِ ثانیہ ملنے مثال چسپا کر دیا۔ کیونکہ یہ بات اگر نہ ہوتی تو وہ سائل یہ نہ کہتا کہ جب مجھے یاد آیا تو وہ اس لوٹ کر ڈبر میں تلاش کیا اگر نہیں ملا اور یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ نسیان صرف اختیاری ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ غیر اختیاری بھی ہوتا ہے

اور آپ نے جو حقوقِ العباد کے عدم اسقاط کو قیاس فرمایا ہے حقوقِ اللہ کے عدم ہٹاؤ پر تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیا صلوات و صدقہ و فطر کی وجہ حیثیت پر جو عود و لیت ثبات

کی ہے ؟ معلومہ تو مسلم قاتل، بالغ پر فرض عین ہے کسی حالت میں معاف ہی نہیں،
بغیر ادا کیے چارہ نہیں کیا و دلالت بھی فرض عین ہے ؟ حدیث میں ہے من ترك
الصلاة متعمدا فقد كفر لیکن و دلالت کے بارے میں کہیں نہیں ملا من ترك
الودیعة۔۔۔۔۔ حد و فطر صاحب لصاب پر واجب ہے اور کیا و دلالت بھی ؟ میں امید
کرتا ہوں کہ اس کا تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں تاکہ غور کرنے کا موقع ملے آپ کا مشکور ہو

جواب

میں یہاں رام پور میں موجود نہ تھا اس لیے جواب میں تاخیر ہوئی۔ محترم آپ تو خود عالم دین ہیں نہ اگر
و دلالت کے پورے باب پر ایک نظر ڈال لیتے تو ہدایہ اور تنویر الالبصار کی ان عبارتوں سے جن کا حوالہ
آپ نے اپنے خط میں دیا ہے کوئی علمی شکال پیش ہی نہ آتا۔ میں نے جس وقت سائل کا جواب لکھا تھا
اس وقت وہ عبارتیں میرے سامنے تھیں جو آپ نے مجھے لکھی تھیں ہیں۔ ان عبارتوں اور فقہائے
اخلاف کے قاعدہ کلیہ کا تعلق اس بات سے ہے کہ و دلالت و امانت اصلاً غیر مضمون ہیں۔ امانت
کی کسی خیانت کے بغیر اگر کسی کی امانت تلف ہو جائے تو اس پر تاوان لازم نہیں آئے گا۔ اسی قاعدہ
کلیہ کے لیے صاحب ہدایہ نے حدیث بھی نقل کی ہے اور عقلی دلیل بھی دی ہے۔ ان عبارتوں کا تعلق
اس بات سے نہیں ہے کہ کن چیزوں پر خیانت، کیا اطلاق ہو گا اور کن چیزوں پر نہیں ہو گا۔ یہ بات
ان جزئیات سے معلوم ہوتی ہے جو فقہار نے اپنے قاعدہ کلیہ کی روشنی میں مرتب کی ہیں جس حدیث
سے انھوں نے قاعدہ کلیہ مستنبط کیا ہے اس میں اغلال (خیانت) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تعدی
کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ آنجناب کو غور کرنا چاہیے تھا کہ جب حدیث میں تعدی کا لفظ نہیں
ہے تو پھر تعدی کی صورت میں تاوان لازم قرار دینے کی دلیل کیا ہے ؟ بات دراصل یہ ہے کہ فقہار
اخلاف نے قرآن و حدیث کے استعمالات کی روشنی میں خیانت (اغلال) کو وسیع معنی میں لیا ہے اس
محدود معنی میں نہیں لیا ہے جو عام طور سے مشہور ہے

لوگ عام طور پر خیانت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی امانت واپس نہ کرے اس میں خود برد
کرے۔ بڑیا چیز کو گھینا چیز سے بدل دے یا اسی طرح کی کوئی حرکت کرے لیکن عربی لغت اور
قرآن و حدیث کے استعمالات میں خیانت کے معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اسی اعتبار سے

فقہاء کے نزدیک امانت میں کس قسم کی تعدی اور اس کی حفاظت میں غفلت اور کوتاہی بھی خیانت ہے یہاں تک کہ اگر امانت دار نے کوئی ایسا کام کیا جس سے امانت رکھنے والا راضی نہ ہو تو اس کو بھی انھوں نے خیانت ہی میں مل کر دیا ہے اور امانت دار پر تاوان لازم قرار دیا ہے اور اسی بنیاد پر انھوں نے باب ودیعت کی جزئیات مرتب کی ہیں۔ اگر خیانت کو کہیں مضمّن میں نہ لیا جائے بلکہ صرف اس کے شہرہ معنی میں لیا جائے تو دو ایک مسائل میں فقہ حنفی کی متعدد جزئیات کا اس حدیث سے بھی تضاد لازم آئے گا اور ان کے قاعدہ کلیہ سے بھی۔ میں ایکہ جزئیہ سے اس کو واضح کرنا ہرگز امانت دار نے امانت دار کی حفاظت بذات خود کرنے یا اپنے اہل و عیال کے ذریعے کرانے کے بجائے اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا جبکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہ تھا پھر وہ امانت اس دوسرے شخص کے پاس سے ضائع ہوگئی تو اس صحت میں اصل امانت دار اس کا ضمان ہوگا اور اس کو تاوان دینا پڑے گا سوال یہ ہے کہ تاوان کیوں لازم ہوگا؟ امانت دار نے خیانت کے شہرہ معنی کے لحاظ سے تو کوئی خیانت کی نہیں ہے بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس دوسرے شخص کے پاس وہ امانت اس لیے رکھ دی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اس کی حفاظت کر سکے گا۔ تاوان کے لازم ہونے کے جو دلائل صاحب ہدایہ نے دیے ہیں ان میں کی پہلی دلیل یہ ہے کہ امانت رکھنے والا اپنے مال پر کسی دوسرے کے قبضے سے راضی نہ تھا کیونکہ امانت کے معاملے میں مختلف اشخاص کے قبضوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک شخص جو زید پر بھروسہ کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بکریا عمر و پر بھی بھروسہ کرے۔ معلوم ہوا کہ امانت دار نے چونکہ امانت رکھنے والے کی مرضی کے خلاف کام کیا اس لیے اس پر تاوان لازم ہوگا۔ کیونکہ امانت رکھنے والے کی مرضی و اجازت کے بغیر دوسرے شخص کو امانت حوالے کر کے امانت دار نے جو تعدی کی ہے وہ بھی ایک قسم کی خیانت ہی ہے۔ اسی طرح فقہائے احناف نے امانت کی حفاظت میں کسی طرح کی غفلت کو بھی خیانت ہی قرار دیا ہے اور نسیان کی وجہ سے امانت کو تلف کر دینے کی صورت میں بھی انھوں نے تاوان اسی لیے لازم قرار دیا ہے کہ امانت دار نے حفاظت میں غفلت اور کوتاہی برتی۔

آپ نے نسیان کے بارے میں عادی اور غیر عادی ہونے کا جو فرق کیا ہے اس کا کوئی اشارہ بھی فقہ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اگر بات یہی ہوتی تو اس کی صراحت ضروری ملتی کہ اگر امانت دار کو نسیان کی عادت ہو تو تاوان لازم ہوگا اور عادت نہ ہو تو لازم نہ ہوگا۔ چونکہ

فقہائے احناف امانت کو غیر مضمون مانتے ہیں اس لیے یہ صراحت بالکل ضروری تھی اور جب انھوں نے اس کا اشارہ تک نہیں کیا ہے تو فقہ حنفی کے لحاظ سے عادی اور غیر عادی کا فرق کس طرح قابل تسلیم ہو گا۔ امانت دار کی جو صفات آپ نے لکھی ہیں اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنی کوئی امانت حوالہ کرے تو پہلے یہ تحقیق کر لے کہ وہ نسیان کا مریض ہے یا نہیں۔ اسی طرح کسی کی امانت اسی شخص کو قبول کرنی چاہیے جس کی یادداشت قوی ہو۔ کتب فقہ ان دونوں باتوں سے خالی ہیں۔ فقہائے زامانت حوالہ کرنے والوں پر یہ پابندی مائد کی ہے اور نہ امانت قبول کرنے والوں پر۔

علامہ ازہر آپ نے بھولنے والے کے اس قول کو کہ جب مجھے یاد آیا تو وہ اپنا لوٹ کر ڈبے میں تلاش کیا۔ اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ اس کو بھولنے کی حادثہ نہ تھی۔ یہ بڑھ کر تعجب ہوا۔ کیونکہ یہ بات تو وہ شخص بھی کہے گا اور کہہ سکتا ہے جس کو بھولنے کی حادثہ ہو۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر اس شخص کو نسیان کی حادثہ ہوتی تو یاد کرنے کے بعد وہ واپس جا کر تھیلا نہ تلاش کرتا؟ پھر آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ نسیان اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی تو یہ بھی آپ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ محترم! نسیان ہمیشہ غیر اختیاری ہی ہوتا ہے۔ اپنے اختیار اور قصد سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں بھولتا۔ نسیان کے ساتھ اختیار کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ نسیان چونکہ غیر اختیاری چیز ہے اسی لیے آخرت کے مواخذہ سے انسان بچ جائے گا لیکن دنیا میں اس کی وجہ سے کسی کا حق تلف نہیں کیا جاسکتا۔

آپ نے حقوق العباد کو حقوق اللہ پر قیاس کر کے کو قیاس مع الفارق قرار دیا ہے اور متعدد سوالات کیے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کے خیال میں نسیان کی وجہ سے چھوٹی ہوئی نماز کی قضا اس لیے لازم ہوتی ہے کہ نماز کو اللہ نے ہر مائل بلذ مسلمان پر فرض عین قرار دیا ہے اس کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں۔ بھول کر بھی کوئی نماز ادا کر چھوٹ جلتے تو اس کی قضا واجب ہوگی لیکن کسی کی امانت قبول کرنے کو اللہ نے فرض عین قرار نہیں دیا ہے۔ نسیان کی وجہ سے اگر امانت تلف ہو جائے تو نماز پر قیاس کر کے اس کے تادم کو واجب قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ یہ بھول گئے کہ گفتگو کس مسئلے پر ہو رہی ہے۔ کسی کی امانت قبول کرنا تو فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی قبول کر لے

تو اس کی پوری طرح حفاظت کرنا اور بے کم و کاست اس کے مالک کو واپس کرنا فرض ہو جاتا ہے اور گفتگو اسی مسئلے میں ہو رہی تھی کہ امانت قبول کرنے کے بعد امانت دار کی ذمہ داری کیا ہے۔ اولے نے نماز کی فرضیت اور اولے امانت کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس خدا نے نماز فرض کی ہے اسی خدا نے امانتیں ادا کرنا بھی فرض قرار دیا ہے اور جس قرآن نے اللہ و رسول کے ساتھ خیانت منوع قرار دی ہے اسی قرآن نے امانتوں میں خیانت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آذَنَ مِنْ أَمَانَةٍ وَلْيَلْزِقِ
اللَّهُ رَبَّهُ)
(البقرہ: ۲۸۳)

اس کا مطلب ہے دُرے۔

(۲) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النسار: ۵۸)
(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ (المائدہ: ۱۰)

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا
اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الانفال: ۲۷)

آپ چونکہ عالم دین ہیں اس لیے میں ان آیات کی تشریح نہیں کرتا ان کے ترجموں پر اس سے واضح ہو جاتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادا کیے امانت کو کیا اہمیت دی ہے۔ آپ اس سے واقف ہیں کہ احادیث میں جس طرح ترک نماز کو کفر کہا گیا ہے اسی طرح امانت میں خیانت کو نفاق اور بے ایمانی قرار دیا گیا ہے۔ منافقین کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

وَإِذَا اتَّخَذَ خَاتَنٌ
بِرَہْمِی کی ایک حدیث یہ ہے۔

اور جب اس کو امانت دینا یا جاکر تو خیانت

عن انس ر قلمًا خطبنا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا لا
 قال لا ايمان لمن لا امانة له
 ولا دين لمن لا عهد له
 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں فرمایا کرتے
 کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان
 نہیں اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں
 (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

صدقہ فطر پر جو سوال آپ نے کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اصل مسئلے پر غور کرنے کی
 رحمت گوارا ہی نہیں کی ہے ورنہ یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ جس طرح صدقہ فطر کی ادائیگی ہر شخص پر واجب نہیں بلکہ
 صرف اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اسی طرح ادائے امانت ہر شخص پر واجب نہیں بلکہ صرف اس
 پر واجب ہے جس نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھی ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے۔ نماز صدقہ فطر اور ولایت
 و امانت کے سلسلے میں مولات مرتب کرتے وقت آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اصل مسئلہ ہے کیا ہمارے
 آپ اس سے ناواقف نہیں ہوں گے کہ ادائے امانت کا وجوب صدقہ فطر کے وجوب سے بدجہا برہا ہوگا
 میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے استفسار کی وجہ سے مجھے ادائے امانت کی اہمیت پر مختصر اظہارِ خیال کا
 موقع ملی گیا۔ فقہائے احناف کے سامنے ایک طرف چہیز رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے اموال دوسرے لوگوں
 کے پاس بطور امانت رکھنے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے اس لیے اگر ہر حال میں امانت دار کو اس کا امانت
 قرار دیا جائے تو لوگ امانتیں قبول کرنے سے تترائیں گے اور اس طرح بہت سے لوگوں کو رحمتیں پیش
 آئیں گی۔ دوسری طرف ان کے سامنے یہ چہیز بھی رہی ہے کہ امانت کی حفاظت میں غفلت اور کوتاہی کی حدت
 میں بھی امانت داروں پر ناگاہی لازم نہ قرار دیا جائے کیونکہ بہت سے لوگوں کے گہرے اموال جمع ہو جائیں گے۔
 اسی طرح انھوں نے احسان کی تعلیماتی کمزوریوں کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے۔ پہلی چیز کے لحاظ سے انھوں
 نے قاعدہ بنایا کہ امانت و وصیت اصلاً قابل ضمان نہیں ہیں۔ اگر امانت کی حفاظت میں کسی غفلت و کوتاہی
 سے غفلت ہو جائے تو امانت دار پر کوئی تاوان لازم نہیں آئے گا اور دوسری چیز کے لحاظ سے انھوں نے
 یہ لکھا کہ امانت دار کو خیانتیں زیادہ تھیں غفلتیں اور کوتاہیاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے امانت
 ضائع ہو جائے تو امانت دار پر تاوان واجب ہوگا۔ انھوں نے اس بات سے بھی غور نہیں کیا کہ شیطان
 انھیں ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ہر ایک شخص میں ہے لیکن کلی اس سے خیانت کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔

انبیاء کو کلمہ علیہم السلام کے سوا کوئی انسان مصوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک شخص سوچا پس روپیہ میں خیانت نہیں کرتا تو ضرور جی نہیں کہ وہ ہزار دہ ہزار میں خیانت نہ کرے۔ ان باتوں کا لحاظ کر کے انھوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نسیان کی وجہ سے اگر امانت ضائع ہو جائے تو امانت دار اس کا ضمان ہو گا۔ اس کی اصل علت تو یہی ہے کہ اس نے حفاظت میں غفلت برقی اور دوسری ضمنی علت یہ بھی ہے کہ یہیں طرح معلوم ہو گا کہ فی الواقع وہ بھول گیا تھا یا اپنے نسیان کو دوسرے کا مال بڑپ کرنے کے لیے بھانہ بنا رہا ہے۔ نسیان ایک ذہنی عمل ہے اس لیے اس پر کوئی شہادت بھی طلب نہیں کی جاسکتی۔ جہاں تک راقم الحروف نے غور کیا ہے فقہائے احناف کا یہ فتویٰ پوری طرح معقول اور مبنی برحکمت ہے اور اس کی وجہ سے نہ حدیث کے خلاف کوئی بات لازم آتی ہے اور نہ الہ کے قاعدہ کلیہ پر کوئی زبرد پڑتی ہے۔

نئے بچوں کی بڑھوتری کے لیے نونہال بے بی ٹانک

دوا میں اے، سی، ڈی، بی، کیلشیم اور چار معدنی اجزاء کا مرکب
نئے بچوں کی ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط اور چمک کو قائم اور صحت مند بناتا ہے
سرور مند رہتا اور وقت کے لیے بچوں کو ہمیشہ

بھار د

نونہال بے بی ٹانک دیجیے

تنقید و تبصرہ

صفحات ۱۰۶ - قیمت ۱/5۰ پتہ مرکزی درس گاہ جماعت اسلامی ہند - رام پور یوپی
 کرنیں مرکزی درس گاہ جماعت اسلامی ہند کے ناظم جناب سید منظور الحسن ہاشمی - بی اے ڈیپ
 ایڈ، کی نگرانی اور اس درس گاہ کے تین اساتذہ جناب ابوالمجاہد زائدہ - جناب سلیمان قاسمی - جناب عرفان
 خلیلی کی ادارت میں سالانہ میگزین کا یہ چوتھا شمارہ شائع ہوا ہے۔ گزشتہ تین شماروں پر زندگی میں
 تبصرے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ چوتھا شمارہ پہلے تین شماروں سے بھی بہتر ہے۔
 حسب معمول اس میں سالانہ تعلیمی ہفتہ کی رنگارنگ روداد جاذب نظر ہے۔ محترم ناظم درس گاہ کی
 نین نگاشات۔ ایک مقالہ "ریسو یورپ کا ایک عظیم مفکر" ایک مزاحیہ فیچر، اہل انڈیا بدعوہ کنونشن - ایک پورٹل
 رزلٹہ شریک اشاعت ہیں۔ ایک مقالہ جناب محمد رئیس عثمانی استاذ درس گاہ کا "ہمارا تاناک اضیہ"
 کے عنوان سے اور ایک مقالہ مولانا سلیمان قاسمی صاحب کا سب سے اچھا قصہ کے عنوان سے اس
 میگزین کی زینت ہے۔

طلبہ نے عربی انگریزی اور ہندی میں جو تقریریں کی تھیں وہ بھی اس میں موجود ہیں ان کے علاوہ طلبہ
 کے چند مضامین بھی شائع کیے گئے ہیں۔ اس میں منظومات کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے سلیقے
 سے ترتیب دی گئی ہیں۔ یہ وہ میگزین قابل مطالعہ ہے۔

طلبہ کے جو مضامین اس میں شائع کیے گئے ہیں۔ مثلاً "امام شافعی" اور "غالب" وہ ان کے معیار سلیم
 سے بہت اونچے محسوس ہوتے ہیں۔ تبصرہ نگار کا حقیر مشورہ ہے کہ اساتذہ کرام طلبہ کے مضامین پر اصل
 دینے میں ان کے معیار سلیم کا غور خیال رکھیں۔

باب حقیقت تک تلخیص کرنے والے جناب شمس نوید عثمانی۔ صفحات ۹ قیمت ۱/۵۰
ناشر: روشنی پبلشنگ ہاؤس خسرو باغ روڈ۔ رام پور۔ یو پی۔

زیر تبصرہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب "دنیا و آخرت" (تین حصے) کی تلخیص ہے جو جناب شمس نوید عثمانی صاحب نے کی ہے اور جناب منظور فاخری اسے ایڈیٹر ہندوستان نامہ مارگ دیپ نے اپنے قلم کردہ روشنی پبلشنگ ہاؤس سے اس کو شائع کیا ہے شمس صاحب نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ مولانا تھانوی کی کتابوں پر ان کے ناشرین نے بھاری بھر کم قیمتوں کا بوجھ رکھ دیا جو جس کو غریب لوگ اٹھا نہیں سکتے۔ دوسری طرف جو لوگ بہت مصروف ہیں وہ ضخیم کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے منظور فاخر صاحب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مولانا تھانوی کی ضخیم کتابوں کی تلخیص شائع کریں تاکہ قیمت بھی زیادہ نہ ہو اور مصروف لوگ بھی اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکال سکیں۔ انھوں نے پیش لفظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس تلخیص میں اصل کتاب کی کوئی ضروری بات چھوڑی نہیں گئی۔ اس کے علاوہ شکل الفاظ اور شکل عبارتوں کی تشریح بھی کر دی گئی ہے تاکہ کتاب عام فہم ہو جائے۔

انہوں نے یہ ہے کہ تبصرہ نگار کے پاس مولانا تھانوی کی اصل کتاب موجود نہیں ہے اس لیے شمس صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اسی پر اعتماد کرنا ہے۔ کتاب میں فہرست مضامین بھی دے دی گئی ہے جس سے استفادہ آسان ہو گیا ہے۔ مولانا تھانوی کی کتاب میں بے حد مفید ہیں اور راقم الحروف نے بھی ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ امید ہے کہ تلخیص بھی مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔

بقیہ اشکات

کے خلاف ہم چلانے پر زور دیا۔ اس کے بعد لکھی ہوئی تقریر کا بامقصد پڑھا۔ زبانی طور پر انھوں نے ریاستی گورنر ان کے مشیروں اور اعلیٰ سرکاری افسروں کو جو ہدایات دیں وہ یہ ہیں:-

"افسروں کو دیہی علاقوں کا دورہ کر کے عوام کی مشکلات سے واقفیت حاصل کرنا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔"

"جو لوگ ضروری اشیاء میں مالاوٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔"

"جن کسانوں نے غلہ کے ذخیرے چھپا رکھے ہیں اور فروخت نہیں کرتے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دینا چاہیے۔"

صدر جمہوریہ نے انھیں کہا:-

گاندھی جی نے ہمیں جو راستہ دکھایا تھا اس سے بھٹک کر ہم دور جا پڑے ہیں۔ گاندھی جی کے آدرشوں سے محض زبانی ہندو دمی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو گا۔ ہمیں اپنے خیالوں کے ذریعے ان کے پیغامات سے گہری پہنچ کا ثبوت دینا ہو گا۔

(توحی آواز، لکھنؤ، ۲۰ جولائی ۱۹۴۳ء)

بعض دوسرے اخبارات میں ہے کہ انھوں نے یہ بھی کہا :-

”جب تک ذہن تبدیل نہ ہوں اس وقت تک صرف نیک خواہشات سے کوئی مفید کام انجام نہیں پاسکتا۔“

بعض اخبارات میں ہے کہ صدر جمہوریہ کی اس تقریر پر اجدہانی کے سیاسی حلقوں کو حیرت بھی ہے اور سیتا دافوں پر شدید نکتہ چینی سے ان کو صدمہ بھی پہنچا ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ ستر اندا گاندھی اور کانگریس کو خاص طور پر پریشانی ہوئی ہے کیونکہ نکتہ چینی میں انہیں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تھا۔ صدر نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ستر گاندھی کی بہترین کوششوں کے باوجود، گزشتہ انتخابات میں ان کی مطلوبہ اکثریت حاصل ہونے سے متوقع نتائج نہیں نکل سکے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ کیا صدر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ براہ راست گورنر کے مشروں اور سرکریوں کو یہ حکم دیں کہ ذخیرہ انداز کو گرفتار کر لیا جائے۔ لکھنؤ کے ایک روزنامہ نے اپنے ادارے میں لکھا ہے :-

صدر گرمی نے اس موقع پر ہاتھ گاندھی کا عوام کو دیا ہوا ایک انتباہ یاد دلا کر نئی پودے بڑا احسان کیلئے جو گاندھی جی اور ان کی تعلیمات کو نہ سمجھتی ہے، نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ گاندھی جی نے عوام کو جن خطرات کے خلاف انتباہ دیا تھا وہ یہ ہیں - سیاست جس کے کوئی اصول نہ ہوں - دولت جو کام کیے بغیر ملے - خوشی جو ضمیر کی آواز کو دبا کر حاصل کی جائے - علم جو انسان کو کردار نہ دے سکے - تجارت جس میں ایمان کا وہ دخل نہ ہو - سائنس جو انسانیت سے خالی ہو - جہاد جس میں ایثار نہ ہو -

گاندھی جی نے ان خطرات سے سوائے میں آگاہی دی تھی اور ان کے معاشرے میں یہ ساتوں گناہ اپنے شباب پر نظر آتے ہیں اور صدر گرمی کا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ اگر ان ساتوں بیماریوں کی مکمل ریخ کنی نہیں کی جاتی ہے تو ہم ایک قوم کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتے۔

توحی آواز، لکھنؤ، ۱۳ جولائی ۱۹۴۳ء

ایک نئی اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ صدر گریبانے ایک خاص وقت میں بھی اپنی تقریر کا پڑھنا شروع کر کے بہت سی باتیں زبانی بھی کہی تھیں۔ چند جمہوریہ اہم موقع پر جو تقریر کرتے ہیں وہ پہلے لکھی ہوتی ہوتی ہے اور غالباً وزیر اعظم کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے زبانی کہیں ان میں وزیر اعظم کی مرضی شامل تھی یا نہیں؟ اگر ان کی مرضی شامل تھی اور کسی مصلحت سے وہ لکھی نہیں گئیں تو پھر اس کا رخ اور نتیجہ کچھ اور ہو گا اور اگر ان کی مرضی اس میں شامل نہ تھی بلکہ ان کی خوشی و ناخوشی کی پروا کیے بغیر صدر نے بطور خود کہی تھیں تو پھر اس کا رخ کچھ اور ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے اگر بعض اخبارات کا یہ لکھنا صحیح ہو کہ وزیر اعظم اور کانگریس کو اس سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ باتیں وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر کہی گئیں تو اس کا رخ مرکزی حکومت کی موجودہ پالیسی کے خلاف ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے نقطہ نظر میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ ہو تو یہ چیزیں مسز اندرا گاندھی اور گراں کانگریس کے لیے ایک حادثے کے سم نہیں ہے۔ اس پس منظر میں صدر جمہوریہ کا یہ کہنا:-

”گاندھی جی نے جو راستہ ہمیں دکھایا تھا ہم اس سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں۔“

دراصل اس اسٹے پر کھلا اعتراض ہے جس پر بھارت اس وقت گام زنی ہے۔ کیونکہ گاندھی جی نے جو راستہ دکھایا تھا وہ مذہب سے بے نیاز نہ تھا اور معاشی و اقتصادی طور پر بھی وہ اشتراکی نظام کے قائل تھے صدر کی یہ تقریر اس لائق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ انھوں نے ملک کی موجودہ صورت حال پر صحیح تبصرہ کیا ہے۔ انھوں نے اپنی تقریر میں وہ بات بھی یاد دلانی ہے جو عمر ناسرگرم عمل لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ انھوں نے کہا:-

”جب تک ذہن تبدیل نہ ہوں اس وقت تک صرف نیک خواہشات سے کوئی مفید کام انجام نہیں پاسکتا۔“

کوئی بھی نظام حیات اور کوئی بھی تحریک ہو جب تک اس کی موافقت میں ذہنی انقلاب نہ آجائے اور لوگ ذہناً و عقیدتاً اس سے مطمئن نہ ہو جائیں وہ کامیاب نہیں ہوتی اور اگر کسی طرح کچھ کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو وہ جیت دروزہ ہوگی۔

یکم اگست ۱۹۶۷ء

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھیڑے پھسی غارش اور داد سے نجات دے
گزیم اوچرے کو پھول کی طرح تروتازہ دکھائے

دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ریاضی کا سبٹ

- ۱/- جدید ریاضی اول رنگین
- ۱/50 جدید ریاضی دوم رنگین
- 2/- آسان ریاضی سوم (جدید ترمیم شدہ ایڈیشن)
- 2/50 آسان ریاضی چارم (جدید ترمیم شدہ ایڈیشن)
- آسان ریاضی پنجم (زیر طباعت)
- آسان ریاضی چارم تیار ہو کر مکتبہ میں آگئی ہے۔ خواہشمند حضرات جلد فرمائشات روانہ کریں۔
- ہر کتاب کا سائز ۸ ۱/۲ ہے۔

مرکزی مکتبہ اسلام آباد جی جی قریب روڈ

تفہیم القرآن

پارہ ۳

سورۃ النبا — سورۃ الناس

قرآن حکیم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے مولانا ابوالاعلیٰ صاحب کی شہرہ آفاق ترجمانی و تفسیر القرآن کے پارہ ۳ کو علیحدہ سے شائع کیا ہے۔ اہل خیر حضرت اس پارہ کو لاکھوں انسانوں تک پہنچانے میں ہم سے کبھر لڑتے ہوں کریں۔

سائز ۱۶x۲۳ صفحات ۳۲۰ آفیت کی بہترین طباعت مجلہ پلاسٹک کور

مدیہ — 5/

مرکز سی مکتبہ اسلامی ۱۳۵۳ چیتلی قبر، دہلی ۷

تفہیم القرآن

سورۃ الناس — سورۃ آلہ نشور

تفہیم القرآن پارہ ۴ کی ۲۱ سورتیں از الناس تا آلہ نشور مع سورۃ الفاتحہ علیحدہ سے شائع کی گئی ہیں۔ کیونکہ نماز میں عموماً یہی سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسلیم یہ سہے کہ رمضان المبارک کی آمد تک اس کتاب کو لاکھوں افراد تک پہنچا دیا جائے۔ اس لیے اس کا مدیکم سے کم رکھا گیا ہے ایک سو فیصد مڈگانے پر محمول کمیشن دیا جائے گا۔

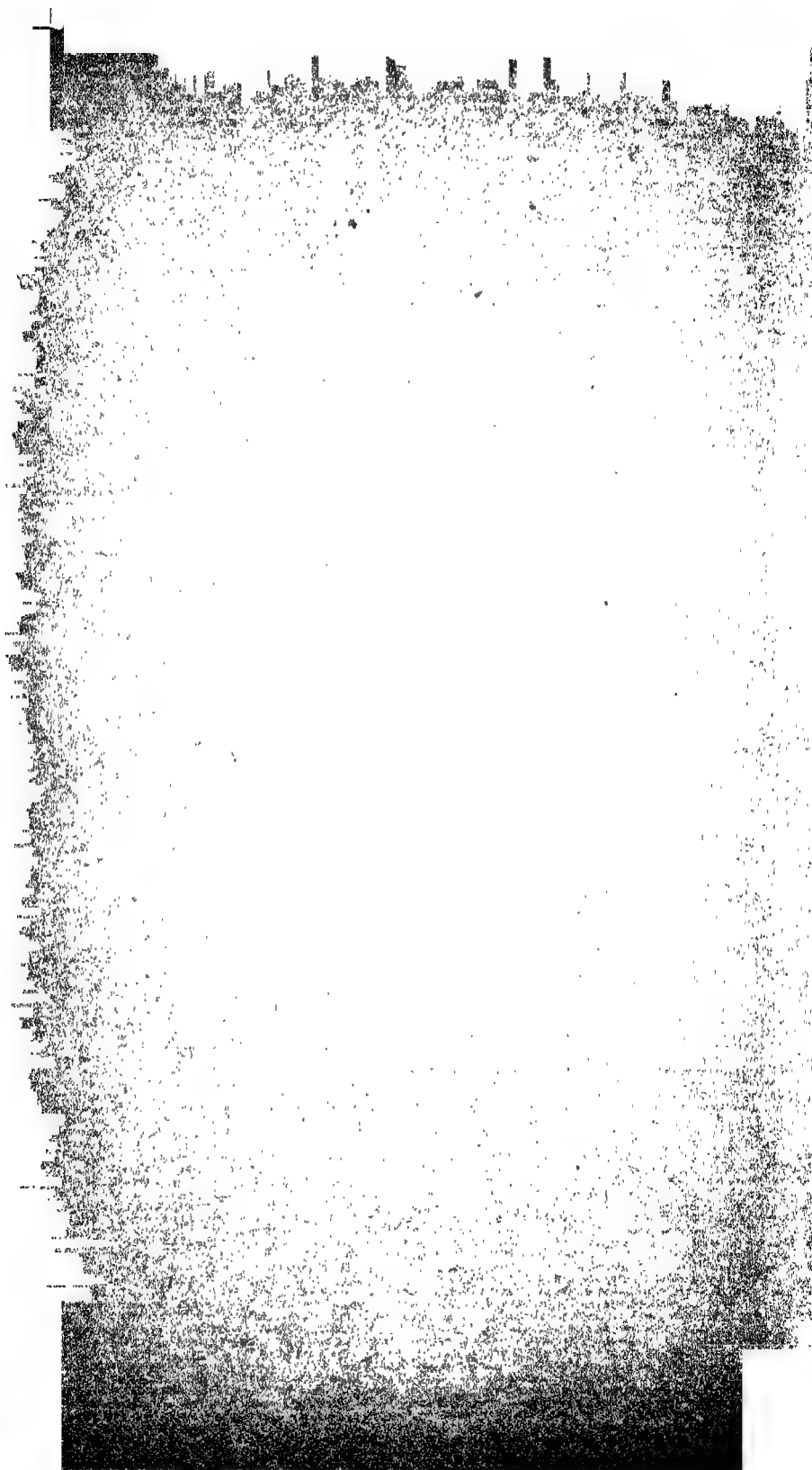
خود بھی آرڈر بک کرائیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے۔

سائز ۱۶x۲۳ صفحات ۱۷۰ آفیت کی بہترین طباعت، مجلہ پلاسٹک کور۔ مدیہ

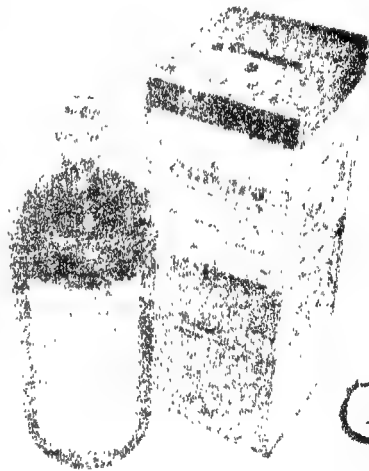
مدیہ — 3/

مرکز سی مکتبہ اسلامی ۱۳۵۳ بانٹا رجتلی قبر، دہلی ۷

پر و پرائٹر: اشاعت اسلام سوسائٹی، دہلی ۷

یہ اہم نہیں کہ کبھی ٹانگ کے اجڑا
 کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
 آپ کے جسم کو اس سے کیا ہے ؟

۵۱۵

پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبہ

لاہور

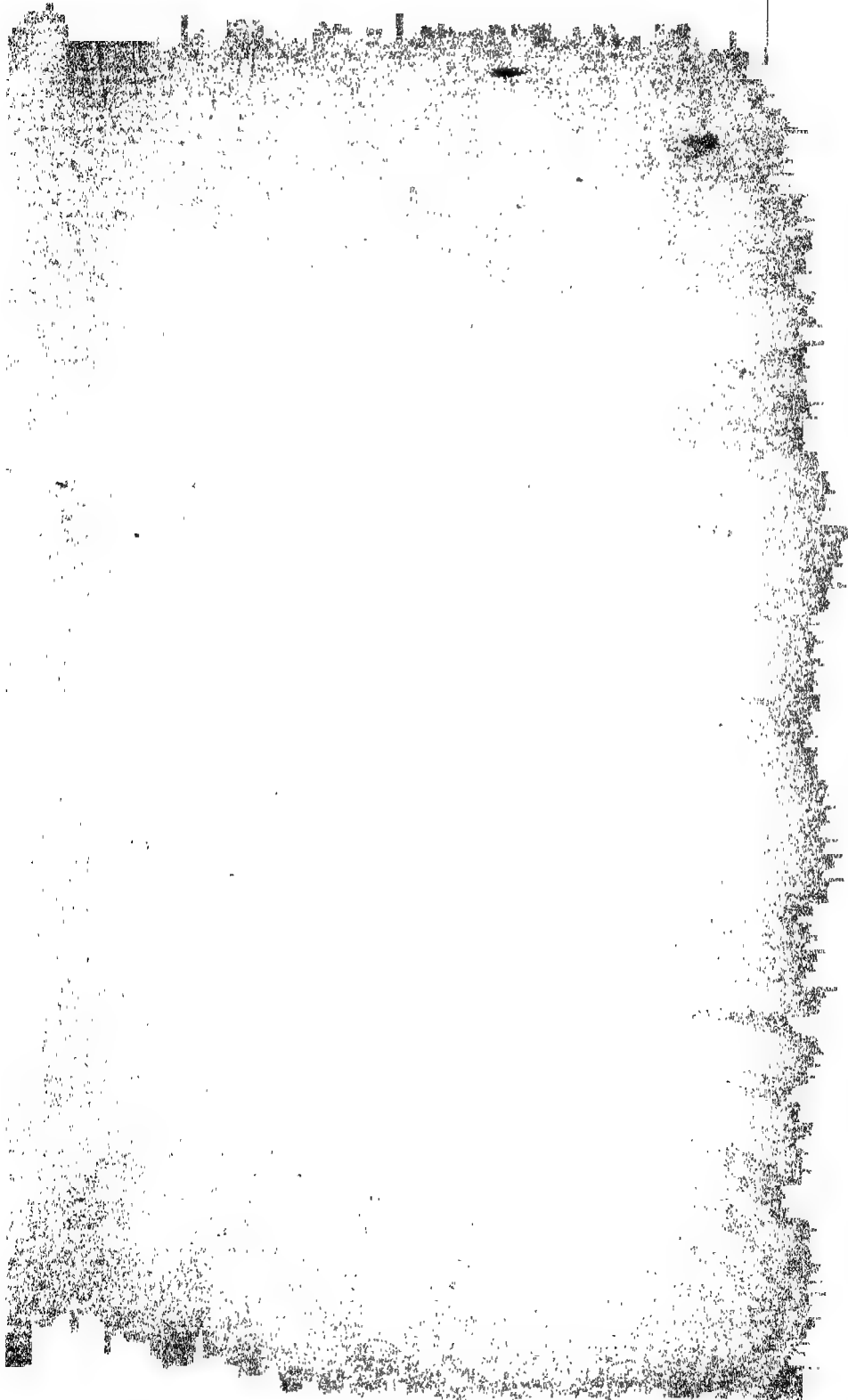
سائنس نامہ

51(4)

انتخاب شدہ کتابیں ۱۹۷۳-۷۴

ماہنامہ

سالانہ چند
غیر مالک سے
دو ڈالر
ہوائی ڈاک سے

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

سالانہ چندہ
ہندوستان سے 10/-
پاکستان سے 10/-
ششماہی
ہندوستان سے 5/-
پاکستان سے 5/-
قیمت فی پرچہ 1/-

جلد: ۵۱ - رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ بمطابق اکتوبر ۱۹۷۴ء شمارہ: ۴

۶	امیر مہکت اسلامی ہند مولانا حبیب اللہ صاحب	اشکات مطالعہ عمر وین مالک پکارتا ہے
۹	مولانا محمد یوسف اصلاحی	مقالات تصویری کشی کا مسئلہ
۲۵	مولانا حبیب اللہ الدین عمری	رضاعت
۳۸	جناب جلال الحق	نظریہ ان ویت
۵۳	سید احمد قادری	رجار
۵۷	اخوذ	تراجم اقتباسات لینن نے کہا
۵۸	سید احمد قادری	رسائل و مسائل (۱) مالک ابو ذر کے بارے میں ایک توفیق (۲) سودی قرض سے قبولے ہوئے مکانات کا کار (۳) قرض اور زکوٰۃ تنقید و تبصیر
۶۲	ع-ق	

اس دائرہ میں مسخ نشان کا مطلب

کاپی رت غریبانی اس شمارے کے ساتھ ختم ہوئی ہے۔ باہر کم آمد کے لیے چندہ ارسال کریں یا غریبانی کا اناکار
تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کو فرقہ چندہ یا رسالہ بند کرنے کے لیے خط لے سکا تو آپ کو پورا پورا مالک و مالک سے حاضر ہو کر
امید کر دی وقت پر واپس فرمائیں گے۔
مینجیر زندگی رام پور

مالک - حضرت مرثد علی علیہ السلام - سید احمد قادری - پرنسپل - محمد حسن - مدیر - سید احمد قادری - بانی - سید احمد قادری
مقام شامہ دفتر زندگی شامہ پور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

(امیدو جنت اسلامی مند)

امیر جماعت اسلامی ہند جناب محمد یوسف صاحب کا یہ پیغام حلقہ یوپی کے ایک تربیتی اجتماع میں پڑھ کر سنایا گیا۔ یہ اجتماع ۲۵ اگست سے ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء تک مزاپو میں ہوا تھا۔ اس میں یوپی کے منتخب کارکن شریک تھے جو غیر مسلموں میں تحریک اسلامی کا کام کر رہے ہیں۔

رفقار عزیز! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میں اس بات پر اللہ کا شکرا ادا کرتا ہوں اور آپ کو دلی مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو امت
دین کے اس عظیم مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی جس کی انجام دہی کے لیے ہر دور میں اللہ کے برگزیدہ
اور صلح ترین بندے آتے رہے۔

وَ اَنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا
نَذِيْرٌ (فاطر ۲۴)
ہر قوم میں (اللہ کی جانب سے) کوئی
کوئی آگاہ کرنے والا ضرور نکلتا ہے
اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کے بھیجے ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ اپنی کتابیں بھی
نازل کیں، تاکہ غافل اور گمراہ انسان کو گمراہی و کج روی کی مہلک تارکیوں سے نکل کر حق کی روشنی میں آئیں اور
دنیا میں حق و انصاف قائم ہو

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی
نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب

وَالْمِيزَانِ لِيَقْضَىٰ الشَّاسُ
بِالْقِسْطِ (حدید ۲۵) پر قائم ہوں۔

دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں میں آئے۔ یحییٰ کے وقت آپ پوری دنیا میں واحد مسلمان تھے حتیٰ کہ اہل کتاب بھی اسلام سے پھر گئے تھے۔ تمام دنیا کی ہمت کے لیے قرآن مجید کا نازل شروع ہوا۔ قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں مسلسل ۲۳ سال تک کیے بعد دیگرے غافل اور گمراہ انسانوں کو جھنجھوڑنے، انہیں اللہ کا سچا بندہ بنانے، اور جو لوگ دعوت حق قبول کر چکے تھے، ان پر احکام الہی وضع کرنے اور ان کو منظم کرنے کے لیے نازل ہوتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بندگانِ خدا تک پہنچاتے رہے۔

آلہ كِتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ يَا ذَا ذِكْرٍ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

الف لام ر۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے
تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کو
تاریکیوں سے نکال کر (حق کی) روشنی میں
لے آؤ۔ اپنے رب کے اذن سے، بڑی برکت
اور حمیدِ خدا کی راہ کی طرف۔

(ابڑہیم ۱۰)

بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر اور اپنی ساری طاقت بندگانِ خدا تک خدا کا پیغام پہنچانے میں لگا دی۔ اس راہ میں آپ کو جن (ارذہ خیر) مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جن جاں گسل مشکلات سے دوچار ہوئے اور جو عظیم قربانیاں آپ نے دیں وہ تاریخ کے صفحات میں تفصیل سے ثبت ہیں اور آپ ان سے بخوبی واقف ہیں سچ فرمایا سب سے بڑے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنی آزمائشیں دی گئیں جتنی کسی بھی انسان کو نہیں دی گئیں۔ ان مشکلات و مصائب کے علی الرغم آپ زندگی بھر اس مقصدِ عظیم میں لگے رہے تا آنکہ آپ کی وفات سے قبل ہی تو صرف عرب میں دین حق کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیچھے گئی تھی اور وہ جلتہ گیش اسلام ہو چکے تھے، بلکہ ایک نظامِ عدل اور اسلامی ایشیہ کا قیام بھی عمل میں آچکا تھا نیز اس صلحِ سوسی کے قبل وکیل کے ذریعے کر دہلی کے حکام بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔

دعوتِ حق کے نتیجے میں بنی ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے زائد ہو گئی تھی۔

اور وہ بھی اس مقصدِ عظیم کی انجام دہی میں لگ گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے تھے۔
اس راہ میں انھوں نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں اور ہر قسم کی قربانیاں دیں۔ پھر انہیں افراد کے مجموعہ اور
تخلیف کا نام امت مسلمہ قرار پایا اور اللہ نے شہادت حق کو اس امت کا مقصد وجود قرار پایا۔

وَكُنْ اِلَکْ جَعَلْتُکُمْ اُمَّةً
وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی
النَّاسِ وَتَكُوْنَنَّ الرَّسُوْلُ
عَلٰیکُمْ شٰهِدًا (بقرہ: ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت
بنایا تاکہ تم انسانوں کے سامنے (حق کے)
گواہ بنو اور رسول تمہارے سامنے (حق کے)
گواہ بنیں۔

یعنی امت مسلمہ کی تشکیل اس لیے ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ
کے مشن کی تکمیل کرے۔ دنیا کے فاضل و گمراہ انسانوں تک اپنے قول و عمل سے اسلام کا پیغام پہنچائے
اور اپنی زندگیوں سے اسلام کا سچا نمونہ انفرادی و اجتماعی زندگی میں پیش کرے۔ یہ کام اس امت کو
رہتی دنیا تک دینے کے ہر گوشے میں کرنا ہے۔

رفعتے عزیز! جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ اس ملک کی ہدایت، رہبری و رہنمائی کی ذمہ داری
اس ملک کی امت مسلمہ پر ہے۔ اس ملک میں غیر مسلم بھائی عظیم اکثریت میں ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسلام سے
بے خبر ہیں، بلکہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بدگمانیوں میں مبتلا ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اس
نسخہ شفا سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں جس میں سارے انسانوں کے حلال امراض کا یقینی
اور مکمل علاج ہے اور جو ان کے حکیم و دانہ اور مہربان خدا نے ان کی صلاح و فلاح کے لیے نازل کیا ہے
اور جو تمام انبیاء کرام اور دنیا کی تمام اہل حق کتابوں کا چوڑا اور خلاصہ ہے۔ جب تک ہم ان بندگان خدا
کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور نہیں کرتے۔ ان تکہ ان کے جیم حکیم اور عادل خدا کا پیغام پہنچا کر انہیں اس
خالق سے نہیں ملاتے جو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ ان کا بھی آقا، مالک اور حاکم ہے اور
ہمارا بھی جو قیامت کے دن مومنین صالحین کو ان کی نیک عملی کی وجہ سے ابدی انعام سے سرفراز فرمائے گا
اور منکرین حق کو ان کی بدکرداری کی سزا دے گا۔ اس وقت تک یہ بے چارے جہالت و گمراہی کی تاریکی دلی
میں جھکتے رہیں گے۔ اور ان کے ساتھ یہ عظیم ملک تباہی و بربادی کے عین کھڑے ہیں جاکرے گا اور دنیا و آخرت
کی اس ساری تباہی کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ لا قدر اللہ

رفقہ عزیز! آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کی زبان قول کی زبان سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بندگوان خدا حقیقۃً خدا کے بندے بن جائیں تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم خدا کے سچے بندے بنیں۔ اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ اللہ کے بندوں کے خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ سچے ہی خواہ اور انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوں۔ ہم سارا پانچ و صلح اور محکم شدہ ہدایت ہوں۔ ہم جہاں ہوں اسلام کا نور ہماری ذات سے پھیلے۔ لوگ ہمارے وجود میں حق کا مشاہدہ کریں۔ انہیں ہمارے اندر انسانیت و اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر غافل انسانوں کو حیرت و یاد آجائے۔ اس صورت میں اگر ہماری زبان خاموش ہوگی تو ہمارا پورا وجود حق کی شہادت کے برابر ہوگا اور زبان گویا ہوگی تو زبان اور وجود ہم آواز اور ہم رنگ ہوں گے۔ ایسی دعوت عند اللہ مقبول اور عند الناس مؤثر ہوگی لیکن اگر ہمارا وجود اسلام اور اسلامی کردار کا پیکر نہ ہو تو ہم اپنے عمل سے اپنی دعوت کی تکذیب کر رہے ہوں گے ایسی دعوت کی بے اثری واضح کرنے کے لیے کسی دلیل اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

برادران عزیز! اس مقصد عظیم کی انجام دہی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کا سچا نمونہ بنانے کی کوشش کریں اور انہیں یاد دلائیں کہ ان کا مقصد وجود شہادت حق اور اقامت دین ہے۔ یہ کام فی الواقع پوری امت مسلمہ کے کملے کا ہے۔ اور جب دن اس نے اپنے آپ کو اس مقصد عظیم کی انجام دہی کے لیے تیار کر لیا ملک و ملت کے افق سے تباہیوں کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے اور ملت اسلامیہ کے ساتھ یہ ملک بھی حق و صداقت اور فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہو گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو سب متوسلین جماعت کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلام کا سچا نمونہ اور حق کا داعی بننے کی توفیق عطا کرے تاکہ اللہ کی زمین اللہ کے نور سے روشن ہو اور نور انسانی جہالت و گمراہی اور مصائب و آلام کی مہیب تاریکیوں سے نکل کر حق کی شکل و رخسار میں آجائے۔ رفقہ عزیز! ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں سے جا کر اپنے اپنے محلوں اور بقیوں میں غیر مسلم بھائیوں سے ربط و تعلق کو زیادہ سے زیادہ برعائیں گے۔ ان کے وکٹنگ میں شریک ہوں گے۔ ان کے مسائل کو سمجھیں گے، ان کی ذہنی الجھنوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ان کے رحیم و کریم خدا کا پیغام حق اور نظام رحمت پرستہ کی

اور برہنہ نقوی اور خیر و صلاح کے امور میں اُن کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کا تعاون حاصل کریں گے۔
 اسی میں سے جتنے معاذین آپ کو مل جائیں ان کو حاصل کرنے کی فکر کیجیے۔ اور اس طرح ملک میں خدا پرستیاؤ
 دین و اخلاق کی فضا بنائیے۔ اس سلسلے میں آپ کو جو جو کام کرنے ہیں وہ تفصیل سے پالیسی و پروگرام میں دیے
 ہوئے ہیں اور ان کی مزید توضیح اور اس رامکے لیے مزید زاہد راہ آپ کو اس تربیتی اجتماع سے حاصل ہو سکے
 گا۔ جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں اور جس سے آپ ان شاء اللہ پوری کیوں اور توجہ سے استفادہ کی
 کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

رمضان مبارک

رمضان اور اس مبارک مہینے کے بارے میں ہم اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ
 اخبارات اور رسالوں میں رمضان کی فضیلتوں اور اس کے روزوں سے متعلق بکثرت مضامین اور مقالات
 شائع کیے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ نیکیوں کی فصل بہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے
 میں دوسرے مہینوں کی نسبت نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ملتا ہے
 ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رحمت و مواساتہ کا مہینہ ہے۔ صبر اور ضبط نفس کا مہینہ ہے تراویح اور تلاوت
 قرآن کا مہینہ ہے تسبیح و تہلیل اور ذکر و استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر ہے جو ہزار مہینوں
 سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں آخری عشرے کا سنوں احتکاف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غنیمت جھپٹ دینا
 فساد گالی گلوچے سے روزوں کا اجر و ثواب اور ان کی روحانیت اور انسانی زندگی پر ان کے بہتر اثرات
 ضائع ہو جاتے ہیں فارت ہو جاتے ہیں لیکن اے قارئین محترم! ہم جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ
 بتاتے ہیں کیا خدا ہی پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ اصل سوال جس پر مجھ اصرار ہے کہ کیا آپ کو صرف خدا ہی
 نہیں کرنا بلکہ عمل کر کے اس مبارک مہینے کی برکتیں حاصل کرنی ہیں (سید احمد قادری)

مالک پکارتا ہے

مولانا حبیب اللہ صاحب

(۴۱)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمُنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُتُمُنَا خَوَلَاءَ ۚ وَرَأَوْا ظُهُورَ كُرْسِيِّهِ دَمَا بَرَأَ شَفَعَاءُ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ ۚ لَقَدْ قَطَعْنَا بَيْنَكُمْ وَآمَنَّا بِعُسْكَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَإِنِّي تَوَّيْتُ فَلَكَونَ ۝ (الانعام آیت ۴۶ تا ۵۴)

اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے، مجھ کو وحی آتی ہے اور اس کو وحی نہیں آتی اور جو کہے میں آتا رہا میں اس کے برابر جو اللہ نے آمارا۔ اور کہیں تو دیکھے جب ظالم موت کی بے ہوشی میں ہوں اور فرشتے ہاتھ کھول رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان اب تم کو جزا ملیگی ذلت کی مار۔ اس پر کہ اللہ پر جھوٹ باتیں باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے ٹکر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس آئے ایک ایک کو کہہ دیتے ہم نے پیدا کیا تھے پہلی بار اور جو اسباب ہم نے بنائے تھے اسے بڑھاپے سے چھوڑ دئے۔ اور ہم تمہارے ساتھ ان خواہش والوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم

بتائے تھے کہ ان کام میں ساجھ ہے۔ تمہارا پس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ دعوے جو تم کرتے تھے جلتے رہے۔ اللہ دانہ اور گھٹلی کو بھاڑتا ہے۔ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتے والا ہے۔ یہی اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم تمہارے درمیان چار سال تک رہے ہیں۔ سچ بتاؤ کیا کبھی کسی انسان کے معاملے میں ہیں جھوٹ بولتے سناہ اگر نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو پھر تم کیسے باور کر لیتے ہو کہ ہم اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ اللہ کے بندے جو شیطان اور نفس کے دھوکے میں پڑ کر باؤلے ہو جاتے ہیں۔ مالک کے کلام کو رد کرنے کے لیے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے حالانکہ وحی نہیں آئی ہوتی۔ کبھی کہتے ہیں کہ جدید کلام اللہ نے اتار دیا ہے ایسا کلام ہم بھی اتار سکتے ہیں۔ یہ صریح جھوٹ ہے جو وہ اللہ کے معاملے میں بولتے ہیں۔ مالک ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو گا؟ یہی سب بڑے ظالم ہیں۔ آج انہیں مہلت ہے جتنا چاہیں ظلم کر لیں۔ کل جب مہلت ختم ہو جائے گی اور ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو چکی ہو گی تو اس وقت کا منظر بڑا ہی عبرتناک ہو گا۔ یہ تو موت کی بے ہوشی میں ہوں گے اور موت کے فرشتے ہاتھ کھول رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو نزل ملے گی۔ ذلت کی مار۔ اس بات پر کہ اللہ پر جھوٹ باتیں باندھتے تھے۔ اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ آخر تم ہمارے پاس آئے ایک ایک کر کے جلیے ہم نے پہلی بار پیدا کیے تھے۔ اور جو برتنے اور کام میں لانے کے سامان و اسباب ہم نے تمہیں دنیا میں دیے تھے وہ سب وہیں چھوڑ کر گئے ہو اور آج ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیدوں کو ہمیں دیکھتے جن کے بارے میں تم بتاتے تھے کہ تم میں ان کا بھی ساجھ ہے تم تنہا اپنے مالک کے نہیں ہو تم میں ان کی بھی شرکت ہے۔ آج ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ سارے دعوے جو تم کرتے رہے جاتے رہے۔ اؤ میرے بندو! تم اپنے اندر اوسانے گرد و پیش اپنے مالک کی قدرت کا شاہدہ کرو۔ سچ بتاؤ ہوشی کے نیچے دیے ہوئے دلے اور گھٹلی کو کون بھاڑتا ہے؟ اس سے ہر بھرا انکھو ان کو بن نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتے والا کون ہے؟ اللہ تمہارا مالک۔ یہی ہے اللہ۔ تو پھر اس شاہدے کے باوجود تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟

تصویر کشی کا مسئلہ

(مختصری قسط)

(مولانا محمد ایوب اعظمی اعجاز دوس گاہ برائے مسلمانانِ ہند)

اس مسئلے میں ایک اہم ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ امام احمدیؒ نے دو مرتبہ فقہاء
 میں غلوں اور ورہم و زنیار پر تصاویر کے ذکر کا سبب یہی تصاویر ہیں جن کو انہوں نے اپنے
 کی نظر سے دیکھا ہے۔ بنو امیہ کے محلات میں انسانی تصویروں کے لاتعداد ڈیڑھائی آن لکھ
 ہیں۔ (صفحہ ۲۵)

امام نوویؒ اور دوسرے فقہاء کی طرف سے جو قول غریب کیا گیا ہے اس کا ذکر ہم نے
 پہلے تو یہ بات تحقیق طلب ہے کہ بنو امیہ کے محلات میں انسانی تصویروں کے جو ڈیڑھائی آن لکھ
 انہیں کی یاد گاریں یا بعد کو ان محلات میں رکھے گئے ہیں اور بالفرض یہ ان کی یاد گاریں
 انہیں کی یاد گاریں تو کیا ان کی انسانی تصویروں کے جو ڈیڑھائی آن لکھ بنائے گئے ہیں
 میں شراب خوردگی کے آلات و ظرفیت جو کہ یہ سب تو کیا ان کو غریب کی حد تک کہیے رہا
 گا جو کہ کس کو معلوم نہیں کہ جب اسلام کی گرفت نہ چلی پڑی تو یہ لوگ بادشاہ اور حاکم
 محلات میں مبتلا ہوئے تھے اور بعد ازاں ان کے تاجدار و حاکم بن گئے اور ان کے تاجدار
 ہندوستان کے بنو امیہ کے محلات میں انسانی تصویروں کے ڈیڑھائی آن لکھ پائے گئے
 کوئی مسلمان شاگرد و شاہد یا کوئی مسلمان شہر نہیں ہوگا جو کہ ان کو دیکھ کر کہے
 ہے کہ انہوں نے بھی ان تصویروں کو دیکھا ہے اور ان کے تاجدار و حاکم بن گئے اور ان کے
 تاجدار و حاکم بن گئے اور ان کے تاجدار و حاکم بن گئے اور ان کے تاجدار و حاکم بن گئے

۵۔ تصویروں کی حرمت ہر حال ہر موقع اور ہر ملک کے لیے ثابت نہیں ہے

۶۔ اگر تصویر حرام ہوتی تو قرآن اس کا اعلان کرتا۔

غور کیجیے، پچھلے دلائل کی طرح ان میں سے کوئی ایک بات بھی دلیل اور ثبوت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

ہم ان سب پر گفتگو کا آغاز تیسرے نمبر سے کریں گے۔ پہلے اور دوسرے ثبوت کا جائزہ آخر میں لیا جائے گا۔

کہنے والے نے کہلے کہ تصویروں کی حرمت اسلام کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ اس ثبوت کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوا کہ موصوف بھی — صاحب قول کی طرح — عقیدہ اور حکم کے فرق سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ہم گوش گزار کریں گے کہ تصویر کی حرمت شریعت محمدیہ کا حکم و قوانین میں ایک ضابطہ اور ایک حکم ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے قبروں کی زیارت کے سلسلے میں آئی ہے۔ اس قول میں ہوشیارانہ سادگی کی جو صنعت ہے اس کو نقل کرتے وقت انہیں دینے والے صاحب نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے کہ قبروں کی زیارت کی مانعت کے بعد عریح الفاظ میں اجازت دیا گئی تھی اور اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیا ایسی ہی بات تصویروں کی حرمت کی بھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی محقق اس کے ثبوت میں کوئی حدیث پیش کریں۔ اس کے علاوہ موصوف خود ایک جگہ حرمت تصویر کی احادیث کو موضوع لکھ چکے ہیں اور یہاں بھی ان کو حضورؐ سے منسوب کرنا لکھا ہے۔ پس جب مسئلہ تصویر کے بارے میں کوئی صحیح احادیث ہیں بھی تو اس کو زیارت قبور کے مسئلہ کی مانند کہنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ دراصل ان مختلف اور متضاد اقوال کو نقل کرتے وقت سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیا گیا۔

اور سب سے بڑا تصور ہر حال ہر موقع اور ہر ملک کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس سے گویا وہ یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ اب وہ حالات بدل گئے، زمانہ ترقی کے اوج کہاں کو پہنچ گیا ہے اور لوگ ہوشیار و بیدار ہو گئے۔ اب بت پرستی کے خطرات کہاں باقی رہ گئے؟ کس قدر بے بنیاد ہے یہ دعویٰ۔ آج دنیا کا کوئی سالک، کوئی ماسخطہ اور کون سی قوم ہے جو بت پرستی کے خطرات سے

محمود جو کہی ہے مٹی کے مسلمانوں کی خاصی تصویر بھی محکم کی پرستی کی آفتوں اور تصاویر کی فتنہ سامانہ سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر تصویروں کے ذریعے جسے شمار اور طرح طرح کے فتنے پھیلتے جا رہے ہیں وہ استغریبہ پہلے پہل پر اتنی مضبوط بنائی گئی ہے کہ ساتھ ساتھ اور اتنی ترقی یافتہ شکل میں کسی نہ کبھی کے تعجب اور سخت تعجب ہے کہ تصاویر کی تباہ کاریاں اور فتنہ انگیزیاں ان دیدہ وروں کو نظر نہیں آتیں، یا انہوں نے اس خطہ انہی پر کوئی آنکھ بھون اور نشانہ لگ کر دریافت کر لیا ہے اور وہاں سے یہ خبر دی جا رہی ہے جہاں کی جنتا پر شیطان کا بس نہیں کہ وہ تصویروں کے ذریعے ان کے درمیان نفرت و عداوت کا بیج بوسے، فساد ڈالنا چکا اور اسی طرح کی دوری اور گمراہیاں پیدا کرنے کے لیے تصویروں کی استعمال کر سکے۔

ایک اور دلیل دیکھیے: اگر تصویر حرام ہوتی تو قرآن اس کا اعلان کرتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حدیث رسول کو دلیل شرعی تسلیم نہ کیا جائے۔ حدیث کے دلیل و حجت ہونے سے انکار کر دیا جائے تو مسئلہ تصویر ہی کیا ایک سے زائد مسائل ہیں جن پر عقیدہ رکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض نہ رہ جائے نمازی کرے لیجیے۔ قرآن مجید میں قیام رکوع، سجود اور قنوت کی اس طرح کہاں بتایا گیا ہے جس طرح عہد رسالہ سے آج تک ادا کی جا رہی ہے اور جو دعائیں اس میں پڑھی جاتی ہیں کیا وہ بھی قرآن مجید میں ہیں یا حضور نے تعلیم دی جس پر بلا اختلاف عمل ہونا چاہا کرتا ہے۔ اس انداز سے نمازیں کتنی حیوانات پیدا ہو جائے گی کہ گردن جھکا کر کچھ آیات یا ذکر پڑھ لے اور نماز ہو گئی سمجھ کر کھڑے ہو جائے یا چند آیات پڑھیں اور نماز کے خارج ہو جائے۔

اس انداز سے سمجھنے والے تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہی کی پوری قرآن پاک کی تفسیر ہے اور آپ کے قول وارشادات اسی کتاب ہدایت کی تشریح و ترجمانی ہیں۔ تصویر کی حرمت کا حکم مے کہ حضور نے قرآن پر کوئی اضافہ نہیں فرمایا بلکہ مخلوق پرستی اور خالقیت میں مشابہت اختیار کرنے کی حرمت و ممانعت کا جو حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے اسی کی آئینہ دار ہیں جو احادیث میں تصویروں کے حرام قرار دیا گیا ہے۔

ملاحظہ ہو یہ دلیل: غالباً اسی لیے حضور نے احادیث میں یہ بیان کر دیا کہ وہی گئی ہیں یہ انداز تحقیق کتنا مضحکہ خیز ہے ہر معمولی اردو دواں بھی جانتا ہے کہ غالباً کے لفظ سے صرف شک

کامائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ لفظ غیر یقینی اخبار و مطبوعات کے لیے بولا جاتا ہے لیکن یہاں اس کا لبا سے احادیث رسول کے موضوع ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے ایک متعلق فن ہے جس سے ہر حدیث جانچی اور پرکھی جاسکتی ہے۔ حرمت تصاویر کی تمام احادیث تو درکنار کوئی ایک حدیث بھی موصوف اور ان کے محققین موضوع اور اس کا حضور سے خط منسوب ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ موصوف کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ احادیث رسول کے راوی مقدس صحابہ کرام ہیں۔ ان کے تابعین اور تبع تابعین نے یہ امانت محمدین کے گرد حکم منتقل کی جن کا صدق و عدل معلوم اور مسلم ہے۔ ان کے مقابل میں احادیث رسول کو ساقط الاعتبار اور موضوع قرار دینے والے مستشرقین ہیں، جن کا کردار مبلغ علم اور امانت و دیانت سب کچھ متنبہ بلکہ ناقابل اعتبار ہے۔ ان کے سر میں سر ملانا کسی صاحب علم مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔

یہ دلیل بھی سنیے :- وہ تصویریں اور مورتیاں جو انصاف یا اعدام ہیں۔ ایسی ہی تصویریں کہ حضور نے اپنی پاک حدیثوں میں حرام قرار دیا ہے۔۔۔ اور ابتداء اسلام میں انسانی یا حیوانی تصاویر بنانا اس لیے نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ اس عمل سے شرک کی پھر سے ابتداء ہو جائے۔

یہ مجرور دعوے ہیں جنہیں دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جن احادیث میں تحریم تصاویر کی کسی علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں صرف بت پرستی ہی کو علت قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس کی دوسری علتیں بھی ہیں مثلاً اللہ کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرنے کو بھی حرمت کی علت قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہاں چند احادیث نقل کرتے ہیں جن سے ہر قسم کی انسانی و حیوانی تصاویر بنانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ عام ازیں کہ وہ انصاف و اعدام کی ہوں یا کسی اور کی۔ احادیث ملاحظہ کریں :-

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

نے جہاز میں ایک کنبدہ دیکھا جس میں تصویریں

تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ان عن عائشة ام المؤمنين

ان ام حبیبہ و ام سلمہ ذکرنا

کنيسة رايتنہا بالحنيسة فيها

تصاویر وقد ذکرنا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم

عليه وسلم فقال ان اولئك
اذا كان فيهما الرجل الصالح
فمات بنوا على قبورهم مسجد
او صورة وفيه تلك الصور
فاولئك شرار المخلوق عند
الله يوم القيمة (مسلم کتاب الجنائز)

۲۔ عن ابی زرعة قال دخلت
مع ابی هريرة دارا بالمدينة
فراى اعلاها مصورا يصور
قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول ومن ظلم
ممن ذهب لمخلوقه خلقا
فليخلقوا حبة وليخلقوا
ذرة

(بخاری کتاب اللباس)

عن ابی محمد الهذلي
عن علي قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم في جنات
نقال ايكم ينطلق الى المدينة
فلا يدع بها وثنا الا كسرة و
لا قبرا الا سواكه ولا صنم
الا يطخها فقال رجل انا يا رسول
الله فانطلق فها ب اهل المدينة

وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا ان کا حال
تھا کہ جب ان میں کوئی شخص نیک ہوتا اور
وہ مر جاتا تو اس کی قبر پر عبادت عباد
بنالیتے اور اس میں یہ تصویریں بنالیتے تھے
یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شرین
خلایق ہوں گے۔

ابو زرہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت
ابو ہریرہؓ کے ساتھ مدینے میں ایک مکان میں
داخل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے دیکھا کہ ایک
مصوّر مکان کے اوپر تصویریں بنا رہا ہے۔ اس
پر انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جو میری
تخلیق کی طرح تخلیق کرنا چاہتا ہے، تو یہ لوگ
ایک دانہ اور ایک چوہی نبی تو بن کر دیکھیں۔

ابو محمد ہذلی حضرت علیؓ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنات
میں شریک تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون
سے جو مدینہ جا کر وہاں کوئی بت نہ چھوڑے
جسے توڑ دے اور نہ کوئی قبر جسے زمین کے
برابر نہ کر دے اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے
مٹا دے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے
اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں چنانچہ

فوجم فقال علی اذا اذ طلق
یا رسول اللہ قال فانطلق
فانطلق ثم رجع فقال یا رسول
لہ اذ دعا بہا وثنا الہ کسرتہ
ولا قبل الہ سویتہ ولا صور
الہ بطحتہا ثم قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من
عاد لصنعة شیئی من هذا
فقد کفر بما انزل علی محمد
(مسلم کتاب الجنائز ج ۱)

۴۔ عن سعید بن الحسن
قال کنت عند بن عباس
رضی اللہ عنہما اذا قالا جل
فقال یا ابا عباس انی انسان
انما معیشتی من صنعة یحک
والی اصنع هذه التعلاتیر
فقال ابن عباس لا احداثک
الا ما سمعت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یقول من صور
صوراً فان اللہ معذبه حتی
ینفخ فیہا الروح ولین ینافخ
ابداً اقربا الی رجل ربوتہ مثلی
واصفرو وجہہ فقال یحاک

خود کیا کرو وہ اہل بدینہ کے دوسے وہاں آ گیا
پھر حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤ چنانچہ
حضرت علیؑ گئے اور وہاں آ کر کہا۔ میں نے
کوئی بت نہیں چھوڑا جسے تو نے نہ دیا ہو۔
کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے برابر نہ کر دیا ہو
اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو
حضرت نے فرمایا۔ اب اگر کسی نے ان میں سے
کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے انکار
کیا جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوئی
سعید بن ابوالحسن کا بیان ہے کہ میں ابن
عباس کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص
آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عباس میں ایک
ایسے شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کمانا
ہے۔ میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ (یہ سن کر)
ابن عباس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان
کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ
فرماتے سنا جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے
عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح
پھونکے اور وہ اس میں کبھی روح نہ پھونک
سکے گا۔ یہ سن کر وہ سخت برہم ہوا اور اس کا
چہرہ زرد ہو گیا۔ اس پر ابن عباس نے کہا

ان ايديت الا ان تمنع عليك

هذا الشجر وكل شئ في يده

۵۔ عن عبد الله بن عمر

ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال ان الذين صنعوا

منه الصور بعد لون

القمامة يقال لها حراما خلقت

۶۔ من عاشر رضی اللہ عنہما

الغالبية وتنفذ فيها

أَمَّا بَعْدُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

مادر و پسر علی احمد

عظیم و سیمى الباب و لم
یخلفا فتاة اتت بها

يَا مَنْ لَعَنَ الْوُجَاهِ الْوُجَاهِ

تأليفه

قلت يجلس عليهما ولو سدا

قال ان اصحاب هذه الصور

يعذبون يوم القيمة يقال

لَهُمَا حَيَاةٌ مَا خَلَقْتُمْ وَأَنْتَ

الملئكة لا تدخل بيوتا

في الضرورة

(مسئلہ کتاب الیوم)

عن ابن عباس عن أبي طلحة

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

التم کو تصور یہ بنانا ہی ہے تو اس وقت

کی اور ہر چیز کے تصور بنانا جس پر اسے نہ

عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دُعا یہ تصویر

نبالتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب میں

ملنے لگا اور ان سے کہا جانے لگا کہ تم نے

جو کہ نامات اسے زندہ کرے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ انھوں نے

اک تک خواجه صاحب دین و تقویٰ و قیام

السلامة والسلامة والسلامة

از غایت و از غایت

سے تہ کہ قلمہ ان کے گزرا ہے۔

یہ سب باتیں سن کر وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔

اپنے فرمایا یہ عجیبیسا ہے؟ میں نے

ایسا یہ اس لیے ہوا کہ آپ یہاں شریف رہیں

اور اس پر نیاب لگائیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ان

معدیروں کے بنائے والوں کو قیامت ہے۔

دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے

گاہ کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کر دو

اور نیشے (رحمت کے نیشے) لیے کھڑی

این کتاب را به دست خودت بیاور

کہ فی الحال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غوث ہے کہ

کفر و شقاقی سے کفر میں آئیں یہ ہمت ہے

فیہ صوره الا رقمافی

ثوب (مسلم ج ۲ ص ۲۸)

(۸) عن القاسم انه سمع عائشة

تقول دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم وقد ستورت سهوۃ لی قبل

فیہ تماثل فلما ازلتک وتلون

وجہہ وقال یا عائشة اشد

الناس عندنا عند اللہ یوم

القیمة الذین یضاهون بخلق

اللہ تعالیٰ قالت عائشة فقطعنا

فجعلنا منه وسادۃ او سادین

(مسلم ج ۲ ص ۲۸)

جس میں کوئی تصویر ہو.... مگر کسی کپڑے میں

کڑھی ہو (تو اس کا پردہ لٹکانا جائز ہے)

تاکسم سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت

عائشہؓ کو فرماتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم صلیہ ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک

پردہ لٹکار رکھا تھا جس میں تصویر پر تھیں جب

آپ نے اس کو دیکھا تو اس کو بھاڑ دیا اور

آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا

اے عائشہ! قیامت کے دن سب سے زیادہ

عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کی (صفت)

خلق سے مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں (یا

اللہ کی مخلوق جیسی چیز بنانا چاہتے ہیں۔)

یہ روایت صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

ہم نے طویل بیان سے بچنے کے لیے یہ چند احادیث یہاں نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ اس مضمون

کی بہت سی احادیث ہیں جن کی سندیں قوی ہیں جو صحیح اور مرفوع ہیں اور جو اپنے معنی میں متواتر ہیں ان

احادیث سے بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں حرام اور بے جان کی

تصویریں حلال اور جائز ہیں۔ ان کی یہ توجیہ کہ بت پرستی کی روک تھام کے لیے یہ احکام دیے گئے اور اسی

لیے انسانی یا حیوانی تصاویر بنانا نفرت و تحارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر اس خط او بے بنیاد ہے۔

تصاویر کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت امت کے لیے ایک ضابطہ ہے جس پر اکابر صحابہ

تابعین تبع تابعین اور تمام ائمہ حدیث و فقہ کا عمل اور قول منقول ہے جو نہایت اختصار کے ساتھ صحیح و دل

قال عمر رضی اللہ عنہ انا

لا ندخل فی کناشک من اجل

التماثل التي فیہا الصور (بخاری ج ۱ ص ۱۸۰)

حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم تمہارے کنیوں میں

اس جیسے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں

ہیں۔

ابو یوسف اسے کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے

عن ابی الہیاج الاسدی

قال لعلي الو ابعثك على ما
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم الا تدرع ثالا اذ طمسته
و عن حنش الكناني عن علي انه
بعث عامل شرطته فقال اتدري
علي ما ابعثك علي ما بعثني عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان ائحت كل سورة وان اسوي
كل قبر (بخاری کتاب الصلوة)
كان ابن عباس يصلي
في بيعة الا بيعة فيها
تاشيل

میں تصویری ہیں۔

ان علی ثواب پر غور کیجیے۔ صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے اسے شرعی قانون اور اسلامی ضابطہ قرار
دیا، فقہائے اسلام نے بھی اسے ضابطہ ہی سمجھا ہے۔ واضح ہے کہ حکم شرعی اور قانون اسلامی کے لیے مطلق
دلیل شرعی کافی ہے شرعی دلائل چار ہیں۔ کتاب اللہ و سنت، اجماع اور قیاس۔ اس سے جو قول
و عمل مستند ہو وہ ناقابل قبول اور قابل رد ہے۔

احادیث نبوی اور تعامل صحابہ کی اس تفصیل کے بعد فقہاء کے اقوال کا بھی ایک مختصر خاکہ پیش کیا
جاتا ہے۔

قال اصحابنا وغيرهم
من العلماء تصوير مصورة
الحيوان حرام شديد الحرام
وهو من الكبائر لانه
متوعده بهذه الوعيدة الشد
امام نووی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب شافعیہ
اور دیگر علماء کا قول یہ ہے کہ حیوان دار الحی
تصویر بنانا حرام اور سخت حرام ہے اور وہ
کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ اس
پر سخت وعید آئی ہے جو احادیث میں مذکور ہے

چاہے بننے والے نے اس کو ایسے احتمال
کے لیے بنایا ہو جس کی تدلیں ہوتی ہو یا کسی
اور احتمال کے لیے بنایا ہو۔ ایسی تصویر کا بننا
چراغ میں حرام ہے۔ اس لیے کہ اس میں
باری تعالیٰ کی صفت تخلیق سے مشابہت
کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور خواہ تصویر
کپڑے میں فرش میں درہم و دینار میں پیسے
میں یا برتن اور دیوار وغیرہ میں ہوں۔ البتہ
درختوں، اونٹوں کے کجاویں اور اس طرح
کی دوسری چیزوں کی تصویریں جن میں
کسی جان دار کی تصویر نہ ہو تو اس طرح کی
تصویریں بنانا حرام نہیں ہے۔ حکم تو نفس
تصویر بنانے کے بارے میں ہے۔ رہا ایسی صورت
چیز کا کھنا اور احتمال کرنا جس میں جان دار کی
تصویر ہو تو اگر وہ دیوار میں ہو یا پہننے کے
کپڑے یا بگدی اور اسی طرح کی دوسری چیزوں
میں ہو جس سے اس کی تدلیں نہ ہوتی ہو تو اس
صورت میں حرام ہے اور اگر وہ فرش میں ہو
جو پامال ہوتا ہو یا نگے میں ہو جس سے اس کی
تدلیں ہوتی ہو تو حرام نہیں ہے۔۔۔۔۔ ان
تمام صورتوں میں اس امر میں کوئی فرق نہیں
ہے کہ تصویر سایہ دار ہو یا سایہ دار نہ ہو یہ
ہے ہمارے اصحاب شریف کے مسئلہ کا خلاصہ۔

المذکور فی الاحادیث و
سواء منعه بما یمتنع
او بغیرہ فصنعتہ حرام بکل
حال لان فیہ مضامیۃ
لخلق اللہ تعالیٰ وسواء ما
کان فی ثوب او بساط او
درہم او دینار او فلس او
حائط او غیر ما واما
تصویر صورتہ الشجر ورحال
الابل و غیر ذلک مما لیس
فیہ صورتہ الحيوان فلیس بحرام
وهذا نفس حکمہ التصوير
واما اتخاذ المصور فیہ صورت
حيوان فان کان معلقا علی
حائط او ثوبا ملبوسا او عمت
ونحو ذلک مما لا یعد متینا
فهو حرام ولا فرق فی هذا
کلمہ بین ما لہ ظل وما لا
ظل له هذا التخصیص من هنا
فی المسئلة۔ وقال جماہیر
العلماء من الصحابة والتابعین
ومن بعدهم ومن قبل الثوری
ومالك والی حنیفة وغیرہم

..... وقال الزهري
 وكذا الاستعمال ما هي فيه
 واجمعوا على منعه ما
 كان له ظل ووجوب تغييره
 وقال القاضى الا ما ورد فى
 اللعب بالبنات لصغار البنات
 والرخصة فى ذلك ولكن كراه
 مالك شرى الرجل ذلك
 لا يثبت (مسلم ج ۲ ص ۱۹۴)
 قال ابن العربي حاصل ما
 فى اتخاذ الصور انها ان كانت
 ذات اجسام حرم بالاجماع
 وان كانت رقما فارقتا قول
 الاول يجوز مطلقا على ظاهر
 قوله فى حديث الباب الا
 رقما، الثانى المنع مطلقا
 حتى الرقم - الثالث ان كانت
 الصورة باقية الهيئته قائمه
 الشكل حرم وان قطعت الرقبه
 وتفرقت الاجزاء جاز - قال
 هذا هو الاصل - الرابع ان
 كان مما يمتنع جاز -
 كان مطلقا (فتح الباری ج ۱ ص ۱۰۱)

یہی مسلک جمہور علمائے صحابہ و تابعین اور
 ان کے بعد کے علماء کا ہے اور اسی کے قائل
 ہیں امام ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور
 دیگر علماء تقاضی عیاض کہتے ہیں کہ
 اس صرمت سے چھوٹی بچیوں کے کھیل کی تصویر
 متفقہ ہیں اور اس کی اجازت ہے لیکن امام
 مالک اس کو خریدنا کر وہ کہتے ہیں - امام زہری
 اس بات کے قائل ہیں کہ جس چیز میں تصویر ہو
 اس کا استعمال ہر حال میں ممنوع ہے -
 ابن عربی مائل کہتے ہیں کہ ایسی تصویر کھینا
 جس کا سایہ پڑتا ہو اس کے حرام ہونے پر چھٹا
 ہے اور جس تصویر کا سایہ نہ پڑتا ہو اس کے
 بارے میں چار قول ہیں پہلا قول یہ
 کہ حدیث کے نقل پر الفاظ 'الرقما' کی رو سے
 مطلقا جائز ہے - دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقا حرام
 ہے - تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تصویر اپنی اصل حالت
 پر باقی رہے تو حرام ہے اور اگر اس کا ترک کر
 دیا گیا ہو یا اس کے اجزاء الگ الگ کر دیے
 گئے ہوں تو اس کا استعمال جائز ہے اور اس
 قول کو نقل کرنے کے بعد ابن عربی کہتے ہیں کہ
 سب صحیح قول یہی ہے اور چوتھا قول یہ ہے
 کہ اگر اس کو تحرات سے رکھا گیا ہو تو جائز
 ہے اور دوسرا سے لکھا گیا ہو تو حرام ہے -

ان امام الحرمین نقل جہا
ان الذی یرخص فیہ ممال
ظل لہ ما کان علی ستر او وساد
واما ما علی الجدار والسقف
فینم عنہ والمعنی فیہ انہ بذالک
یصیر مرتفعاً فیخرج عن ہیئۃ
الامتہان بمخلات الشرب فانہ بعد

امام الحرمین نے ایک توجیہ نقل کی ہے
کہ جس تصویر کے استعمال کی اجازت ہو وہ ایسی
تصویر ہو جو پردے یا ٹیکے میں ہو اور اس کا ستر
نہ پڑتا ہو اور جو دیوار یا چھت میں لگائی گئی ہو
وہ منظور ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی تعظیم
ہوگی اس کے برخلاف پردے کی تصویر کی تعظیم
ہوگی۔

قد اخرج ابن ابی شیبۃ
عن طریق یوسف عن عکرمۃ قال
کانوا یقولون فی التصاویر فی لبسط
والوسائد النی توطأ ذل لہا
... ولا یرون باسبابا وطئتہ
الا قد امر من طریق ابن سیر
وسالم بن عبد اللہ وعکرمۃ بن
خالد وسعید بن جبیر انہم
قالوا لباس بالصورۃ اذا نکأ
توطأ (بحوالہ مذکور)

ابن ابی شیبہ نے ایوب کے واسطے سے
حکایت کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ۔ زمانہ تائید
کے ملال۔ کہتے ہیں کہ جو پردے اور ٹیکے پر
ہوتے ہیں ان میں تصاویر کا ہونا ان کی تہذیب
حقارت کا باعث ہے۔ اس لیے ایسی تصویریں
کا استعمال جائز ہے جو پردے و تہذیب جاتی
ہوں۔ ابن سعید بن جبیر، سالم بن عبد اللہ، عکرمہ بن
اور سعید بن جبیر بھی ایسی منقول ہے کہ جب
تصویر پر مال ہوتی ہو تو اس کے استعمال میں
کوئی حرج نہیں۔

ومنہا ان من ہب الحنابلہ
جواز الصلوۃ فی الشرب ولو کما معلقا
علی ما فی خبر ابی طلحۃ لکن ان ستر
بہ الجدار منہ عندہم (بحوالہ مذکور)

حنبل فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ کپڑے میں
تصویر ہو تو ابوظلمہ کی حدیث کی رو سے پردہ
لگا کر ناجائز ہے لیکن اگر اس سے دیوار سجائی
گئی ہو تو منظور ہے۔

اس تفصیلی وضاحت سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اسلام میں حرمت تصویر کشی کے مسئلے میں
دورائیں نہیں ہیں۔ بلکہ اثر و پودینے والے صاحب کاتبان و اعلان کہ اسلام میں فن تصویر کشی کے بارے میں

مستحق ہیں اور مختلف رجحانات ہیں۔ تو اس کی سزا اور جزا موعودہ ہی پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے مطالبہ اور تحقیق و جستجو کی حد تک تو یہ بات بالکل بے اصل ہے۔

جو مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحابہ و تابعین کے قول و عمل اور فقہانہ و محدثین کے متفقہ فتوے سے ایک مسلمہ ثابت ہو کر ثابت ہو چکا ہو اس کو مستشرقین کی بوالغض لیریں بڈلا نہیں جاسکتا۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی پر بھی ایک نظر کر۔

المزید دینے والے قاضی کا خیال ہے کہ "مولانا خود مودودی فرماتے ہیں کہ ان روایات کے مقابلہ میں کچھ روایات ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں قصوریوں کے بارے میں رخصت پائی جاتی ہے۔۔۔۔۔ مولانا نے ان روایات کو پیش نہیں کیا ہے۔۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ علماء کا اپنا بھی ایک رجحان ہوتا ہے، احکام کی تفہیم میں انہی رجحانات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مودودی صاحب بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔" (ص ۳)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی قلمی دیانت پر اور تفہیم احکام میں اپنے رجحان سے رہنمائی لینے کی جو تقریر کی گئی ہے وہ مغالطہ دینے اور مولانا کے دلائل کو بے وزن بنا کر ان کے ایک ماکام کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ مولانا نے رخصت کی جن احادیث کو پیش نہیں کیا ہے ان کو جناب تنفیض صاحب پیش کر کے بعد مولانا پر یارام لگاتے تو ان کی بات میں کچھ وزن بھی ہوتا۔ تو کیا ان احادیث کی تفصیل پیش کر سکتے ہیں؟ احکام کی تفہیم میں اپنے رجحان سے رہنمائی لینے کی بات بھی اسی مقصد سے کہی گئی ہے کہ مولانا کی رائے ناقابل اعتماد قرار پائے۔ یہ دعویٰ بھی بلا دلیل و ثبوت ہونے کی وجہ سے بے وزن ہے۔ جہاں تک رخصت کی حدیثوں کو چھپانے کی بات ہو تو واضح رہے۔ مولانا نے ان کو چھپایا نہیں ہے۔ مولانا کسی کے چھپائے وہ چھپ نہیں سکتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مودودی نے مولانا کی تحریر کو پڑھا نہیں ہے کہ اس پر ایک اچھی نگاہ ڈالی ہے۔ ورنہ ان کو معلوم ہو جاتا کہ رخصت و اجازت کی حدیث کھنکھانے کا مطلب کیسا ہے۔ حد درجہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس موضوع پر مطالعہ کرنے کی رحمت کمال اور کھنکھانے کی کوشش زیادہ کی گئی ہے۔

حضرت وحید کلجی کی سفارت

اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے حضرت رسول کریمؐ نے مکہ میں حضرت وحید کلجیؒ کو ہرقل کے
 میں سفیر بنا کر بھیجا۔ اس سفارت کا واقعہ انھوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب قیصر روم نے اپنی قوم کے
 لوگوں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے میں ہچکچاتے پایا تو مجلس بر خاست کر دی اور دو لاکھ دینار جمع کر
 علیحدہ ایک عالی شان محل میں لگایا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ مکان کے چاروں طرف تصویریں لگی ہیں۔۔۔
 کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے صاحب کی تصویر کون سی ہے۔۔۔ میں نے کہا "یہ تصویر۔۔۔۔۔
 یہ رسول کریمؐ کے ایک دوست ابو بکرؓ کی تصویر ہے۔۔۔۔۔" یہ ہمارے نبیؐ کے دوست و دستِ عمر بنا
 ان خطابؒ کی تصویر ہے۔ حضورؐ نے اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ تصویروں کے بارے میں کوئی کراہت
 عام نہیں فرمائی۔ (ص ۲۷۸)

یہاں بھی ہیں اپنے محترم دوست سے وہی شکایت جو کہ تاریخ و سیرۃ مصنف کا حوالہ نہیں دیا
 شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کسی مستند کتاب میں اس کا ذکر نہ ہو۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اور اب جو بخاری جلد ثانی
 کے حوالے سے یہ واقعہ نظر سے گذرا تو معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نہیں بلکہ
 مدینہ منورہ میں عرب رئیسوں اور اس پاس کے بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے حضرت
 وحید کلجیؒ ہرقلؒ، شاہ روم کے پاس نائیب مبارک لے کر گئے تھے۔ قیصر روم نے خط پا کر حکم دیا کہ جھانکے تاجر
 نہیں تو ان کو بلواؤ۔ عجیب اتفاق کہ اس موقع پر وہ شخص ہاتھ آیا جو اس وقت تک اسلام کا سب سے بڑا
 دشمن تھا۔ ابوسفیان۔ جناب ابوسفیانؓ اپنے چند ساتھیوں کو ہمراہ لے کر ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے
 قیصر روم نے ابوسفیان سے حضورؐ کے خاندان، آپ کے اخلاق، دعوتِ اسلامی کی کامیابی، اس پر لبیک
 کہنے والوں کے احوال وغیرہ دریافت کیے۔ یہ سوال و جواب کا ایک لمبا مکالمہ ہے جس کو طوالت کے
 خیال سے ہم نظر انداز کرتے ہیں ابوسفیان کے سب جوابات کو قیصر روم۔ ہرقل۔ نے کہا اگر یہ میسر ہے تو
 یقیناً یہ شخص تمہارے یا ایک دن عینا کے گا کہ اس کا اقتدار اس سرزمین پر بھی ہو کر رہے گا جو میرے
 سواں کے نیچے ہے۔ اگر ہو سکتا تو میں اس کی زیارت کو جاتا اور اس کے پایوں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے
 ہمد مبارک منگوایا اور اپنی قوم کو پڑھ کر حکم دیا کہ یہ واقعہ امام زہریؒ اس طرح بیان کرتے ہیں:-
 قال الزہری قدھاہر قل علی

وہ جس نے یہ طعن کیا

کہ اگر وہ مل دیکھ فی الصلاح

والعشید اخرا لا بد واث یثیت

لحمہ ملکہ قال فما صرا حیصہ

حمہ والوحش الی الابواب فجدت

خلقت : فقال علی بہم فقال انی

انما اختبرت شد تکم علی ذکم

فقد دایت منکم الذی اجبت

فسجد والہ ورحموا عنہ

کیا اور کہہ اے قوم روم کیا تم چاہتے ہو کہ

تمہاری غلامی و رشتہ جبریہ قائم رہے اور تم

ملک تمہارے ہی پاس رہے۔ یہ سب کے

سب دروازوں کی طرف اس طرح بھاگے گئے

جیسے جنگی گدے بھاگتے ہیں لیکن ان کو تمام

دروازے بند تھے۔ ہر قتلے کہا۔ سب کو تیر

پاس لاؤ۔ وہ آگئے تو کہا میں تمہاری دینی جنگی

کی جانب کر رہا تھا۔ میں نے وہی پایا جو میں چاہتا

تھا۔ یہ سب اس کے آگے جھکے

گئے اور اس سے راضی ہو گئے۔

یہ واقعہ جس طرح ان روایتوں سے ملے صاحب نے بیان کیا ہے اگر وہ کسی کتاب میں ہو بھی تو چونکہ

یہ بات کہ تصویروں کے بارے میں کوئی کراہیت ظاہر نہیں فرمائی۔ صحیح روایات کے صریح خلاف

واقعہ پورا واقعہ ہی متفقہ کتابوں کی روایات کے خلاف ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا

معذرت

ستبر ۱۳۰۷ کے شمارہ میں ص ۲۲ پر ایک تصویر والا اشتہار شائع ہو گیا۔ یہ محض بھول چوک

سے ہوا۔ ہمارے موقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم اس غلطی کے لیے معذرت خواہ

احمد نزل گئی

رضاعت

(مولانا جلال الدین عسکری)

ایک ماں سے فطری طور پر اس کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے کی لیکن اس کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ صحت کی کمزوری، بیماری یا اور کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اسے دودھ نہ پلا سکے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ماں کو رضاعت پر مجبور نہیں کیا ہے۔ البتہ اس نے فقہاء سے متعلق بحث کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ گویا جب تک کوئی حقیقی عذر نہ ہو، ماں بچہ کو رضاعت دودھ پلانے کی اور وہ اس نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔

اسلام نے خاندان کا جو نقشہ مرتب کیا ہے اس پر اگر ٹھیک ٹھیک عمل ہو تو بہت سے وہ سوالات نہیں پیدا ہوتے جو اس نقشہ کے بگڑنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ رضاعت کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ جب میاں اور بیوی ازدواجی زندگی میں اچھی طرح بندھے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان الفت و محبت اور ملاوٹ سے خیر خواہی کا وہ جذبہ پایا جائے جو اسلام کو مطلوب ہے تو وہ خود باہمی مشورہ سے اپنے حالات، ماں کی صحت اور بچہ کے مفاد کو سامنے رکھ کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ماں بچہ کو دودھ پلانے یا نہ پلانے اور پلانے تو کتنی مدت تک پلانے، یہاں اس طرح کے حالات ہوں وہاں قرآن مجید نہ تو رضاعت کا حکم دیا ہے اور نہ اس سے متعلق مسائل سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے رجحان اور مزاج کی ایسی ہدایت سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے جو اس نے بچہ کے دودھ چھڑانے کے سلسلے میں ماں اور باپ دونوں کو دیا ہے۔

پھر اگر ماں اور باپ آپس کی رضاعت

فَإِنْ أَمْرًا ذَا فَصْلَةٍ عَنْ

اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ

فَرَأَوْهُمُ شَرًّا وَشَرًّا دُمِي

ایسا کر سکتے ہیں اس میں ان کو کوئی گناہ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

(البقرہ ۲۳۳) نہیں ہے

مطلب یہ ہے کہ بچے کے دودھ چھڑانے کا فیصلہ ماں اور باپ کے باہمی مشورے اور رضاعتی سے ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کسی ایک کی ضد اور ہٹ اور خود راہ نہیں چلے جہاں خاندانی زندگی سے یہ جن وغیرہ ختم ہو جائے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے اور ازدواجی رشتہ کو توڑ دینے کا فیصلہ کر لیں وہاں ان کے بارے میں بھی اور بچے کے بارے میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اپنا قانونی جواب چاہتے ہیں مثلاً بچہ ماں کا ہے یا باپ کا، اور ان کی جدائی کے بعد وہ کس کے پاس رہے گا۔ بچہ شیر خوار ہو تو ماں کے لیے دودھ پلانا ضروری ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے یہ اور اس طرح کے بعض دوسرے سوالات کا جواب دیے ہیں۔ یہ جواب گو کہ ایک خاص صورت حال (جیکہ میاں اور بیوی میں تفریق ہو جائے) کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے لیکن اس کا انداز بالکل اصولی ہے۔ اس لیے اس کا انطباق عام حالات پر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے اسی انداز بیان سے فقہاء نے بہت سی قانونی ہدایات اخذ کی ہیں اور ان کو ان حالات پر بھی منطبق کیلئے جن میں ازدواجی تعلق باقی ہو اور میاں بیوی مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں

حق رضاعت

ماں کو بچہ کی رضاعت کا قانونی حق حاصل ہے۔ اس حق کی قرآنی مجید نے ان الفاظ میں بیان

لَهُ اِمَامُ ابْنِ حَزْمَنٍ قرآن کی اس ہدایت کو بالکل قانونی حیثیت دے دی ہے۔ ان کے نزدیک دوا

مال (یعنی مدت رضاعت) پوری ہونے سے پہلے ماں اور باپ میں سے کوئی بھی دوسرے کی رائے کے بغیر بچہ کا دودھ چھڑانا چاہے تو اسے اس کا حق نہیں ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اس اقدام سے بچہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں لیکن اگر دونوں کی یہی رائے ہو کہ دودھ چھڑا دیا جائے اور اس میں بچہ کا بھی کوئی نقصان نہ ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر اس میں بچہ کا نقصان ہے مثلاً یہ کہ وہ بیمار ہے یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہے یا دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا اس کا معدہ قبول نہیں کر رہا ہو تو ان کے لیے دودھ چھڑانا جائز نہیں ہے (اسی مسئلہ میں ان کو رضاعت کی مدت پوری کرنی ہوگی) (المحلۃ ۱۰/۳۳۹)

کیا ہے :-

وَالْوَلَدَاتُ يُرَضَّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں
 فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طلاق یا جہاڑی کے بعد بچہ کا باپ اس
 کی ماں کو اس کے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ وہ اگر دودھ پلانا چاہے تو باپ نہ تو اس کو منع
 کر سکتا ہے اور نہ اس کی جگہ کسی دوسری عورت ہی سے دودھ پلانے پر اصرار کر سکتا ہے بلکہ اسلامی
 فقہ کی رو سے اس کو قانوناً مجبور کیا جائے گا کہ وہ لازماً بچہ کی ماں ہی سے اس کو دودھ پلائے
 البوکر جصاص کہتے ہیں :-

ان الاب اذا ابلى استؤ
 الام اجبر علیہ لہ
 باپ اگر بچہ کی رضاعت کا کام
 اس کی ماں کو دینے سے انکار کر دے
 تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ خدمت

اکملے

البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ بچہ کے ماں اور باپ جب از دو اجبی تعلق میں منسلک ہوں
 تو کیا باپ کو اس کا حق ہے کہ وہ ماں کو رضاعت سے منع کر دے ؟
 اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر دو پہلوؤں سے غور کیا گیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے
 کہ رضاعت کے زمانے سے ماں کی مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی صحت پر بھی اس کا اثر
 پڑتا ہے۔ اس لیے رضاعت کے زمانے میں یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ شوہر کے حقوق پوری
 طرح ادا کر سکے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ تو ماں سے زیادہ بچہ کی ہمدردی خواہ کوئی دوسری شخصیت
 ہو سکتی ہے اور نہ اس کے دودھ سے زیادہ مناسب اور نوزول غذا اس کے لیے ممکن ہے۔ ان میں
 سے ہر پہلو اہم ہے

فقہ مالکی میں اس بات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے کہ عورت کی صحت و تندرستی اور جن و جہل
 باقی رہے تاکہ مرد اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیونکہ عورت کی صحت کی خرابی یا اس کی کسی تھکادینے
 والی مصروفیت کی وجہ سے مرد اس سے جنسی تسکین نہ حاصل کر سکے تو اس کے اندر دوسری اختلافی

لہ جصاص: احکام القرآن ۱/ ۷۷۴

خوابوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ مرد کا ایک جائز حق ہے کہ وہ عورت کو ایسی کسی بھی مصروفیت سے روک دے جس کی وجہ سے اس کے لیے جنسی تعلق رکھنا دشوار ہو۔ ابن عربیؒ اس کی کہتے ہیں۔

اگر بچہ کا باپ یہ چاہے کہ اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے تاکہ وہ اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے فارغ ہو سکے تو اس کو اس کا حق ہے اور بیوی دودھ پلانے پر اصرار نہیں کر سکتی۔ بشرطیکہ بچہ دایہ کا دودھ پی سکتا ہو۔ ورنہ وہ شوہر کو بھی تکلیف پہنچائے گی اور اگر حمل ٹھہر جائے (اس کے باوجود وہ دودھ پلاتی رہے) تو بچہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید نے اس پر منع است کو مراحۃ فرض نہیں کیا ہے بلکہ اس کے الفاظ میں اس کا بھی امکان ہے کہ وہ محض اس کا ایک حق ہے۔ (ظاہر ہے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دینا زیادہ اچھا ہے۔)

نقہ شافعی میں بچہ کے باپ کو اس کا حق تو دیا گیا ہے کہ وہ اس کی ماں کو دودھ پلانے سے منع کرے لیکن اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ باپ کو اس کے منع کرنے کا حق نہیں ہے اور اسی کو اکثر شافعی فقہاء نے صحیح مسلک قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ ماں کو کسی بھی دوسری عورت کے متبادل میں بچہ کے ساتھ زیادہ ہمدردی و شفقت ہوتی ہے اور اس کا دودھ بچہ کے لیے زیادہ مفید اور مناسب ہوتا ہے۔

نقہ حنفی میں بھی بچہ کی تربیت اور پرورش کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی رو سے بچہ کا باپ جس طرح ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کر سکتا اسی طرح دودھ چھڑانے پر بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایسی کوئی حدوت پیدا ہو جائے جس میں ماں کے لیے دودھ پلانا ضروری قرار پائے (اس کی تفصیل آگے آرہی ہے) تو بلاشبہ باپ اصرار کر سکتا ہے۔

لے ابن عربی: احکام القرآن ۸۶/۱ - ۸۷

لے جلال الدین سیوطی: شرح منہاج الطالبین ۸۶/۴

لے ابن عابدین: رد المحتار علی الدر المختار ۵۶/۲

حکم رضاعت

قرآن مجید نے رضاعت کے باب میں کہا

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتیں۔

یہ بظاہر اصطلاح نحو میں خبر ہے لیکن حقیقتاً اس میں رضاعت کا حکم بیان ہوا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تمام مائیں فی الواقع اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس لیے کہ یہ واقعہ کے خلاف بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں واقعہ نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ رضاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم کے لیے یہ انداز بیان قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اختیار کیا گیا ہے اور اس میں زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ آیت میں رضاعت کا حکم بیان ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکم صرف ان ماؤں سے متعلق ہے جن کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کا تعلق ان ماؤں سے بھی جو بچہ کے باپ کے ساتھ ازدواجی رشتہ میں بندھی ہوئی ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رضاعت کا یہ حکم ان ماؤں سے متعلق ہے جن کو طلاق ہو چکی ہو کیونکہ سیاق و سباق ایسا ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ماں بچہ کو دودھ پلائے تو بچہ کے باپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے کھانے اور کپڑے کے اخراجات برداشت کرے۔ عورت کی اگر طلاق نہیں ہوئی ہے تو چلے وہ بچہ کو دودھ پلائے یا نہ پلائے، شوہر کو اس کا کھانا اور کپڑے جہاں دنیا ہی ہوگا۔ یہ سوال تو صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ اس کو طلاق ہو چکی ہو اور شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہ ہو۔ آیت میں اس صورت حال سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ طلاق کے باوجود عورت اگر کہتا ہے بچہ کو دودھ پلا رہی ہے تو نہیں اس کا کھانا اور کپڑے دینا ہوگا۔

دوسری رائے وہ ہے جو واحدی نیشاپوری نے اختیار کی ہے۔ وہ یہ کہ اس میں ان ماؤں کا ذکر ہے جو باپ کے عقد میں ہوں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ طلاق کے بعد اگر ماں بچہ کو دودھ پلائے تو

طہ جصاص: احکام القرآن ۱/۴۴۴م۔ مختصر بیان کے لیے یرضعن اولادھن مثل یتیم

فی انہ خبر فی معنی الاموال وکن۔ الکشاف عن حقائق التنزیل۔ اس سلسلے کی مزید توضیحات کے لیے

بہ تغیر کیے ۱۴۲

وہ کھانے پینے کی نہیں، بلکہ اجرت کی مستحق ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رضاعت کے جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ غیر مطلقہ ماؤں سے متعلق ہیں۔ اس پر ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ عورت کو طلاق نہ ہو تو اس کا کھانا اور کپڑا مگر پرہیز حال واجب ہے رضاعت اس کی شرط نہیں ہے پھر یہاں اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ رضاعت عورت کے کھانے اور کپڑے کے وجہ کی شرط نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے عورت کو شوہر کی خدمت کے لیے وہ کیونٹی حاصل نہیں ہوتی جو اس ذمہ دار کے نہ ہونے کی علت میں حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے شوہر سوچ سکتا ہے کہ مدت رضاعت میں وہ بیوی کے اخراجات کیوں برداشت کرے؟ قرآن نے اس کی تردید کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اخراجات نہیں رضاعت کے دوران میں بھی برداشت کرنے ہوں گے۔

تیسری رائے یہ ہے کہ رضاعت کا حکم گو کہ طلاق کے مسائل کے ذیل میں بیان ہوا ہے لیکن اس کے الفاظ بالکل عام ہیں۔ اس لیے ان میں مطلقہ اور غیر مطلقہ دونوں طرح کی مائیں آجاتی ہیں۔ طہ صاحب رحمہ المعانی کہتے ہیں:-

والمحكم عام للمطلقات و
غیر من كما يقتضيه الظاهر
حكم مطلقہ اور غیر مطلقہ دونوں طرح
کی ماؤں کے لیے عام ہے جیسا کہ ظاہر الفاظ
کا تقاضا ہے

ان مختلف رایوں کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:-

ولا یخفی ان الحمل علی
العموم اولیٰ
یہ بات پوشیدہ نہیں جو کہ عموم پر حمل
کرنا زیادہ اچھا ہے

ایسا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کا جو حکم قرآن نے دیا ہے اس کی نوعیت کیلئے کیا اس

نے پوری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، امام مازنی: تفسیر کبیر ۲/ ۲۷۱-۲۷۲- امام مازنی نے اس تیسری رائے کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے اور ان الفاظ میں:- ان المراد منه ما اشعر ظاہر اللفظیہ وهو جمیع الموالدات سواء کن مزوجات او مطلقات والدلیل علیہ ان اللفظ عام وما قام دلیل التخصیص فواجب ترکہ علی عمومہ
تھ آوسی: روح المعانی ۲/ ۲۷۱-۲۷۲ تھ ایضاً ملاحظہ

سے رضاعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یا وہ شخص کا حجاب کے لیے ہے یا الفاظ دیگر ماں کے لیے بچہ کو دودھ پلانا واجب ہے یا وہ صرف ایک پسندیدہ عمل ہے۔

نہاں تک مطلقہ ماؤں کا تعلق ہے قرآن مجید سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بچہ کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے اس لیے شوہر اس کو دودھ پلانے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ طلاق کے مسائل کے ذیل میں رضاعت کا حکم دینے کے بعد اس نے کہا۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی دوسری
عورت سے دودھ پلایا تو اس میں بھی
کوئی حرج نہیں جبکہ تم ان کو وہ دے دو
جو دستور کے مطابق ملے کیا ہے

ایک دوسری جگہ طلاق ہی کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتَمِسُوا
أَجْرَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَتَسَّرُوا مِنْكُمْ
لَهُ الْآخِرُ
(الطلاق: ۶)

اگر وہ تمہارے لیے
(بچہ کو) دودھ پلائیں تو ان کی اجرت نہیں
دو اور اجرت کے معاملہ کو آپس میں بھلے نظر
سے مل کر لو لیکن اگر تم نے ایک دوسرے
کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت بچہ
پلانے لگی۔

طلاق کے بعد ماں کے لیے دودھ پلانا واجب ہوتا تو ظاہر ہے وہ اجرت کی قانوناً مستحق نہ ہوتی اس صورت میں کوئی شخص اجرت دے یا نہ دے اس کو بہر حال اپنا فرض ادا کرنا پڑتا۔ اس لیے کہ کسی فرض کی ادائیگی پر آدمی نہ تو اجرت کا قانوناً مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی شخص اسے اجرت دینے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ یہی بات مفسرین نے اس طرح کہی ہے۔

ولو وجب علیہا الرضاع
لما استحققت الاجرة له
اگر اس پر رضاعت واجب ہوتی تو وہ
اجرت کی مستحق نہ ہوتی۔

میں وجہ سے فقہار کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو چکی ہو اس کے لیے بچہ کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اس کو قانوناً رضاعت پر مجبور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ مفتی میں ہے :-

ولا نعلم فی عدم اجبارھا
علی ذاک اذا كانت مفارقة
خلافاً لہ
ہمارے علم میں اس میں کوئی اختلاف
نہیں ہے کہ عورت کی جب شوہر سے تفریق
ہو چکی ہو تو اس کو رضاعت پر مجبور نہیں کیا
جائے گا۔

البتہ فقہار کے درمیان غیر مطلقہ ماں کے بارے میں اختلاف ہے کہ رضاعت اس کے لیے واجب ہے یا نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رضاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ اس سے انکار کرے تو اس کو رضاعت پر مجبور کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ اس رائے کے متعلق لکھتے ہیں :-

وارضام الطفل واجب
علی الزوج و هو قول ابن ابی
لیلی وغیرہ من السلف و لا
تستحق اجرة المثل زیادۃ
علی نفقتها و کسوتها و هو
اختیار القاضی فی المجرع
ابن بطلال کہتے ہیں :-
زوجہ کو دودھ پلانا ماں کے لیے واجب
ہے بشرطیکہ وہ شوہر کے ساتھ (نکاح میں)
ہو۔ یہ سلف میں سے ابن ابی لیلیٰ وغیرہ کا
مسئلہ ہے اور وہ اس عورت میں اپنے
نفقہ اور لباس پر مزید اجرت مثل کی مستحق
نہیں ہوگی۔ اسی رائے کو قاضی نے اپنی کتاب
مجدد میں اختیار کیا ہے۔

قال مالک و ابن ابی لیلی
من الکوفیین تجبر علی ارضاع
امہا ما کسہا و ابن کوثر میں ابن ابی لیلیٰ
کہتے ہیں کہ بچہ کی ماں جب تک اس کے باپ

لہ ابن تہامہ: المغنی ۳/۱۲

لہ الاختیارات العلیہ ص ۱۸۱

ولد ما مدامت مقروحة کی زوجیت میں ہے اس کو مجرب کیس کا نام

بنو الحنفیہ لہ کہ وہ بچہ کو دودھ پلائے۔

یہ رائے ابن لیلیٰ کے علاوہ جن بن صالح اور ابو ثور وغیرہ کی بھی ہے۔ یہ علماء ابن خرم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ماں کے لیے رضاعت واجب ہے چاہے وہ آزاد ہو یا لونڈی، چاہے اس کا بچہ جائز طریقے سے پیدا ہوا ہو یا ناجائز طریقے سے، چاہے وہ اس کو پسند کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، چاہے وہ غلیفہ وقت کہ میٹھی ہو یا بچلے طبقے کی عورت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے۔ ولولدات یرضعن اولادھن القانیا کل عام ہیں۔ اس لیے ان کا اطلاق ہر ماں پر ہوتا ہے اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کس سے حکم ہی نہیں ہے بلکہ خبر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ خبر ہے تو اس کی مخالفت کرنا گویا اس کو غلط ثابت کر دکھانے کی کوشش کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اس کو مجرب خبر کہنا بھی قابل غور ہے۔

احناف کے نزدیک ماں کے لیے بچہ کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ قدوری میں ہے۔

ان کان الصغیر رضیعا چھوٹا بچہ اگر دودھ پینے والا ہے تو

فلیس علی ما ان ترضعه لہ ماں کے لیے اس کو دودھ پلانا ضروری نہیں

قطر نظر اس کے کہ بچہ کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ہے یا اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابن عابدین کہتے ہیں۔

ولیس علی امہ (اسی المتی) بچہ کی ماں کے لیے چاہے وہ باپ

فی ذکام الاب ادا المطلقہ کے نکاح میں ہو یا اس کو طلاق ہو چکی ہو

ارضاعہ لہ دودھ پلانا ضروری نہیں ہے

لہ ابن حجر: فتح الباری ۹/۴۰۷

لہ ابن قدامہ: المغنی ۹/۳۱۲

لہ ابن خرم: المحلی ۱۰/۳۳۵

لہ قدوری: کتابہ النفقات

لہ ابن عابدین: رد المحتار علی الدر المختار ۲/۴۲۹

اس کی دلیل قرآن کا حکم ہے کہ "مائیں دودھ پلائیں تو تم ان کو اس کی اجرت دو یا قرآن کی یہ مہرحت کہ اگر تم آپس میں دشواری محسوس کرو تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے" الفاظ عام ہیں۔ اس لیے ان میں مطلقہ ماؤں کے ساتھ غیر مطلقہ مائیں بھی شامل ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے رضاعت کو ماں پر واجب نہیں کیا ہے۔ بھلا اس کو کھتے ہیں۔

دل ذالک علیٰ اذلیس الاما
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید
الرضاع شاورۃ الاما
کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں چلے یا نہ چلے
ایب وانھا مخیرۃ فی ان
رضاعت اس کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کو
توضیح اولاً ترضع
دودھ پلانے اور نہ پلانے دونوں ہی کا اختیار
اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ بچہ کا نفقہ باپ کے ذمے ہے۔ اس لیے اس کو رضاعت کے
اجراجات بھی برواشت کرنے چاہئیں کیونکہ یہ نفقہ میں شامل ہے۔ پھر ابن نجیم کہتے ہیں :-

ولا تجبر امہ للرضع لاند
بچہ کی ماں کو رضاعت پر مجبور نہیں
کالنفقة وہی علی الاب
کیا جائے گا کیونکہ رضاعت کی حیثیت نفقہ
کی ہے اور وہ باپ پر واجب ہے۔

یہی مسلک امام شافعی، امام احمد اور امام ثوری کا بھی ہے۔ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں :-

ان رضاع الولد علی الاب
بچہ کی رضاعت کی ذمہ داری تہا باپ
وحدہ دلین لہ اجبار امہ
پر ہے اور وہ ماں کو اسے دودھ پلانے پر
علی رضاعہ دنیثۃ کانت
مجبور نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ بچے جلتی ہو یا
او شریفۃ سوام کانت فی
انچے گھرنے کی چلے وہ اس کے عقد نکاح
حبال الزوج او مطلقۃ
میں ہو یا اس کو طلاق ہو چکی ہو۔ امام نووی
وبہ یقول لثوری الشافعی رحمہ اللہ
شافعی اور اصحاب رائے (احناف) کی بھی یہی آج

۱۔ جصاص - احکام القرآن ج ۱ ص ۴۷۷

۲۔ ابن نجیم - البحر الرائق ج ۲ ص ۲۰۲

۳۔ ابن قدامہ - المنہج ج ۱ ص ۳۱۲

البتہ اگر یہ بات مستحکم ہو جائے کہ ماں کے دودھ پلانے بغیر بچہ کی جانی بچ نہ سکتی ہے تو ماں کے لیے دودھ پلانا واجب ہو جائے گا۔ چنانچہ فقہ حنفی میں ہے :-

ولیس علی امہ رضاعہ
الا اذا تعینت لہ

ماں کے لیے بچہ کو دودھ پلانا ضروری
نہیں ہے الا یہ کہ اس کا تعین ہو جائے
کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانے کی کوئی
صورت نہ ہو۔

اس کی مختلف صورتیں فقہار نے بیان کی ہیں۔

۱۔ نہ تو بچہ کا اپنا مال ہو کہ اس سے اس کے دودھ کا انتظام کیا جاسکے اور نہ اس کا باپ
ہی اس حیثیت میں ہو کہ یہ بوجھ اٹھاتا اس کے لیے ممکن ہو۔ چنانچہ بحر الرائق میں ہے :-

ان لم یکن للاب ولا للولد
الصغیر مال تجبر الی رضاعہ
الارضاع عند الكل
نہ تو باپ کے پاس مال ہو اور نہ چھو
بچہ ہی کا کوئی مال ہو تو ایسی صورت میں
سب کے نزدیک ماں کو مجبور کیا جائے گا
کہ بچے کو دودھ پلائے۔

۲۔ دودھ پلانے کے لیے کوئی دوسری عورت نہ ملے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں :-
اذا کان لا توجد من
ترضعہ تجبر الی رضاعہ
صیانة للصبی عن الضیاع
بچہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت
نہ ملے تو ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کیا
جائے گا تاکہ بچہ کو ضائع نہ ہوسے بچایا
جاسکے۔

۳۔ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیے۔ ابن عابدین لکھتے ہیں :-
او کان الولد لا یأخذ من غیر
یابہ کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی دوسری

لے تو یزید ابصار باب النفقة

لے ابن قیم البحر الرائق ۲/۲۰۲

لے ہدایہ ۲/۲۰۲

غیر صالحہ عورت کا دودھ نہ ہے
نقد شافعی میں بھی ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت پائی جائے ماں کے لیے رضا
واجب ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بھی نہ پائی جائے تو وجوب ختم ہو جائے گا
صرف استحباب باقی رہے گا۔ شیخ سلیمان اہل لکھتے ہیں۔

هذا الامر للندب والوجوب
فالاول عند استجماع ثلثة
شروط فقد راجع الوب علی التام
وجود غیر الام وقبول الولد
للبن القیر وللوجوب عند
فقد واحد منها
رضاعت کا حکم مندوب بھی ہے
اور واجب بھی۔ مندوب تو اس وقت جبکہ
تین شرطیں پائی جائیں۔ باپ اجرت پر دودھ
پلانے کی قدرت رکھتا ہو، ماں کے سوا کوئی
دوسری عورت اس خدمت کے لیے موجود ہو
اور بچہ اس کا دودھ پیے۔ ان شرطوں میں سے
کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو رضا
اس کے لیے واجب ہے۔

فقہاء کے نزدیک بچہ کی پیدائش کے بعد ماں کے لیے اس کو اپنا ابتدائی دودھ پلانا بھی واجب
ہے۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں :-

وعلى انه يجب على المرأة
ان ترضع ولدها اللبن
اذا سربها لئلا يفسد
لأنه يفسد اللبن
وإذا لم يفسد اللبن
فلا يلزم الرضا
واجب ہے۔

اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچہ کو ماں کا یہ دودھ نہ ملے تو اس کا زندہ رہنا دشوار
ہے۔ یہ دودھ ماں کو کتنے دن تک پلانا ہو گا۔ فقہاء نے اس کی تعیین نہیں کی ہے۔ فقہ شافعی

لہ ابن عابدین: رد المحتار علی الدر المختار ۲/۲۹۹۔ فقہ حنفی میں ایک اے یہ بھی ہے کہ ماں کے دودھ
کے علاوہ دوسری چیزیں بھی بچہ کی غذا بن سکتی ہیں۔ اس لیے مذکورہ دوسری عورت میں دودھ پلانا
ان کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن ترجیح پہلی رائے ہی کو حاصل ہے۔

۱۔ حاشیہ الجمل علی تفسیر الجلالین ۱/۲۲۵
۲۔ شریانی: کتاب البیضان ۲/۱۲۶

میں اس مسئلے پر کافی بحث موجود ہے لیکن وہاں بھی تھوڑی مدت کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے بعض حضرات نے یہ مدت تین دن بتائی ہے اور بعض نے اس سے زیادہ لیکن خود شوافع کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اس معاملہ میں واقعت کار لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے مشورے سے مدت کی تعیین کی جانی چاہیے۔

لیکن سب سے پہلے یہی بات قابل غور ہے کہ ہر بچہ اپنی پیدائش کے بعد ماں کے ابتدائی دودھ کا لازماً محتاج ہوتا ہے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے بچے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہو کہ اس کو ماں کا یہ دودھ لازماً ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں بچہ کی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہو گا کہ ماں اس کو دودھ پلائے۔ لیکن جہاں مجبوس ہو کہ بچہ کی زندگی کے لیے ماں کا دودھ ضروری نہیں ہے وہاں ماں کی دودھ پلانا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔

لے جمال الدین الملی: شرح منہاج الطالبین علی ہاش قلیوبی علیہ

تفہیم القرآن

جلد ۳

سورۃ النبا

قرآن حکیم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے مولانا ابوالاعلیٰ مصلیٰ

کی شہرہ آفاق ترجمانی و تفسیر تفہیم القرآن کے پارہ ۳ کو علیحدہ سے شائع کیا ہے

اہل خیر حضرات اس پارہ کو لاکھوں انسانوں تک پہنچانے میں ہم سے بھرپور تعاون کریں

ساز ۲۳ x ۳۶ صفحات ۳۲۰

آفٹ کی بہترین طباعت، مجلد چٹانک کور، حدیث ۵/

مرکز مکتبہ اسلامی بازار چٹانی قبر، دہلی ۶

نظریہ افادیت

(افادیت کے بنیادی نظریہ کی تحقیق اور قرآنی نظریہ نظرت کا بیان)

(اخروی قسط)

(جناب جے۔ ایچ۔ مولوی)

حوالے کا آخری حصہ اس کے فلسفہ کو انفرادیت کے مجدد و دائرے سے نکال کر اجتماع پہلو اسے اجتماعیت تک وسعت دیتا ہے۔ بنیادی ریاست و حکومت، جرم و نفاق، حریت و مساوات، حقوق و فرائض اور اقتدار اعلیٰ اور قانون جیسی اصطلاحوں کی اپنی قدروں پر تشریح و توضیح کرتا ہے۔ وہ فرد کا معاشرے سے الگ کوئی وجود نہیں مانتا۔ اس لیے مفاد ذاتی ٹکراؤ کو جیسے معاشرے میں 'ام لا بد منہ' کی حیثیت حاصل ہے، نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ اگرچہ ایک فرد کو دوسرے فرد کی خوشیاں دیکھ کر بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے متذکرہ ٹکراؤ کم سے کم ہو جائے گا۔ پھر بھی یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ یہ بالکل ختم ہو جائے اور ایسے وقت میں ایک با اختیار ادارہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔

ریاست کی ابتدا کلب اور کیسے ہوئی اس کی بحث کو وہ قطعی غیر ضروری سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حکومت ایک بغیادارہ ہے اور اس کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ راحت کا انتظام کرنا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی قوانین بنائے جن سے ریاست میں بننے والے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد زیادہ سے زیادہ سمرتمی حاصل کر سکے اور ایسے قوانین پر گزرنے والے جو مطلوب و مقصود سے دورے جانے والے اور عوام کی سمرتمی کشی کرنے والے ہوں۔

قانون کے اچھے یا بُرے ہونے کا وہ تین معیار بتاتا ہے۔

- ۱۔ قوانین ریاست کے تمام شہریوں کو مناسب حفاظت فراہم کرتے ہیں کہ نہیں
- ۲۔ اس سے عوام کی ناگزیر ضروریات مناسب طریقے سے پوری ہوتی ہیں کہ نہیں
- ۳۔ اس سے افراد میں احساس مساوات پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔

وہ قوانین فطرت کا منکر ہے اور اس کا سبب وہ اس کا عدم استحکام و عدم قوانین فطرت استقلال بتاتا ہے۔ اس کی نظر دلی میں قانون محض اقتدار علی کا حکم ہے اور اپنی افادیت کے باعث قابل تعمیل ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قوانین مسرت بخش ہونے کی بجائے افراد کے لیے مصیبتوں اور دکھوں کا سبب بن جائیں۔ ایسے وقتوں میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے جواز کا فتویٰ بتیقہم دیتا ہے اس کی نظر میں بہیم تجربات انسان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا اچھا برا سمجھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی کوئی مستقل حد متعین کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو متعلقہ فرد کے معصوم و مجرم ہونے میں تمیز پیدا کرے۔ مضر قوانین کی پابندی نہ کرنے کی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی خوشی محبوب ہوتی ہے اور یہ محبت اس کا فطری حق ہے۔

بنیتم مختلف کمرشپوں سے حاصل شدہ مسرت و غم میں اچھے بُرے کا کوئی اچھے بُرے کا فرق (QUALITATIVE DIFFERENCE) تسلیم نہیں کرتا اس کے مطابق ایک واعظ و غلط کہنے کے بعد یا ایک سائنس دان قوانین فطرت کے کسی جز کا انکشاف کرے جو خوشی حاصل کرتے ہیں ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اس کی نظر میں غم و مسرت کی مقدار میں کمی یا بیشی ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے معمولی سا واقعہ بھی بہت زیادہ مسرت یا غم پہنچا دے اور وہ اس خوشی یا غم کو تادیر محسوس کرے اور یہ بھی ممکن ہے کوئی شخص حادثات کی بڑی سے بڑی آندھی کو بھی اپنی حیات افروز مسکراہٹ میں جذب کر لے یعنی فرق صرف فاصلہ وقت اور مقدار میں ہوتا ہے، خوبی میں نہیں۔

بعد میں جان اسٹارٹل نے اس غلطی کو محسوس کیا اور اس کی تردید ایک دل چپ و معروف جملہ سے کی۔ یعنی ایک نامطمئن سقراط ایک مطمئن احمق سے بہتر ہے

بنیتم یہ کہنے کے بعد کہ تمام قلیل الاعتیار اور کثیر الاعتیار سماجی اداروں کا مسرت و غم کے حشرے واحد مقصود فرد اور مجموعہ افراد کی زندگی میں خوشیوں کی مقدار میں اضافہ

اور غموں کی مقدار میں کمی کرنا ہے۔ مناجاتِ مرث و غم سے بھی بحث کرتا ہے یعنی وہ کون سے حشرچہ ہیں جن سے حیاتِ انسانی میں مرث و غم کے سوتے پھوٹتے ہیں، یاد و سرے لفظوں میں وہ کون سی قومیں ہیں جو فرد کی مسرتوں یا غموں کو متعین کرتی ہیں اور اس میں اضافہ یا کمی کا سبب بنتی ہے ان کی تعداد وہ پانچ بتاتا ہے، جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مادی یا قدرتی

ہمیں کوئی تکلیف یا راحت ایسے ذرائع سے پہنچتی ہے جن پر قابو پانا ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہو تو ہم اسے مادی یا قدرتی حشرچہ مرث و غم کہیں گے۔ جیسے بارش ایک قدرتی عمل ہے جس کا مناسب وقت پر ہونا باعثِ راحت ہے لیکن جب ایسی بارش غیر مناسب اوقات میں زیادتی کے ساتھ ہو یا ضرورت سے کم ہو یا نہ ہو تو باعثِ رنج بن جاتی ہے اور اس سے نجات انسان کے بس سے باہر ہے۔

۲۔ سیاسی سیاسی ادارے مثلاً حکومت، پارٹیاں وغیرہ بھی ہمارے خوشیوں یا غموں کو متعین کرتے ہیں۔ فرد جس سیاسی جماعت سے متعلق ہوتا ہے، انتخابات میں اس کی کامیابی سے خوش اور شکست سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومت کے ذریعے مائدہ ٹیکس وغیرہ بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔

۳۔ اخلاقی: کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم مادی مفاد سے پرے رہ کر محض اخلاقی اقدار کے زیر اثر رد کر دیتے ہیں جو کبھی ہمیں سکون سے ہمکنار اور کبھی تکالیف سے دوچار کرتے ہیں۔

۴۔ مذہبی :- مذہبی عفت مذہبی کبھی ہمیں سکون بخشتے ہیں اور کبھی رنج کا سبب بنتے ہیں

۵۔ دنیوی :- ایک سماجی جاندار کی حیثیت سے انسان کو متعدد ایسے کام کبھی محبوب اور کبھی نخواستہ کرنے پڑتے ہیں جو بالآخر اس کے رنج و راحت کو متعین کرتے ہیں۔

انسانی سکھ دکھ کو ان پانچ حشرچہوں میں محدود کرنے کے بعد بتیہم اقسام مرث و غم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق عام طور پر چودہ قسم کی خوشیاں اور بارہ قسم کے غم پائے جاتے ہیں

چودہ قسم کی خوشیاں حسب ذیل ہیں :-

(۱) اصول کی روشنی میں (۲) سال دروات کی روشنی میں (۳) مہارت کی روشنی میں (۴) شہرت کی روشنی میں (۵) طاقت و اقتدار کی روشنی میں (۶) رحم کی روشنی میں (۷) دوستی و خیریت کی روشنی میں (۸) بے رحمی کی روشنی میں (۹) یادوں کی روشنی میں (۱۰) امید کی روشنی میں (۱۱) ربط و اتصال کی روشنی میں (۱۲) احسان کی روشنی میں (۱۳) ذمہ داریوں سے جلد برآ ہونے کی روشنی میں

اسی طرح بارہ قسم کے غم یہ ہیں:-

- ۱۔ غریبی کا غم (۲) احساس کا غم (۳) پریشانیوں یا چھپکچھپائیوں کا غم (۴) دشمنی کا غم (۵) رسوائی کا غم (۶) مذہبیت کا غم (۷) رحم کا غم (۸) بے رحمی یا بدخواہی کا غم (۹) یادوں کا غم (۱۰) امید کا غم (۱۱) تصور کا غم (۱۲) تعلقات کا غم۔

بنیتیم نے ایسے ریاضی پیمانے بھی متعین کیے جن سے یہ پتہ چلا یا جاسکے کہ کس کس طرح کے غم کتنی ہے اور اسی حساب سے اس نے یا محل کی افادیت و منفرت کیا ہے۔

افادیت کا یہ نتیجہ فیلسفہ اگرچہ اپنے وقت کا ایک مقبول عام فلسفہ تھا مگر غلط تنقیدیں بھی اس حیثیت سے کہ یہ اشیاء و اعمال کے معیار خیر و شر ہونے کا ایک نظر ہے اسے ایک گودہ ازہمیت حاصل ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ دانشوران ماضی و حال نے اسے اس اعتبار سے بالکل درست و صحیح فلسفہ تسلیم کر لیا ہے۔ دوسرے کسی بھی فلسفہ کی طرح اس پر بھی غلط فہمیاں اٹھایا گیا اور اس کی تردید کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اگر ایک غیر جانبدار نہ نگاہ ان تنقیدوں پر جائے تو چند قابل افوس نتائج سامنے آئیں گے جو اس بات کے مظہر ہوں گے کہ ناقدین تنقید کا حق نہ دے سکے۔ اور ایک صلہ صحت مند اور با مقصد تنقید کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔

پہلی بات جو ان تنقیدوں کے سرسری مطالعہ میں کھنکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ تنقیدیں عموماً ان کے متعلق ہیں جو نظریہ میں نسبتاً نازوج حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں نے بنیتیم کے اس خیال کو کہ مختلف سرخسریوں سے حاصل شدہ مسرتوں یا غموں میں کوئی خوبیاتی فرق نہیں ہے۔ ہر منہ مسرت ہے اور اسی طرح ایک گرفت اس کے نامہ افراد کے لیے زائد تداومت کے اصول پر کی گئی ہے۔ یہ خیال ہے کہ مسرت کو ایسے قوانین کا تلفاذ کرنا چاہیے جس سے افراد کی زیادہ سے زیادہ مسرت ہو سکے۔ یہ خیال بنیتیم کا انتظام ہونے کے نامہ اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ حکومت کے سامنے

میں جن میں ایک سے افراد کی اکثر تعداد کے لیے کم خوشی کا سامان ہوتا ہے اور دوسرے کے نفاذ سے
بہت زیادہ مسرتوں کا انتظام ہوتا ہے تو اس صورت میں کس کو کس پر ترجیح دینی چاہیے، اس کا فیصلہ ضرور ہو گا
دوسری بات جو ان تنقیدوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتی ہے یہ ہے کہ ناقدین
سورول کا فلسفہ نے عموماً جذبات پسندی سے زیادہ کام لیا ہے۔ بلنتعم کو خود غرضی اور مصلحت پرستی
کا معلم اور اس کے فلسفہ کو سورول کا فلسفہ کہا گیا لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص نہیں اس
تہذیب میں نہ لائی جائے، مگالیں اور طعنوں کی بچھاڑ جھبٹ ہے آپس سے سورول کا فلسفہ کہیں یا کہوں کا
اسے نتیجہ کے فلسفہ کی سخت متاثر نہیں کرتی۔ ناقدین جذبہ باتیت میں غلط تنقیدیں کر ڈالیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے
کہ اگر ہم بلنتعم کی یہ بات تسلیم کریں کہ ہمارے تمام اعمال کا انتہائی مقصد عارضی مسرتوں کا حصول ہے جو
اس عمل کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر جب الوطنی، قومی و فساداری، خدمت عامہ جیسی مجرد اخلاقی قدروں
کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ یہ سب ہیں کوئی نائد نہیں پہنچاتیں۔

بلنتعم کے حامیوں نے اس کی معقول تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم و وطن کے لیے قربانی دینے
یا عوام کی بے غرض خدمت سے بھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ہماری روزمرہ کی خوشیوں سے
تور مختلف ہوتی ہے۔ جب ایک محب وطن سپاہی اپنے وطن کی راہ میں یا ایک نظریہ پرست اپنے نظریہ کی
محافظ جان دے رہا ہوتا ہے تو اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے
مر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ آنے والی نسلیوں کے لیے اس کی زندگی
اور موت دونوں منارہ نور اور شعل راہ ہوں گی

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تنقیدیں عام طور پر پہلو دار، غلط یا پھر کم اہم پہلوؤں سے متعلق ہیں اور
تنقید برائے تنقید کے لیے کی گئی ہیں اور یہ بات تو اظہار من الشمس ہے کہ پوچ اور ملکی تنقیدیں کسی نظریہ کو
اقتضائے پہنچانے کی بجائے اسے اور بے گشتی میں نیز اسے مزید مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

ایسا کیوں ہوا، اسے بلا وقت نظر آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ دراصل جی معن کر نے اس پر
نامقارہ نگاہ ڈالی وہ خود زندگی کے حقیقی فلسفہ سے ناواقف تھے شعوری طور پر اگرچہ وہ اس کی تردید کر رہے
تھے لیکن غیر شعوری طور پر اسی سے متاثر بھی تھے۔ ان کی فکری خواہشیں مادہ پرست مائد تصورات کی بیڑیوں میں
جکڑی ہوئی تھیں۔ نیز ایک عمدہ اور صحت مند تحقیق کے لیے جو کم و کی اور وسعت ذہن چاہیے نہیں

میرزا تقی۔ اسی وجہ سے ان میں اتنی صلاحیت پیدا نہ ہوئی کہ وہ اس کی ترویج منطقی انداز میں کرتے اور دلائل و براہین کے ذریعے اس کی بنیادوں کو منہدم کر سکتے۔ وہ اس فلسفہ میں بے عمیق ہی کا شکار ہو کر کہے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تعمیر کیا کہاں سے تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے اسی طرح وہ بے یقینم کو اس بات پر تو اجماع کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی مقصدیت کا قائل نہیں اور خود بھی اس سوال کے جواب سے نا بلند و نا آشنا ہیں۔ اس طرح حقیقت سے لاعلمی کی وجہ سے ان کی تفہیم اور صورتی ناقص اور ناتمام رہ گئیں وہ اس کی تائید بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی مضر تو اس سے وہ خوب واقف تھے۔ یہ فلسفہ کس طرح انسان کو مرگ پرست سے مہر پرست اور کلبہ پرست بنادے گا نیز معاشرے میں اس کے عملی انطباق سے کیا کیا خواہیاں پیدا ہو جائیں گی اور ان کو دور کرنا کس قدر دشوار ہو گا۔ ان سب کا انہیں پوری طرح احساس تھا۔

بنیتھم جو یہ کہتا ہے کہ ہر وہ کام جو ایک فرد یا مجموعہ افراد کے لیے مفید ہے اچھا
معمولی تر میم اور اس طرح ہر وہ عمل جو فرد یا مجموعہ افراد کے لیے مضر ہے بُرا ہے، تو اگر ہم اس
جملہ میں معمولی تر میم کے اس طرح کر دیں کہ ہر وہ عمل جو اچھا ہے مفید ہے اور جو بُرا ہے یعنی اس
اصول کو کہ جو مفید ہے وہی حقیقی ہے اور وہی حق ہے، گو الٹ کر اس طرح کر دیں کہ جو حق ہے وہی حقیقی
اور وہی مفید بھی تو یہ وقت کا ایک انتہائی ترقی یافتہ اور علمی اعتبار سے ناقابل تردید نظریہ ہو جاتا
ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں جہلوں کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے۔ دراصل اس معمولی تر میم کے ایک عظیم
فرق دونوں کے عملی مطالب میں پیدا کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اول الذکر اعمال کے خیر و شر کا پیمانہ فرد
کے شعور و تجربہ کو بتاتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے۔ جبکہ ثانی الذکر یہ
پیمانہ اس ذات کو بتاتا ہے جو خود انتہائی حق ULTIMATE- REALITY ہے۔ اس طرح یہ اپنے دامن
میں امن و خوش حالی کے سارے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔

آسمان بہت بارش برسلے گا۔ زمین بہت پیداوار کرے گی (امام مہدی) بڑے بڑے برتن بھر کر دوا لٹ بانیں گے۔ مولویوں کی کثرت ہوگی اور بادشاہی بڑھ جائے گی نیز میری امت وہ خوشحالی دیکھی ہوئی جو اس کے کبھی دیکھی نہ تھی ہوگی۔ زمین پیداوار کو اگلے کی اور کسی بھی چیز کا ذخیرہ نہ کیا جائے گا۔ مال کے اس زمانے میں ذخیرے کو غیر ملکی

۱۰۸

مجلسه که مذکور بالا در اول اربعین سال ۱۲۸۳ هجری قمری

ضمنی طور پر اس فلسفے کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس فلسفہ پر مکمل تنقید کے بتائیں گے کہ یہ فلسفہ آج آپ میں کس قدر غلط اور فرد و معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اسی تنقید کی روشنی میں ہم ضمنی طور پر فطرت انسانی کے حقیقی قرآنی نکتہ نظر کی تشریح بھی کریں گے۔

آسانی کے لیے ہم ملتیم کے فلسفے کو دو حصوں میں منقسم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ شخص فرد سے دو حصے یا فطرت انسانی سے متعلق ہے جس کا اصل الاصول یہ ہے کہ ہر شخص اس شے کو پسند کرتا ہے یا کرنا چاہیے جو اس کی زندگی میں مفید ہو اور اس طرح اس کی مسرت کا عدا میں ہو۔ نیز ان کاموں سے بچنا چاہیے جو اس کے لیے غیر مفید ہو یا مضر ہو اور جو اس کے لیے رنج و تکالیف کا سبب بن سکتا ہو۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ملتیم اپنے فلسفہ کو جماعت و ریاست پر لاگو کرتا ہے جو اس کے زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے زیادہ تر راحت کے اصول میں مضمر ہے۔ یعنی حکومت کو صرف ایسا ہی قانون بنانا چاہیے جو سماج کے زیادہ سے زیادہ انفرادیت کے لیے زیادہ مسرتوں کا سبب بن سکے نیز ایسا کوئی قانون نہیں بنانا چاہیے جس سے فرد یا مجموعہ افراد کو تکلیف پہنچے اور ان کے فطری ارتقا میں رکاوٹ بنے۔ (اگرچہ یہ ممکن نہیں کہ ان دو حصوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ حصوں میں مفید کر دیا جائے اور الگ الگ مطالعہ کیا جائے جیسا کہ ہم فرد کی زندگی کو سماج سے علیحدہ نہیں کر سکتے اور سماج بغیر فرد کے وجود میں نہیں آتا۔ ہم فرد کے متعلق کوئی گفتگو کریں گے سماج اس میں ضرور آئے گا اور اسی طرح سماج کے مطالعے میں فرد کی مداخلت بھی یقینی ہے۔)

سطور بالا میں ہم ملتیم کے ناقدین کا یہ خیال نقل کر آئے ہیں کہ وہ اس کے اس نظریہ کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسان کا ہر عمل نتائج کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا متبعین کردہ ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مختلف اوقات میں منہج حرکات ہمارے مختلف جذبات اور جبلتیں ہوتی ہیں نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم صرف انہیں کاموں

(پچھلے صفحہ کا باقی) ابوسعید خدریؓ سے مروی ہیں اسی مضمون سے ملتی جلتی مختلف حدیثیں مختلف راویوں سے منقول ہیں جن میں سے کچھ نے کچھ کو خدائے درکمی نے کمی ضعیف ٹھہرایا ہے۔ مگر اقم اسطوریہ نظر میں یکساں مضمون کا مختلف راویوں (خواہ وہ کئی ضعیف ٹھہریں) سے منقول ہونا حدیث کو معتبر بنا دیتا ہے۔ ویسے اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہوں تو افسر مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ یہاں یہی دعویٰ ہے کہ بطور حجت نہیں استعمال کی گئی ہیں۔ یہاں بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا اظہار پر خدائے سپر کر دے اور اسی کے قانون کی پابندی زندگی کے تمام دائروں میں کرے تو لازمی طور پر وہ مادی و نفسی و مالی اور ذہنی سکون سے ہم کف ہوگا۔

کو کریں جو ہیں مسرت پہنچانے والے ہوں اور ان کاموں سے کٹ کر کبھی اختیار کریں جن کا باعث رنج ہونا ہم پر آشکارا ہو۔ ایسے مواقع اِزمان کی زندگی میں بکثرت آتے ہیں جب وہ ایسا کام کرنے کے لیے خود کو مجبور پاتا ہے جسے وہ دل سے ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بکرا پانا ایک جائز کام ہے مگر متعلقہ دفتر میں جاتا ہے مگر کلرک یا افسر جو ایسے ہی کاموں کو انجام دینے کے لیے مقرر ہے۔ اس کام کے لیے بکرے رشوت طلب کرتا ہے اور بکرا اپنی تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود اس کام کا مطالعہ منظور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس نظریہ کی غلطی واضح ہو جاتی ہے لیکن کہا جاسکتا ہے کہ ناقدین کی یہ تنقید صحیح نہیں ہے اور اس میں کم علمی اور دقت نظر کے فقدان کا دخل زیادہ ہے۔

ناقدین کی غلطی غور کیجیے کہ بکرا جو اپنی غرض ایک متعلقہ دفتر میں گیا ہے وہ اس کے لیے انتہائی اہم بڑا فائدہ حاصل ہو گا۔ وہ اس کی مسرت کے لیے اس چھوٹی ناپسندیدگی کو قبول کر لیتا ہے یعنی یہ رنج بھی اس نے کسی بڑی خوشی کی توقع پر گوارا کیا۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکرہ بہت اصول پرست واقع ہو اور اپنی اس اصول پرستی کی وجہ سے وہ بغیر کام پورا کیے ہی لوٹ آئے اور ایک بڑی مسرت کو قربان کر دے تو ایسی صورت میں بھی مسرت کا نظریہ ناکام نہیں ہوتا۔ بلکہ مزید محکم ہو جاتا ہے۔ اب بکر کی نگاہ میں اصول کی پابندی سے حاصل شدہ مسرت کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہے جو اسے کام مکمل ہو جانے کی صورت میں ملتی۔

واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے اہل بڑے سے بڑے کسی بھی عمل کا جائزہ لیں تو پائیں گے کہ ہم نے وہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم خوشی حاصل کرنا یا غموں سے نجات پانا چاہتے تھے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، آبروریزی یا پھر عدو و خیرات کرنا، عبادتیں کرنا، خاندان کی کفالت کے لیے تیز دھوپ محنت کرنا، غرض اچھا یا برا کوئی بھی عمل آپ لیں تو اس کی تہہ میں آپ صرف ایک چیز یہ — مسرتوں کے حصول کو ہی کار فرمائیں گے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ انسانی کے نفس کی کس سطح کو تسکین بخشتا ہے۔ نیز مسرت خارجی ہے یا متعلق بھیجہ ہے یا غلط۔ دراصل ہر قسم اس وقت تک کوئی غلطی نہیں کرتا جب تک وہ بتاتا ہے کہ پورا معاشرہ انسانی دو مقتدرہ علمی قوتوں — مسرت اور غم کے زیر اثر ہے۔ اور یہی وہ دو قوتیں ہیں جو ہر انسانی عمل کو مضبوط (CONTROL) کرتی ہیں۔ اس کے فلسفہ میں نقص اس وقت پیدا ہوتا

ہے جب وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اشیاء و اعمال کی افادیت، مرست ہی میں مضمر ہے۔

یہ اس کی بنیادی غلطی تھی کہ اس نے افادیت اور مرست کو غلط ملط کر دیا۔ کیونکہ
بیتھم کی بنیادی غلطی یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایک شے جو ہماری زندگی میں مفید ہو وہ ہمارے
 لیے باعث مرست بھی ہو۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ افادیت کبھی مرست کی ضامن نہیں ہوتی لیکن اس
 مفروضہ کی بھی تردید محال ہے کہ افادیت ہی مرست کی بنیاد نہیں ہے۔ افادیت اور مرست لازم و ملزوم
 نہیں ہیں۔ اسے ذیل کی ایک مثال کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے۔

ایک مثال فرض کیجیے، زید ایک قلم خریدنے کی غرض سے ایک دکان پر جاتا ہے۔ دوکان دار اس
 کی فرمائش پر اس کے سامنے دو قلمیں رکھتا ہے جن میں سے ایک ظاہری طور پر دل کش،
 لیکن کم مفید ہے، جب کہ دوسرا قلم کم خوبصورت، لیکن افادیت کے اعتبار سے مقابلہ بہتر ہے۔ ایسی صورت
 میں ضروری نہیں کہ زید دو قلم ہی خریدے جو افادیت میں پہلے قلم سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ زید پہلے قلم کے
 جمال سے متاثر ہو کر اسی کو خرید سکتا ہے۔ نیز اس مثال کو اس طرح بھی دیکھیے کہ دونوں قلموں میں سے پہلا قلم
 کم مفید، لیکن ارزاں ہے جبکہ دوسرا زیادہ مفید مگر گراں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ لازم نہیں کہ زید
 زیادہ افادیت والے قلم کو ہی خریدے۔ وہ ارزانی کو افادیت پر ترجیح دے کر اس قلم کو خرید سکتا ہے
 جس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ افادیت کے لحاظ سے دوسرے مقابلہ میں فروزہ ہے۔ غور
 کیجیے کہ افادیت کا نظریہ ان دونوں ہی صورتوں میں ناکام ہو گیا، لیکن مرست کا اصول دونوں ہی صورت
 میں برقرار رہے یعنی پہلی صورت میں زید قلم کے ظاہری جمال نے متاثر کیا اور دوسری صورت میں اس
 کی ارزانی نے۔

(اس دوسری صورت میں زید کو اگرچہ تھوڑا سا غم ہو گا لیکن یہ اس مرست کے سامنے حقیر ہو گا جو اسے
 پسند ہے یعنی اس صورت میں ملے گی۔)

در اصل فطرت انسانی ایک ہمہ گیر شے ہے اور افادیت اپنی تنگ دامانی کے باعث اس ہمہ گیری کو
 سمیٹنے میں خود کو ناکام پاتی ہے۔ افادیت کے پاس محدود صلاحیتیں ہیں جبکہ انسان کی خواہشیں بے حد
 حساب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چند ہی قدم چل کر اپنی معذوری کا اعتراف کر لیتی ہے اور اپنا مقام کسی
 دوسری چیز کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر کون سی ایسی شے ہے جو انسان کی وسیع تر سر قوں کی ترجمان بن سکتی ہے اور اس طرح افادیت کا بدل ہو سکتی ہے

مرستہ کی حقیقی بنیاد کہا جاسکتا ہے کہ وہ جن ہے یعنی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے حسن پسند سے کچھ اسے پسند آتی ہیں اور کچھ ناپسند کچھ چہیزوں سے وہ متاثر ہوتا ہے اور کچھ اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ انسان جب کوئی شے پسند کر لیتا ہے تو اس شے کا حسن و جمال اس کے احساسات میں ایک تحریک پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ اس حسن کو پانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اور یہ بے قراری اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اس کو حاصل نہیں کر لیتا۔ اسی احساس بے قراری کو جذباتِ محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر محبت ناکام ہو جائے یعنی انسان کسی وجہ سے مطلوب چیز کو نہ پاسکے تو اسے غم ہوتا ہے۔ اس کے ٹھیک برعکس جو شے انسان کے لیے قابل نفرت ہوتی ہے اس سے دور رہ کر اسے آسودگی حاصل ہوتی ہے لیکن اگر وہی ناپسندیدہ شے زبردستی (خواہ اس زبردستی کا باعث کوئی بھی خارجی دباؤ مثلاً مذمتی آفات یا حکومتی قانون وغیرہ ہوں) مسلط کر دی جائے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔

اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سر قوں کی مستقل بنیاد اشیاء و اعمال کی افادیت نہیں بلکہ اس کا حسن ہے جو فرد کو اپنے حصول کی خاطر جدوجہد پر مجبور کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ پیش کردہ مثال کی بنیاد پر یہ اعتراض اٹھائیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زید قلم کی ارزانی یا اس کی ظاہر کی کشش پر اس کی افادیت کو ترجیح دے۔ تو ایسی صورت میں بھی فلسفہ حسن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اب زید کی نگاہوں میں قلم کی افادیت کا حسن اس کی ارزانی پر یا ظاہر کی جمال پر غالب ہے اس طرح افادیت بھی اپنے اندر حسن کا ایک پہلو رکھتی ہے جو کبھی غالب ہو کر فرد کو اپنے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔

انسان مختلف اوقات میں مختلف اشیاء سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے **بہنیتیم کی دوسری غلطی** حصول کی تمنا کرنا ہے۔ جب اسے اس کی محبوب شے مل جاتی ہے تو اسے ایک عارضی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ بہنیتیم یہ کہتے ہوئے دوسری غلطی کرتا ہے کہ یہی عارضی سر میں تمام جدوجہد انسانی کا مقصد اصلی میں۔ اگر بہنیتیم کی یہ بات مان لی جائے تو حیوان اور انسان میں فرق نہاد شواہد ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ خصوصیت فرم و ارادے سے محروم حیوانوں کی ہوتی ہے کہ ان کا سارا عمل جبلتوں کے تحت

ہوتا ہے اور ان جبلتوں کی تشفی ہی ان کے لیے انتہائی مقصود کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کو حیوانوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ خود شعور ہے یعنی اسے اپنے وجود کا احساس ہے نیز اسے غم و اراۓ کی بھی صلاحیتیں حاصل ہیں۔ اپنی اس خصوصیت کے باعث وہ نامحدودیت طلب ہو گیا ہے۔ یعنی حیوان جہاں اپنی جبلتوں (مثلاً بھوک، جنس، جھگڑا، فرار وغیرہ) کی تشفی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر وقت خوب سے خوب تر کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ حیوانوں کی خواہشات میں جہاں جمود اور پٹھراؤ ہے وہیں انسانی ضروریات و خواہشات لامحدود اور انتہائی وسیع ہیں۔ اس کے شوق طلب کی کوئی منزل نہیں کوئی وقتی مسرت اسے تسکین دینے کی بجائے اس کی آتش جستجو کو اور بھی ہوا دے دیتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مسرتوں کی مقدار اتنی بڑھا دینا اور غموں کا عنصر اتنا کم کر دینا چاہتا ہے کہ ایسا بھی وقت آجائے جب اس کی زندگی میں صرت خوشیاں ہی خوشیاں رہ جائیں۔ غم بالکل ختم ہو جائے۔

خوب کیجیے تو معلوم ہو گا کہ نفس انسانی میں ایسی کوئی جگہ موجود ہے جو لامحدود مسرتوں کی متقاضی ہے وہ اپنا ایک مستقل مطالبہ رکھتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے انسان ہر اس شے کی طرف دوڑتا ہے جو اسے حین لگتی ہے۔ اس حین کو پالیننگ کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی مسرت پسند فطرت کی تشفی کر دی لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے بھی حین تراشیاں کی جستجو میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ عارضی مسرتوں اور مستقل مطالبہ میں تطابق اسی صورت میں پیدا کیا جاسکتا ہے جب ہم اپنے وقتی اعمال کی باگ اس کامل مسرت پسند فطرت کے ہاتھ میں دے دیں۔ کامل پسند فطرت کی پذیرائی ظاہر بات ہے کہ حین کامل سے ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن اسی حین کامل کو الہ سے تعبیر کرتا ہے جو فرد کی فطرت لامحدود و طلب کی آخری منزل ہے۔

اب چونکہ انسان کا علم محدود و ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اکثر اپنی فطرت کے حقیقی مطالبہ جھوٹے الہ کو نہیں سمجھ پاتا۔ وہ کبھی پہاڑوں، دریاؤں، انسانوں اور اوصاف نام کو حین کامل سمجھ کر اس کی پرستش کرتا ہے تو کبھی قوم، طبقہ، وطن یا مروجہ نظریات کو الہ کا درجہ دے کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔

ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنالیا (التوبہ - ۵)

کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنالیا (الفرقان)

وہ کہتے ہیں کہ عیسے ابن مریم ہی اللہ ہیں۔

ظاہر ہے کہ انسانوں، مظاہر قدرت اور مجرد نظریات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نقص و عیب سے پاک ہو اس لیے ان کی طرف جن کامل کی نسبت بے دلیل ہے۔

کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی اس شرک کی صداقت پر جو یہ کہے جا رہے

میں ۵ (الروم)

اس لیے قرآن انسانوں کو ان تمام جھوٹے خداؤں کی پرستش سے روکتا ہے۔

— سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو — (فصلت)

وہ انہیں اپنی حقیقی فطرت کی طرف لوٹنے کا مشورہ دیتا ہے۔

تو تم مروجہ اور اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا (الروم)

اور وہ فطرت کیا ہے۔

ہم نے جنوں اور انسانوں کو عرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کی عبادت کریں۔

انسانوں سے قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ تمام جھوٹے الہوں سے منہ موڑ کر اسی کی

طرف یکسو ہو جائیں۔

ہر جگہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو۔ فغیر والی اللہ

کیونکہ — اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ صرف اللہ ہی حقیقی اللہ ہے۔ کیونکہ صرف

وہی بر نقص و عیب سے پاک ہے اور ہر جن و خوبی کا حشر شہد ہے — سبھی اچھے نام

اللہ کے لیے ہیں۔ ولله الاسلام الحسنی

حسن مکمل ہونے کے باعث ساری تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے

کے لیے ہے۔ الحمد للہ

بنی تم کے فلسفہ کی ایک اور بڑی کمی یہ ہے کہ اس نے انسانوں کا مطالعہ کائنات

کا نسا اور انسان سے الگ کر کے کیا اور وہ اس کا فہم بھی حاصل نہ کر سکا کہ انسان اور انسان

کے مابین تعلقات کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج چاند ستارے زمین پہاڑ ندیاں

حیوانات نباتات یہ ساری چیزیں انسان سے غیر متعلق نہیں۔ عالم موجودات کی ان مختلف اشیاء کا ہر ایک

تعلق ان کی علیحدہ علیحدہ افادیت اور ان کا حیرت انگیز نظم سبب ان اوصاف اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ

کائنات کسی عالمی مقصد کی طرف ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے اور انسان کو حیثیت ایک باشعور وجود کے اس بامقصد ارتقار میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے نفسیات انسانی کی کسی بھی تشریح میں انسان اور دیگر موجودات کے درمیان تعلق کی توضیح ناگزیر ہے۔ منجم نے سہولت پسندی کے چکر میں پڑ کر فلسفہ کے اس موٹے اصول کو نظر انداز کر دیا اور نتیجہ میں انفرادی اور اجتماعی دائروں میں اس سے فاش غلطیاں ہوئیں۔

غور کیجیے کہ کائنات کی ہر شے دیگر اشیاء سے علت و معلول کے ایک ناقابل انقطاع تعلق میں بند ہوئی ہے۔ ایک شے اگر کسی شے کی معلول ہے تو دوسری طرف متعدد اشیاء کی علت بھی علت و معلول کا یہ ہمہ گیر قانون ایک CONE کی شکل میں نیچے کی طرف پھیلتا، اوپر کی طرف ٹھٹھٹھ ہے۔ سہاؤ کا سلسلہ بالکل اوپر ایک ایسے نقطہ پر جا کر ختم ہوتا ہے جس کی کوئی علت نہیں ہوتی اور جو ہر معلول کی علت ہوتا ہے۔ اسی کو ہم علت تامہ، علت اعلیٰ، یا خدا کے اسماء سے تعبیر کرتے ہیں۔ علت اعلیٰ ہونے کے باعث خدا خالق ہے اور دیگر اشیاء معلول ہونے کے باعث مخلوق۔ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق عبث و معیبر اور مالک و ملک کا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے پہچانیں کیونکہ وہی اپنے حق و کمال کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ معبود برحق اور جمال مطلق کے خود اظہار ہی کا یہی ارادہ تخلیق کائنات کا سبب بنا۔ یہ کائنات ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اس دور اور اس مرحلے میں داخل ہوئی جب معبود برحق اور جمال مطلق نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اس میں اپنی روح پھونکی اسے خود شعوری عطا کی، علم عطا کیا، اسے مختلف خصوصیات و صفات سے مرکب کیا۔ ایک طرف اس کو نفس حیوانی اور حیرانی جبلتیں عطا کیں اور دوسری طرف اس کو روحانی و ملکوتی داعیات و جذبات و حرمت فرمائے۔ اس کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھا اور آزمائش کے لیے اپنی وسیع سلطنت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے زمین۔ پر بھیجا۔ انسان کے نفس حیوانی و روحانی کے درمیان فرق کو واضح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا عمل تو تقریباً یکساں ہوتا ہے۔ لیکن نتائج میں بعد اشرقین کا فرق ہو سکتا ہے۔ دراصل وقتاً فوقتاً جو غلطی اشیاء و حواس و دیکھ کے ذریعے علم انسانی میں آتی ہیں۔ یہ نفسین ان کو علمی طریقہ اپنے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انسان سے ان کا الگ الگ مطالبہ ہوتا ہے جس کے پورے ہونے پر انہیں خوشی اور ناکامی کی صورت میں غم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نفسین جو مطالبات

کسی شے کے بارے میں انسان کے سامنے رکھیں ان میں یکسانیت ہی ہو، ان میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔
 اس ضمن میں نتیجہ ایک غلطی تو یہ کہ تلبہ کہ نفس حیوانی و نفس روحانی کے
 نتیجہ کی غلطیاں مطابقت میں وہ کسی شے کے سرست بخش یا سرست کش ہونے کا فیصلہ خود فرد
 کے شعور و تجربہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس دور میں غلطی کی نشان دہی کرتے ہوئے ایلمی ALBEE کہتا
 ہے کہ انسان کے پاس علم کامل نہیں ہے کہ کسی عمل (خواہ انفرادی یا نازے میں ہو یا اجتماعی) کا
 نتیجہ رد عمل سے پہلے معلوم کرے اس پر عمل بھی اسی خامی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ — اس
 فلسفہ کی عملیت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ انسان کامل العلم ہو اور رد عمل کے پہلے ہی نتائج
 کو جان لینے کی صلاحیت رکھتا ہو

اس طرح اجتماعیت کے دائرے میں پہنچ کر نتیجہ کا نظریہ افراد کے لیے مزید خطرناک ہو جاتا ہے
 ایک حکم ان کوئی قانون بناتے وقت اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ قانون زائد تازاد کے لیے
 زائد تر راحت کا باعث ہو گا تو ضروری نہیں کہ اس کی خوش فہمی حقیقت کا روپ بھی دھار سکے۔ یہ
 بھی ممکن ہے کہ وہ زائد تر راحت بننے کی بجائے زائد تر مصیبت کا سبب بن جائے۔

پھر اس کا حل کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہیں ایک مرتبہ پھر ان سطروں پر نظر
 پیغمبر و شریعتیں ڈالنی ہو گی جس میں ہم نے کائنات کی مقصد خالق و مخلوق کے مابین
 تعلق کی بحث کی ہے۔ اس میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ تخلیق کائنات سے خدا کا مدعا اپنی صفات کا کامل
 اظہار ہے اور یہ کائنات بتدریج اسی مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انسان کو خود شعوری کا وصف
 اس لیے عطا ہوا ہے کہ وہ شعوری طور پر اس مقصد کی تکمیل میں معاون بنے۔ یہ خود شعوری جو اسے
 سماج میں رہ کر حاصل ہوتی ہے ضروری نہیں کہ درست ہو کیونکہ جو اس شخص کے ذریعے حاصل شدہ
 علم میری و دونا قص ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اس کی کم علمی کے پیش نظر وفاقاً و اتفاقاً انبیاء و رسل بھیجتا رہا ہے
 جو اپنے ساتھ شریعتیں لاتے رہے ہیں اور جنہیں قانون ساری کی لیے بنیاد کی حیثیت حاصل ہوتی رہی
 ہے۔ یہ شریعتیں پہلے مختلف قوموں میں ان کے معاشرتی نظام کے مطابق نازل کی جاتی تھیں لیکن مختلف

لے یہاں قانون سے مراد محض حکومت کے ذریعے جاری کیے گئے قوانین نہیں ہیں بلکہ خاندانی، طبقہ واری اور
 ملکی اخلاقیات و معاملات تک اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔

سائنسی و علمی دریا فتوں کے باعث انسانوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے گئے اور تاریخِ انسانی میں ایک ایسا وقت آیا جب کائنات اپنے نظریے کے اعتبار سے اس منزل پر پہنچ چکا کہ ایسے قانون کا نزول ناگزیر ہو گیا جو بین الانسانی معاشرہ نیز کیا امت (مقصد کا تکمیل) تکمیل کے لیے کافی ہو۔ یہ قوانین اتر چکے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید کی تکمیل میں موجود ہے۔

اسی قانون (شریعت) کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم ہر جہتی سکون سے بہکت رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کا منبعِ حق کامل ہے اسی کو ہم "حق" سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں ہماری جذبہِ حق کی مکمل ترجمانی کرتا ہے اور اس طرح اپنے اندر حقیقی افادیت معطر رکھتا ہے۔ آخر میں قارئین! ہمارے مذکورہ بالا جملے پر پھر نظر ڈالیں جس میں ہم نے کہا تھا:۔
جو حق ہے وہی حسین ہے اور وہی مفید بھی۔

سطح

ریاضی کا

- ۱/- جدید ریاضی اول رنگین
- ۱/۵۰ جدید ریاضی دوم رنگین
- ۲/- آسان ریاضی سوم (جدید ترمیم شدہ ایڈیشن)
- ۲/۵۰ آسان ریاضی چارم (جدید ترمیم شدہ ایڈیشن)
- آسان ریاضی پنجم (زیر طباعت)

آسان ریاضی چارم تیار ہو کر مکتبہ میں آگئی ہے۔

خواہشمند حضرات جلد فرمائش ارادہ کریں

ہر کتاب کا سائز ۲۰×۲۵ ہے

مرکزی مکتبہ اسلامی، چٹلی، قبر، دہلی، ۱۱۰۰۱۱

جبار

(سید احمد درمی)

عربی لغت میں جبار کسی مغرب و محبوب اور پسندیدہ چیز کی توقع اور امید کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں جبار اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم اور اعمال خیر پر اجر و ثواب کی توقع اور امید کو کہتے ہیں۔ خوف سے انسان کے دل میں گھبراہٹ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے اور جبار سے فرحت و لذت — اور جس طرح اللہ کے عذاب کا حقیقی خوف وہ ہے جو انسان کو معیبتوں سے بچانا اور طاعتوں میں مشغول کرتا ہے اسی طرح اللہ کے کرم کی سچی امید وہ ہے جو معصیت سے بچ کر اور طاعت میں مشغول رہ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کی امید رجا نہیں بلکہ تملے خام دھوکا اور حماقت ہے۔ علماء اور صوفیہ نے حقیقی خوف و رجا کو پرندے کے دو بازوؤں سے تشبیہ دی ہے۔ مومن انہیں دو بازوؤں سے ہر مطلوب و محمود مقام کی طرف پرواز کرتا ہے۔ ہر دشوار گنہگار وادی کو طے کرتا اور تقرب الہی کی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اگر کوئی ایک بازو بھی ٹوٹ جائے تو وہ اس پرندے کی طرح مغلوب ہو کر رہ جائے گا جس کا کوئی بازو ٹوٹ گیا ہو۔ مومن نہ خدا کے خوف سے بے نیاز ہوتا ہے اور نہ اس کی رحمت سے مایوس۔ ایک طرف وہ خدا کے خوف سے کانپتا ہے اور دوسری طرف اس کے فضل و کرم کا امیب وار ہوتا ہے۔ قرآن میں برگزیدہ بندوں کی ایسی حالت اور کیفیت بیان کی گئی ہے:

۱۔ وَيَوْجُوتُ رَحْمَةً وَخِافَتٌ
اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار

عَنْ آيَةٍ (نبی اسرائیل ۶) آیت ۴۔ اور اس کے عذاب سے خائفندہ ہیں۔

۲۔ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات و واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا ایک ہجو:

اَللّٰهُمَّ كُنْ اَوْ يَسْتَرْخَوْكَ فِي
یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھو

الْخَيْرَاتِ وَيَذَرُكُمْ تَارِعِينَ ﴿١٠﴾
 رَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿١١﴾
 اس میں رغبت کا لفظ رجاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس آیت میں حقیقی خوف و رجاء کو واضح کر دیا گیا ہے۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینا، اس میں دوڑ دھوپ کرنا، خدا کے سامنے جھکنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا اور اس کے کرم کی توقع رکھنا، یہ ہے وہ مقام جس پر حقیقی خوف و رجاء کے الفاظ صادق آتے ہیں۔

۳۔ تَبْعًا فِيْ جَنُوْبِهِمْ مِّنْ اٰمِنًا
 يَذَرُكُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا
 دَمِئًا سَرَّ تَنَهُمُ يَنْفِقُونَ
 (السجدة ۲۴ - آیت ۱۶)
 ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ تھیں
 ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ
 پکارتے ہیں اور جو کچھ از قیہم نے انہیں دیا
 ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اس میں طمع کا لفظ رجاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی خوف و رجاء کے ساتھ نماز تہجد اور اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔

۴۔ اَمِّنٌ مَّقَاتٍ اَنَّا لَلِیْلِ
 سَاجِدًا وَّ قَاۡمًا یَحْمِلُ
 الْاَوْثَرَ وَ یَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ
 (الزمر ۱۶ - آیت ۹)
 بھلا وہ شخص جو مطلع فرمان ہے رات
 کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے
 آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت
 سے امید لگاتا ہے

ان آیتوں سے واضح ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ اور فرمان بردار بندے خوف و رجاء دونوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ان آیتوں کے علاوہ قرآن میں کہیں صاحبین کے عرف خوف کا ذکر ہے اور کہیں صرف رجاء کا، لیکن ہر جگہ مراد دونوں ہی ہیں اس لیے کہ فی الواقع خوف و رجاء دونوں لازم و ملزوم ہیں جو خوف شرعاً مطلوب و محمود ہے اس کا وجود رجاء کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح جو رجاء مطلوب و محمود ہے، اس کے ساتھ خوف بھی لگنا ہوتا ہے۔ اسی مفہوم میں خوف و رجاء مقامات تصوف کے دو مقام قرار دیے گئے ہیں۔

قرآن میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے اور ساتھ ہی تمنا کی خام کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ الاعراف میں اہل کتاب کا حال بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے :-

”پھر اگلے سلسلے کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر
اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور
اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لیتے ہیں۔“

(الاعراض ۲۱)

یعنی اللہ کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ یہی
وہ تمنائے خام ہے جو رجا و مطلوب و محمود کی ضد ہے۔ اسی کی توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے
الاحمق من اتبع نفسه هواً
احسن وہ ہو جو اپنی خواہش نفس کے

وتمنى حلى لله
پچھے چلے اور اللہ پر تکیہ کرے۔

ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے یہ امید کہ اللہ بخش دے گا اسی کو تمنیٰ علی اللہ کہا گیا ہے۔
یہی بات اپنے وقت کے ایک بڑے صوفی نے دُرّانی ہے۔

ایک دفعہ شخص نے جو نیکی کرتا ہے اور اس کی قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ دوسرے شخص
وہ ہے جس نے کوئی برائی کی اس کے بعد اس نے توبہ کی اور وہ مغفرت کی امید رکھتا ہے پھر
وہ چھوٹا شخص ہے جو گناہ کیے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے مغفرت کی امید ہے۔ یہ
شاہ کرامانی نے رجا و محمود کی علامت یہ بیان کی ہے:-

رجا و محمود کی علامت حسن طاعت ہے شیخ الاسلام نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دنیوی اعمال
میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جو شخص اچھی راہ میں دلتے بکھیرتا اور زمین کو سیر کرتا ہے
فصل حاصل کرنے میں اس کی توقع اور امید قوی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اس شخص کا حال ہو
جو موسم گرما میں بنجر زمین کے اندر اپنے بیج ڈالتے اور یہ کہے کہ اللہ غلہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔
اگرچہ اس کی یہ بات صحیح ہے لیکن قابلِ اتباع نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں
اپنے قاعدے متعین کیے ہیں اور نافذ کیے ہیں۔

شاہ کرامانی نے اسی رجا و محمود کی علامت حسن طاعت بیان کی ہے۔ جو مقامات تصوف کا ایک مقام

جب مکے کوچ اور معافی

علاء اور صفویہ نے اللہ تعالیٰ کی بے کراں رحمت اور وسیع مغفرت کی نسبت سے بھی
 رجا رکھا ذکر کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں کسی کافر و شرک کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ
 کفر و شرک کے باز آکر اور اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے اسی طرح کسی بڑے سے
 گنہگار مسلمان کے لیے بھی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ کفر و شرک کے سوا ہر گناہ (جس کا تعلق
 حق اللہ سے ہو) اللہ کی مشیت کے تحت ہے وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو نرا دے
 نیز یہ کہ کسی زندہ انسان کی ہدایت اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہونا بھی صحیح نہیں۔ نزاع سے پہلے ہر شخص
 صاحب ہو سکتا اور اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی امید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ
 لوگوں اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے خواہ اس کا تعلق اس کی
 محبت و مغفرت سے ہو یا درجات کی بلندی سے۔ کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر نہ دوزخ سے نجات
 ہو سکتی نہ جنت حاصل ہو سکتی اور نہ کوئی بلند درجہ مل سکتا ہے

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
 شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داذ سے نجات دے
 گرم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ کرتا ہے

دوا خانہ طبعی کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

لینن نے کہا

ان دنوں یہ عام روش ہے کہ سوویت یونین میں آزادی اور جمہوریت کی پامالی کا ذمہ دار اسٹالن کو ٹھیکر دیا جائے لیکن کہ تو اس الزام سے خاص طور پر بری الذمہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن لینن کی تحریروں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کا جو مقامی کمیونسٹ جمہوری جماعتوں میں نفوذ حاصل کرنے کے لیے پھیلا ہے، اس پر غور کیا جائے تو اسٹالن کے طور پر اس کی تحریروں کے مندرجہ ذیل اقتباسات پر نظر ڈالیے۔

ایک شخص کی حکومت اور ڈکٹیٹر شپ سوویت سوشلسٹ جمہوریت کے منافی ہرگز نہیں کیونکہ ایک ایک ڈکٹیٹر کسی طبقے کے عزائم کی پرتھکیمیل کر دیتا ہے۔ یہ ڈکٹیٹر کئی بار بہت سے کام خود ہی کر دیتا ہے اور یہ ضرورت ہوتا ہے کہ پیش آتی ہے۔ (لینن کی مجموعی تحریروں کا ڈیڑھ سہائی، ۱۷ ویں جلد ص ۱۹۹) ایک بورژوا ملک جتنا زیادہ آزاد اور جتنا زیادہ جمہوری ہوگا اس کی سرمایہ دار ٹولی مزدوروں کے انقلاب کے خلاف اتنی ہی شدت سے زہر لگے گی۔ (ایضاً جلد ۱۸ ص ۱۸۱)

رائے دہندگی کا عام حق ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مختلف طبقے اپنے فرائض کو سمجھنے میں کس حد تک بالغ نظر ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف طبقے مسائل کو حل کرنے پر کس حد تک آمادہ ہیں لیکن مسائل کا حل دو ٹوک کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ طبقاتی جنگ سے ہوتا ہے۔ طبقاتی جنگ کی کئی شکلیں ہیں جن میں خاتمہ جنگی بھی شامل ہے۔ (ایضاً جلد ۱۶ ص ۵۵۵) کمیونسٹوں کو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو ہر قسم کی چالاکیاں اور جھاری سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں غیر آئینی طریقے اختیار کرنے اور صداقت کی پروہ نشی اور اسے پہلو تہی کی تمام چالیں استعمال کرنی چاہئیں تاکہ وہ ٹیڈ یونینوں میں نفوذ حاصل کر سکیں۔ ان میں رکسکین اور اپنی انقلابی مرکزیاں جاری رکھ سکیں۔ (ایضاً جلد ۱۷ ص ۱۴۲)

(ماہنامہ تحریک دہلی آزادی نمبر ۱)

رسائل و مسائل

مسئلہ ابو ذرؓ کے بارے میں ایک توضیح

ایک عالم دین کا خط

زندگی جولائی ۶۷۲ء سامنے ہے۔ اس میں مال جمع کرنے کے بارے میں حضرت ابو ذرؓ کا مسئلہ کے عنوان سے محمد الغزالی صاحب کی کتاب کا جو اقتباس نقل ہوا ہے کہ سیدنا ابو ذرؓ نے ملک شام میں حضرت معاویہؓ کے تصرفات دیکھے تو انھوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی حالانکہ بعض دوری روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ذرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے سبب شروع سے اس خیال کو سامنے رکھتے تھے کہ ضرورت سے زائد مال خرچ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں باب الانفاق و اکامیۃ الاساک میں یہ روایت دہی ہے:-

عن ابی ذر انہ استاذ علی عثمان فاذا نزلہ ویدعہ عصاة فقال عثمان یا کعب ان عبد الرحمن توفی وترک مالاً فہاتری فیہ فقال ان کان یصل فیہ حق اللہ فلا یاس علیہ فرفع ابو ذر عصاة فضرب کعباً وقال موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حب لکم فی هذا الجبل ذہبا انفقہ ویتقبل منی اذ خلفی منہ ست اداقی انشدک باللہ یا عثمان ۴۴ ثلث مرات قال نعم رواہ احمد

اس روایت سے صاف معلوم ہوا ہے کہ حضرت کعب اجداد کا مسئلہ میری مجاہد کے قول کے مطابق یہی تھا کہ مال کا حق ادا کرنے کے بعد وہ کتنے نہیں ہے مگر ابو ذرؓ اس روایت کی بنا پر شروع

ہے اس خیال کے حامل تھے کہ ضرورت سے تلخ سبب ال خیر کو دینا چاہیے بے شک بہت سے لوگ سیدنا ابو ذرؓ کے بارے میں یہ فرمادیتے ہیں کہ هو اهل من دخی الی الا شتر اکیت وہ باطل ہے کیونکہ اللہ کے بندوں پر سبب ال خیر کر دینے کی دعوت اشتراکیت کی دعوت نہیں ہے۔ زہاد و اشتراکیت میں نمایاں فرق ہے۔ ایک میں پہلے خدا کا انکسار ہے۔ دوسرے میں سراسر عبودیت اور فتانیت ہے وشتان بینہما۔ اور اسی لیے متقدمین نے بھی زہاد و امت میں ان کا شمار کیا ہے۔ اس لیے محمد الغزالی کی تاویل سمجھ میں نہیں آتی۔

جواب

اے جناب نے مشکوٰۃ کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ محمد الغزالی کی تائید کرتی ہے نہ کہ تفسیر۔ غور فرمائیے۔ اس روایت میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے عہد خلافت کا ہے۔ محمد الغزالی نے جو سوال قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مسلک جمہور و صحابہ کے خلاف تھا تو اس کا ظہور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں کیوں نہیں ہوا حضرت عثمانؓ کی خلافت میں کیوں ہوا؟ ان کے اس سوال کا کوئی جواب مشکوٰۃ کی روایت میں نہیں ہے۔ اس روایت میں مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کا جو حاشیہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ شام سے ان کی واپسی کے بعد کا ہے جبکہ مدینہ واپس آکر بھی انہوں نے اپنی ہم جاری رکھی تھی اور اسی قسم کے واقعات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر چلے جائیں اور وہ چلے گئے تھے جب تک حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت کا کوئی ایسا واقعہ نہ مل جائے کہ حضرت ابو ذرؓ نے اپنی رائے کی حمایت میں تشدد دیا ہو اس وقت تک محمد الغزالی کا سوال جواب طلب باقی ہے گا۔ محمد الغزالی کی تاویل و توجیہ کے غلط ہونے کے لیے کم سے کم کسی ایسی روایت کا منظر درسی ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے عہد خلافت میں اپنی اس مفرد رائے کا اظہار کیا ہو جو ان کی طرف سے کی جاتی ہے۔

سودی قرض سے بنوا ہوئے مکان کا کرایہ

سوال

میرا بھانجا ایک بینک کی ملازمت کر رہا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ بینک کی ملازمت از روئے شرع صحیح نہیں ہے تو وہ کوشاں ہے کہ کئی برس کی ملازمت ترک کر کے کسی ایسی جگہ ملازم ہو جائے جہاں سودی کاروبار کی گنت لگے نہ ہو۔ بینک کے قواعد کے تحت اس کو یہ سہرا روپے بطور قرض سود پر مل سکتے ہیں اور آسان قسطوں میں اس کو ادا کیا جاسکتا ہے اگر رقم لیکر اس سے مکانات بنوائے جائیں اور ان کے کرایہ کی رقم سے بینک کا قرض ادا کر دیا جائے تو کیا بعد ازاں یہ قرض کرایہ کی قسم اس کے لیے از روئے شرع جائز ہوگا؟

جواب

آپ نے جو سوال کیا ہے دراصل اس کے دو جز ہیں۔ ایک یہ کہ بینک سے سودی قرض حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص سودی قرض لیکر اس سے مکانات بنوائے تو ان کا کرایہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ پہلے جز کا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک سودی قرض مجبوری کی حالت میں تو لیا جاسکتا ہے لیکن عام حالات میں جائز نہیں ہے۔

دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ سودی قرض لیکر بنوائے ہوئے مکانات کا کرایہ جائز ہے کیونکہ قرض لیے ہوئے روپے حرام نہیں بلکہ ان پر سود دینا ناجائز ہے۔ قرض لی ہوئی رقم سے جو مکانات بنوائے جائیں گے وہ جائز رقم سے بنے ہوئے مکانات ہوں گے۔

قرض اور زکوٰۃ

سوال

زید ایک شخص کو کچھ قسم امانت کے طور پر رکھنے کو دیتا ہے، ساتھ ہی وہ اس بات کی اجازت

بھی دیتا ہے کہ اس رقم کو کام میں لگایا جاسکتا ہے، فقط اتنی شرط لگاتا ہے کہ رقم محفوظ رہے اور جس کے پاس رقم امانت ہے وہ سال بسال اس کی زکوٰۃ دیتا رہے کیا شرط یہ شکل صحیح ہے؟ اور اگر شکل صحیح نہ ہو تو کوئی اور شکل صحیح ہو سکتی ہے۔

جواب

آپ نے جو صورت لکھی ہے وہ سب سے امانت رکھنے کا معاملہ ہے ہی نہیں بلکہ قرض کا معاملہ ہے جب یا اجازت دی گئی کہ رقم لینے والا اس کو اپنے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے اور یہ کہ رقم ہر حال میں محفوظ رہنی چاہیے تو اب وہ رقم امانت نہیں رہی بلکہ قرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط پر غور کر لیں۔ اگر شرط یہ کہ رقم لینے والا اس کی زکوٰۃ اپنی طرف سے یعنی اپنے پاس سے ادا کرتا ہے اور قرض کی رقم جوں کی توں باقی رہے تو یہ سود ہے مثلاً زید نے خالد کو ایک ہزار روپیے دیے اور شرط یہ لگائی کہ تم کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور میری رقم ایک ہزار محفوظ ہے گی تمہیں مجھے ایک ہزار روپے واپس کرنے ہوں گے تو یہ معاملہ صریح سودی معاملہ ہو گا آپ کا یہ سوال کہ اگر یہ شکل شرعاً صحیح نہ ہو تو صحیح شکل کیا ہوگی؟ آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے دو باتیں سمجھ لیجیے۔ ایک یہ کہ کسی ضرورت مند کو قرض دینا ایک احسان ہے جس کا اجر بہت ہے۔ اس لیے مقرض پر قرض واپس کرنے کے علاوہ کوئی ذمہ داری ڈالنا اور احسان کے غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرض میں دیے ہوئے روپے اگر ایک نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں تو قرض دینے والے پر ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ روپیے واپس ل جائیں۔ اپنے پاس موجود روپیوں سے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا قرض دینے والے پر واجب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی مقرض پر زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری ڈالنے کی وجہ صحیح میں نہیں آتی۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ ضروری ہو تو اس کی صحیح شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قرض دائر قرض خیمہ کی طرف سے جو زکوٰۃ ادا کرے وہ قرض کی رقم سے منہا کر دی جائے اور پر والی مثال کو سامنے رکھ کر سمجھیے کہ زید نے خالد کو ایک ہزار روپے دیے اور دو سال میں خالد نے اس کی زکوٰۃ چھپاس روپے ادا کی تو اب خالد کے ذمہ زید کے ساتھ دو سو روپیے رہ گئے۔ زید اس سے ایک ہزار روپے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

تنقید و تبصیر

اسلامی نظام زندگی کی بنیاد
توحید
ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی، صفحات ۱۴۴، کاغذ کتابت
جماعت بہتر۔ قیمت ایک روپیہ۔ ملنے کا پتہ۔
مرکز ہی مکتبہ اسلامی دہلی ۷۷

زیر تبصرہ پمفلٹ ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی، استاذ معاشیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایک تقریر ہے جو انھوں نے جون ۱۹۵۷ء میں بمقام کانپور طلبہ اور نوجوانوں کی آل یوپی کانفرنس کے موقع پر کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک مقالے کی شکل میں مرتب کر دیا تھا۔ یہ مقالہ ماہنامہ زندگی مارچ ۱۹۵۷ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا اور اب پمفلٹ کی شکل میں پبلیکیشن ڈویژن اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے شائع کیا ہے۔ امید ہے کہ طلبہ اور نوجوان اس پمفلٹ سے استفادہ کریں گے۔

جناب نجات اللہ صدیقی نے طلبہ اور نوجوانوں سے بہت سی اچھی باتیں کہی ہیں اور انہیں قیام دین کی جدوجہد کے لیے ابھارا ہے اور مختلف انداز میں انہیں سمجھایا ہے کہ یہ کام یعنی ہندوؤں میں اقامت دین کا کام اللہ کی دسی ہوئی عقل کو پوری طرح استعمال کیے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن عقل کا استعمال کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اس سے آزاد ہو کر نہیں۔ کتاب و سنت سے استفادے کے لیے مجتہدان ذہن کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے علم و فہم اور ان کے اقوال و آراء کا سہارا لیکر تقلید کی ذہن کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے استفادہ دراصل ناقص استفادہ ہوتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں اجتہاد و عقل کے استعمال پر بہت زور دیا ہے اس لیے امید ہے کہ طلبہ اور نوجوان اس کی کئی کئی باتوں کو بھی عقل کی تاز و پر تول کر ہی قبول کریں گے۔ محض ڈاکٹر صاحب کی تقلید میں اس کو قبول نہیں کریں گے۔ چونکہ یہ پمفلٹ میرے پاس تبصرے کے لیے آیا ہے اس لیے اس کا حق ادا

نہ ہو گا۔ اگر وہ چہ باتیں یہاں عرض ذکر کر دیں جو میں نے محسوس کی ہیں۔

۱۔ اس کتنا بچے کا جو موضوع اور عنوان ہے اس کو دیکھ کر قاری سمجھے پہلے یہ جانتا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ توحید ہے کیا جو اسلامی نظام زندگی کی بنیاد ہے۔ لیکن پمپٹ میں اس کی کہیں کوئی تشریح نہیں کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اس تصور کا نام ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں عطا کیا ہے جب تک کسی انسان کو اس تصور پر یقین نہ ہو وہ ذمیر اللہ کی غلامی سے مکمل آزادی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اللہ کی مکمل بندگی کر سکتا ہے۔ اللہ کی مکمل بندگی اور غیر اللہ سے مکمل آزادی عقیدہ توحید کا لازمی اقتضا اور اس کا حاصل ہے خود عقیدہ توحید نہ پہنچ ہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے واحد

الہ اور واحد رب ہونے کو اس کی مکمل بندگی کے مطالبے کے لیے اساس و بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اھبوا للہ ما لکم من الہ غیرہ (اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے) جب تک کوئی انسان ان صفات کے ساتھ جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں اللہ کو الہ واحد اور رب واحد مان لے اللہ کی مکمل بندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت بعل ہے، عقیدہ نہیں ہے

جب یہ کتنا بچہ ان افادہ عام کے لیے شائع کیا گیا ہے تو ضروری تھا کہ کم سے کم ایک دو صفحہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اس تصور کو پیش کرنے پر صرف کیا جاتا جس کی تعبیر لفظ "توحید" سے کی جاتی ہے۔ موجودہ حالت میں اس کتنا بچے کے مباحثہ و مضامین اور اس کے عنوان میں مطابقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے مباحثہ و مضامین کے لحاظ سے اس کا عنوان اجتہاد کی ضرورت اور عقل کا استعمال بن گیا ہے۔

۲۔ فاضل مولف ایک جگہ لکھتے ہیں:-

مثال کے طور پر اسی سوال کو دیکھیے کہ آج کے ہندوستان میں اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے گی کہ بالآخر یہاں قیام دین کی راہ ہموار ہو جائے۔ یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ یہ پہلے کہیں موجود نہ تھا کیونکہ آج کا ہندوستان آج پایا جاتا ہے وہ پہلے تھا ہی نہیں۔ آج کا ہندوستان کل کے ہندوستان سے بہت مختلف ہے ہمیں اس سوال کا جواب خود سوچنا ہے۔ اس سوال کا جواب نہ مولانا مودودی کی تحریروں میں مل سکتا ہے نہ مولانا الیاس کے لفظوں میں اس سے پہلے کے کوئی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن و سنت میں اور ناجائز نقل و کتب

۲۸-۲۷

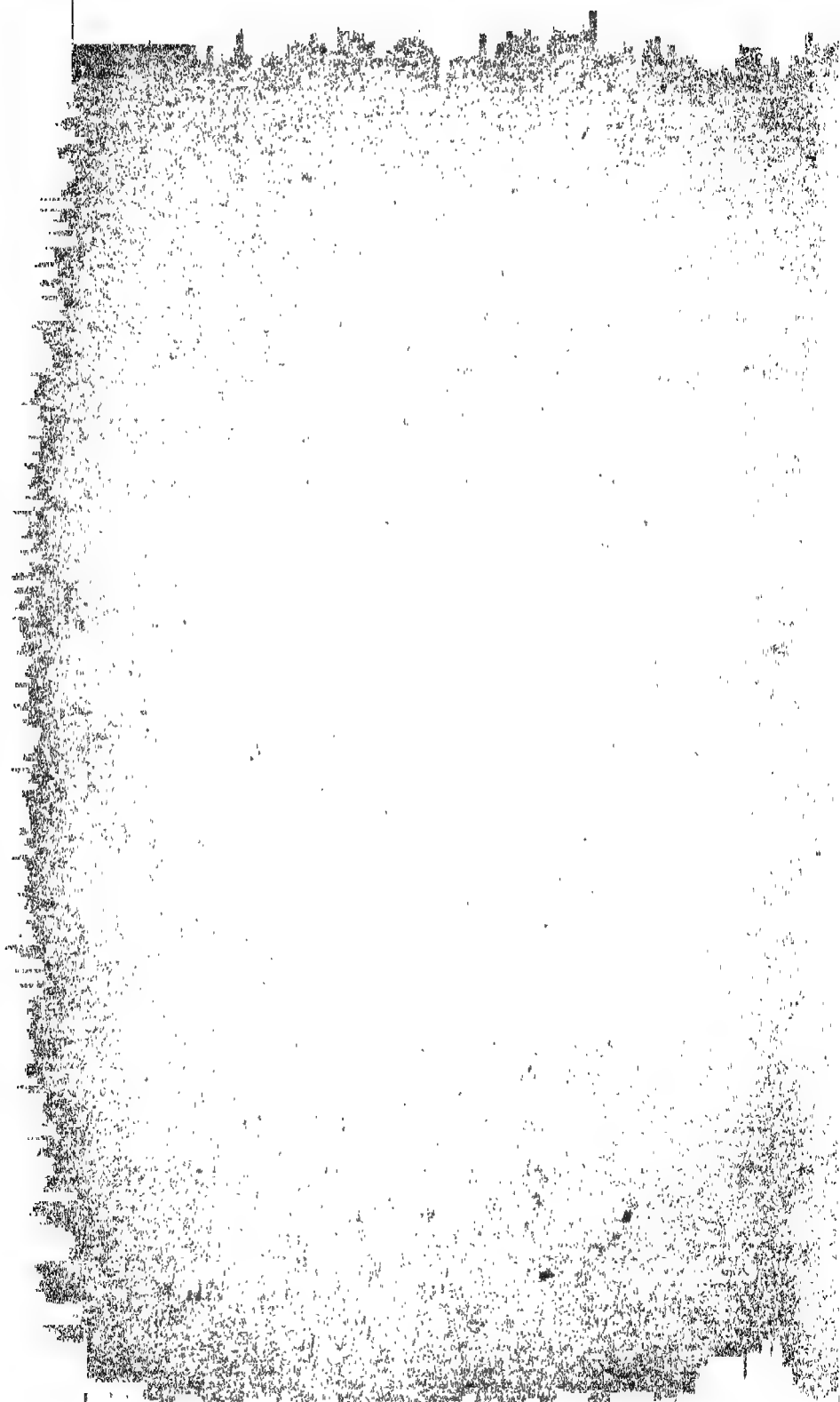
مدد سے خود حاصل کرتا ہے۔

یہ عبادت پڑھ کر رسول پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے سیاق میں آج کے ہندوستان اور کل کے ہندوستان میں وہ کیا فرق پیدا ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر آج دعوت اسلامی کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو کل تھا لیکن اس سوال کا کوئی جواب اس کتابچہ میں نہیں ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کے ہندوستان میں دعوت اسلامی کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس سوال کا بھی کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ "اللہ کی مکمل بندگی اور غیر اللہ سے مکمل آزادی" نہ کل کے ہندوستان میں تھی اور نہ آج کے ہندوستان میں ہے۔ کل بھی باشتنگان ملک سے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی مکمل بندگی کرو اور غیر اللہ سے مکمل آزادی حاصل کرو اور آج بھی یہی کہنا ہے کل بھی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کی جدوجہد کرنی تھی اور آج بھی یہی کوشش کرنی ہے۔ تو پھر آج کے ہندوستان کو کل کے ہندوستان سے بہت مختلف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فاضل مولف کو دعوت توحید کے سیاق میں کل اور آج کے ہندوستان میں فرق واضح کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ آج دعوت اسلامی کا طریقہ کیا ہو۔

مولانا مودودی اور مولانا ایاز علی کے طریق دعوت میں شک پیدا کرنا اور خود کو کوئی طریقہ نہ بتانا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔

۳۔ ایک طرف تو فاضل مولف کتاب سنت کو تمام درمیانی واسطوں اور انسانی رجحانات سے آزاد ہو کر براہ راست سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جس کے لیے دو طرحی شرطوں کو چھوڑ کر کم سے کم عربی زبان جاننا ضروری ہے اور دوسری طرف غیر عربی داناں نوجوانوں کو کتاب سنت کے اردو ترجموں اور تفسیروں کا سہارا لے کر مسائل حیات میں کتاب سنت کی رہنمائی حاصل کرنے کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے دس ترجمے اور دس تفسیریں اور دس شرحیں پڑھ کر بھی کوئی رائے قائم کرے گا جب بھی وہ درمیانی واسطوں اور انسانی رجحانات سے آزاد نہیں ہوگا۔

۴۔ یہ کتابچہ پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاضل مولف اپنی سمجھ کے مطابق تقلید جامد کے جو منظر دیکھے ہیں اسکی وجہ ان سخت و عمل ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اگر جیت نامک نوشت و خواند سے واقف ہوں اور مجتہد مطلق نہ ہو جائے وہ غیر اللہ سے مکمل آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک غلط خیال ہے کتاب و سنت کو براہ راست سمجھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے کچھ مدد و شرائط ہیں اگر کوئی شخص انہیں نظر انداز کر لیا تو وہ کتاب سنت سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر سکے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ خود کتاب سنت کا رہنما بن جائے اور یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے۔ آج جسے لوگ اللہ کو نظر انداز کر کے اللہ و رسول کے سامنے جوتے ہیں۔

یہ اہم جہیں کہ کسی ٹانک کے اجزا
کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سنگارا

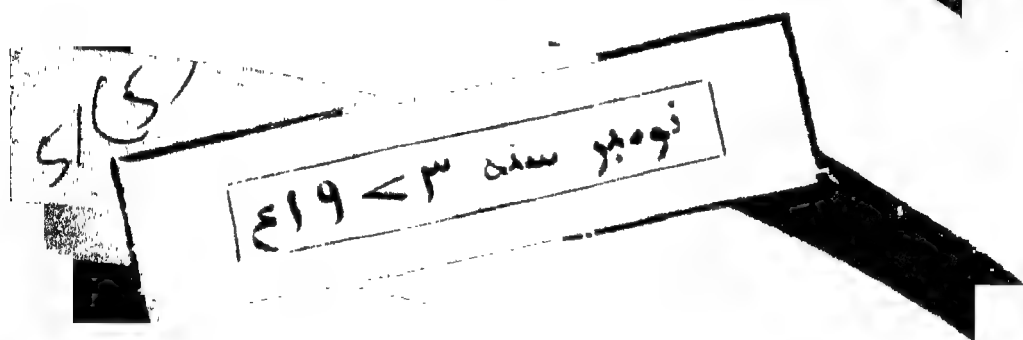
آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

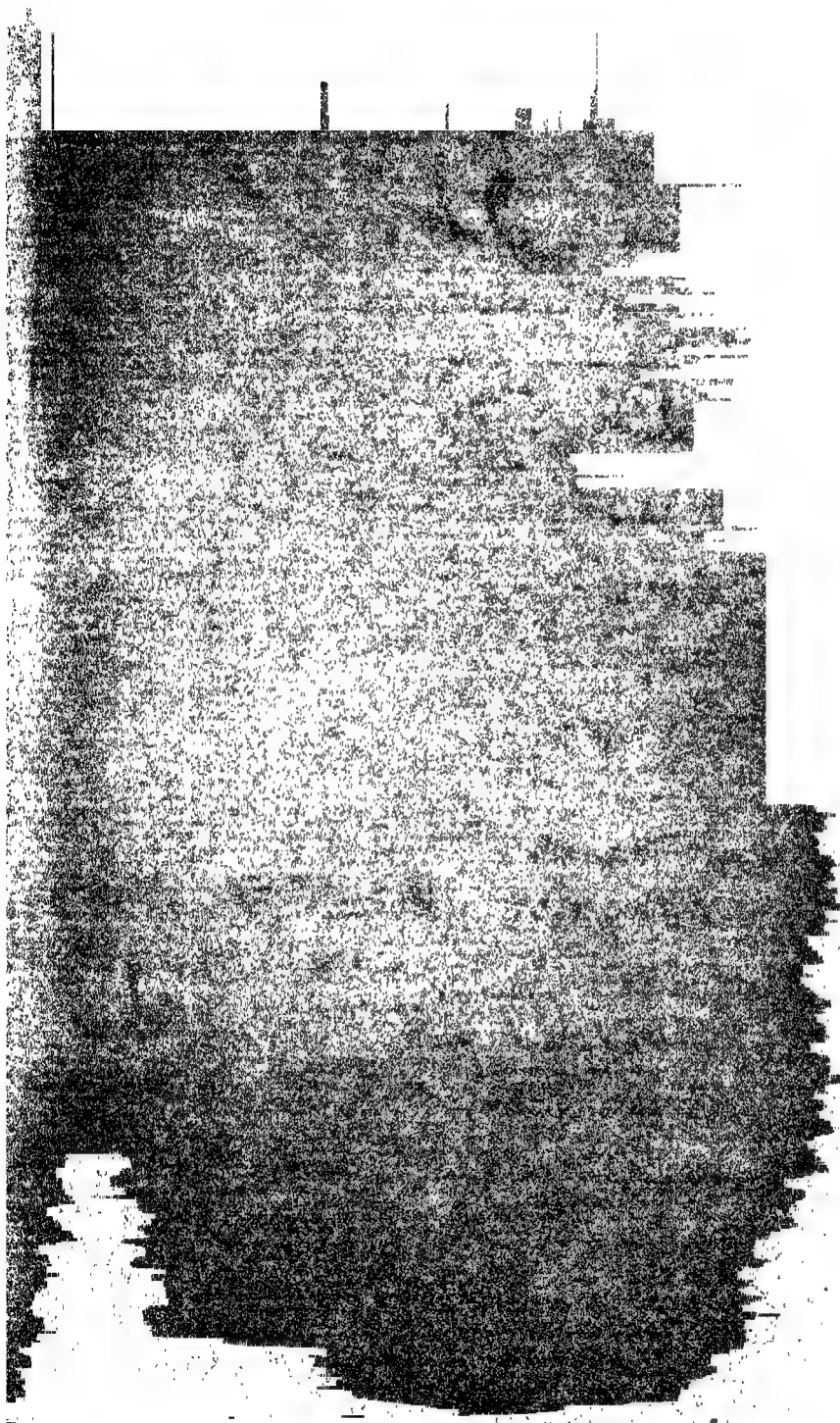
سنگارا میں ضروری وٹامنوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی خود بخود جسمانی
خاص کر شامل ہیں جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے۔ درجہ ہائیڈرو
آپ کا جسم سنگارا میں شامل وٹامنوں وغیرہ کو بہت تیزی سے جذب کر لیتا ہے
اور آپ کی تمام طبیعت طویل و دراز رہتی ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو بہت حد تک
حاصل ہوئی ہے۔

بکری

ماہنامہ درجہ

سالانہ چندہ
غنیانکریے
دو ڈالر
ہوائی ڈاک سے

ماہنامہ زندگی

مدیر:- سید احمد قادری

سالانہ چندہ
مہدوان 10/-
پاکستان 10/-
مشمای 5/-
ہندوستان 5/-
پاکستان 5/-
قیمت فی پرچہ 1/-

جلد:- ۱۵ | شوال المکرم مطابق نومبر ۱۹۶۳ء | شمارہ: ۵

۲	سید احمد قادری	اشکات:-
۹	مولانا جلال الدین عمری	مقالہ
۲۳	ترجمہ جناب سلطان احمد اصلاوی	رضاعت
۳۶	جناب محمد ذکی مسلم یونیورسٹی	اسلامی فتوحات کا مزاج
۴۷	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	الزام صحہ
	امیر جماعت اسلامی ہند	تواجمہ و اقتباسات
		خود فراموشی
		اقوام متحدہ کے سرکاری جرنل کے نامہ خط
		مسائل و مسائل
		نیویارک کے ایک خط

اس دائرہ سرخ نشان کا مطلب

کاپی کی تصدیق یا اس شمارے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ بلاہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ادارہ نہ تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے چندہ یا ارسال بند کرنے کے لیے خط نزل سکا تو اگلے پرچہ لکھی را اللہ تعالیٰ سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ دینی وقت پر وصول فرمائیں گے

مینجی زندگی رام پور یوپی
مالک۔ دعوت ٹرسٹ دہلی
ایڈیٹر سید احمد قادری۔ پرنٹر پبلشر احمد حسن۔ مطبعہ ناظم پریس بازار نصر آباد
مقام اشاعت دفتر زندگی رام پور۔ یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد قادری)

زندگی مئی ۳ء کے اشارات میں تلی چری (کیرلا) کے اس سمپوزیم پر ایک مختصر نوٹ لکھا گیا تھا جس میں تین مسلمان ججوں نے مسلم پرسنل لا اور یکساں سول کوڈ پر اپنے مقالے پیش کیے تھے۔ وہ پچیس ۱۸ مارچ ۱۹۷۳ء کو منعقد ہوا تھا۔ مارچ ۲۳ء ہی میں جناب محمد یوسف صاحب امیر جماعت اسلامی ہند نے ان تینوں ججوں کو خطوط لکھے تھے کہ وہ انہیں اپنے مقالات کی نقلیں بھیج دیں۔ کیرلا ہائی کورٹ کے دو ججوں شری خالد اور شری کے معبود نے اپنے مقالات کی نقلیں انہیں بھیج دیں لیکن سپریم کورٹ کے جج مسٹر بیگ نے مقالہ بھیجا تو الگ رہا خط کا جواب تک نہیں دیا۔ ۲۴ مئی ۷۳ء کو مسٹر جسٹس بیگ کا مقالہ "یکساں سول کوڈ" کے عنوان سے "انڈین اکسپریس" دہلی میں شائع ہوا۔ ۲۳ جون ۷۳ء کو محترم امیر جماعت اسلامی ہند نے مسٹر جسٹس بیگ کو ایک مفصل خط لکھا اور دو ماہ تک اس کے جواب کا انتظار کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب انہوں نے اپنا وہ خط متعدد اخبارات و رسائل کو اشاعت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کے خط کی ایک نقل ادارہ زندگی کو بھی ملی ہے۔ انہوں نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو کسی مختلف فہم مسئلے میں یا تو جانب داری اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تنقید کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور ان لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے جو ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں۔ چپ سادھ دینا بھیج طرز عمل نہیں ہے۔ محترم امیر جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ مسٹر بیگ کو جو خط لکھا گیا تھا وہ برائے اشاعت نہ تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک اہم مسئلے پر باہم تبادلہ خیال کیا جائے لیکن جواب نہ معمول نہیں ہوا اس لیے وہ اسے پریس میں دے رہے ہیں۔

محترم امیر جماعت کے خط کا اردو ترجمہ ۱۶ ستمبر ۱۹۷۳ء کے اخبار دعوت دہلی میں شائع

ہوا تھا لیکن معلوم نہیں کس طرح ان کے خط کے متعدد پیرا گرافوں کا ترجمہ شائع ہونے سے رو گیا اور عبارت غیر مربوط ہو گئی۔ ان پیرا گرافوں کا ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ ہم اشاعت کے صفحات میں محترم امیر جماعت کے خط کا مکمل ترجمہ شائع کر رہے ہیں۔

جسٹس بیگ کے نام امیر جماعت اسلامی ہند کا مکتوب

۲۳ جون ۱۹۵۳ء

محرمی جناب بیگ صاحب!

میں نے ۳۱ مارچ کو آپ کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا لیکن آپ کی طرف سے اب تک جواب سے محروم ہوں۔ امید ہے کہ آپ بفضل خدا رو بصحت ہوں گے۔

نماز پنجگانہ کے بعد اگر آیت **اَلَا وِدِنَ كِرَاللّٰہِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ** کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے خضر اور خضر سے دعا مانگی جائے تو ان شاء اللہ تنفس یا درید سے متعلق امراض قلب سے شفا حاصل ہوگی۔ مرض وسعت و حیات بہر حال خداوند قدوس ہی کے قبضہ و اختیار میں ہے جس کے حضور ہمیں ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے **وَ اِذَا مَرَضْتُ نَبِّئْنِیْ بِمَنْ یُّرِیْہِیْ** میری دعا ہے کہ خدا آپ کو جلد شفا یا بہ کرے۔

آپ کا مضمون جو اخبار انڈین اکسپریس دہلی کی اشاعت مورخہ ۲۴ مئی میں زیر عنوان **یکساں سلا** شائع ہوا ہے۔ میں نے دیکھا۔

میری دانست میں آپ کا یہ ادعا کہ قرآن میں ایجابی قوانین کے ضابطہ کا جز بہت کم ہے، درست نہیں ہے اور اس ذیل میں آپ کا یہ ارشاد کہ ”اگر مسلم لاکھوں سال کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ بڑی حد تک ان ضوابط پر مبنی ہے جنہیں خصوصاً دین کے ماہرین قانون نے مدون کیا ہے۔ میرے لیے بالکل ناقابل فہم ہے۔ کیا آپ براہ کرم وضاحت فرمائیں گے کہ دین کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے جس سیاق میں آپ نے یہ مضمون قلمبند فرمایا؟ اس کا غرض ہے کہ ایجابی قوانین کے ضابطہ سے کتنی مراد وہ قوانین ہیں جنہیں عرف عام میں مسلم پینل لاکھا جاتا ہے درحالیہ کہ صورت واقعہ یہ ہے کہ پینل کے تقریباً تمام ہی موضوعات پر خود قرآن کریم ہی میں تفصیلی قوانین موجود ہیں اور یہ قوانین ہم اس سوال سے تمام

مسلم مملکت میں نافذ و ملغ ہوں۔ مثال کے طور پر ان وقتوں کے لیے جس کے مابین مسلمانوں میں مکمل جمہوریت ہے ان کی ایک مکمل فہرست قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح اسلامی قوانین و رشتے کی ایک بنیادی اور روشناس کی فہرست مع ان کے حصہ رسد کی صراحت کے تفصیلاً قرآن میں مذکور ہے۔ نکاح، مہر، طلاق، عدت اور وراثت کے معاملہ میں بھی یہی صورت حال ہے ان تمام امور کے بارے میں جامع ایجابی قوانین قرآن میں موجود ہیں اور سنت کے ذریعے ان قوانین میں بہت سی تفصیلات اضافہ ہوا ہے۔

لیکن بہر حال یہ طے شدہ امر ہے کہ اسلامی قوانین کا قاعدہ خدا قرآن نہیں ہے۔ حدیث و سنت رسول بھی اسلامی قوانین کا یکساں مستند ماخذ ہیں۔ اس لیے کہ عمری امور کے بارے میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا وہ وحی الہی کی روشنی میں فرمایا اور آپ نے اپنے قول و عمل سے مثال ربانی کی توضیح و تشریح فرمائی ہے۔

مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ جہاں قرآن شریف میں پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کی تاکید بار بار آئی ہے وہیں نماز سے متعلق بہت سی تفصیلات کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں اور ان کا علم حدیث رسول کے ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسری فرض عبادات یعنی روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر بہت سا سبب ایسی تمدنی سماجی اور معاشی وغیرہ امور کے بارے میں بھی صحت حال ہی ہے۔ اس طرح کتاب و سنت (نہ کہ صرف قرآن) اسلامی قوانین کی دو اصل بنیادیں ہیں اور جہاں و قیاس ان دونوں کے تابع ہیں اس سلسلے میں اصل غلطی اس حقیقت کو نظر میں نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اسلام کا قاعدہ ایک خدا ترس صلح اور نیک سماج کی تشکیل ہے اور یہ کہ ایسے سماج کی تفکیک مجر د قانون کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ قانون کا احترام اور قانون ساز کی تکریم بھی ناگزیر ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ قرآن میں جہاں احکام مذکور ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع پر جزا اور عدم اتباع پر سزا کا بھی ذکر دیا گیا ہے اور ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے اس طرح قلوب و افہام کو قانون کی پابندی کی طرف ہمہ جہتی طور سے مائل کیا گیا ہے۔ سیکر قوانین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں متانون کے پیچھے کو ہی سند کا ہونا بجائے خود کسی ذہنی ریاست کی قہار غفلت سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔ اس طرح قرآنی قوانین میں متانون اخلاقیات اور روحانیت

کا ایک حسین و لطیف امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان تینوں کی مجموعی تعلیم و اشاعت اور روزمرہ کی زندگی میں ان کے علمی انطباق سے ہی سماج کی کمال اصلاح ممکن ہے۔ تمام انبیائے مابین کی تاریخ شاہد ہے کہ ان کی تعلیمات پر جس سوسائٹی کی تعمیر ہوئی وہ ایک صلح اور نیک سوسائٹی بنی۔

آپ کو اسلام میں تعدد از دواج کی گنجائش پر اعتراض ہے اور اس سلسلے میں آپ نے جس امیر علی مرحوم کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مرحوم کے اس فقرے سے غلط فہمی ہو گئی ہے جو انھوں نے اپنی کتاب محمدن لا (ایڈیشن بابت ۱۹۰۸ء کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ ”اس یقین کے نتیجے میں اسلامی علماء کا ایک بڑا اور روز افزوں طبقہ تعدد از دواج

کو صراحتہ غیر قانونی سمجھتا ہے اور خصوصاً معتزلہ اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔“ میں پوری صفائی سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ فقرہ لکھ کر امیر علی صاحب نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اصحاب رسول کی تحقیر کا ارتکاب کیا ہے جن کی زوجیت میں ایک سے زائد بیویاں داخل تھیں۔ اس لیے کہ امیر علی صاحب کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور اصحاب رسول فہم قرآن سے عاری تھے، یا پھر نعوذ باللہ انھوں نے دانستہ طور پر احکام الہی کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا اور پھر امیر علی صاحب نے ان اسلامی علماء کی تفصیل بھی نہیں بیان کی ہے جو اس خیال کے حامل تھے اور جہاں تک اس بارے میں معتزلہ کے عقیدے کا تعلق ہے امیر علی صاحب نے صریحاً غلط بیانی کی ہے۔ علامہ زحشری جو معتزلہ کے مستند ترین مفسر قرآن ہیں وہ اس عقیدے کو معتزلہ سے منسوب نہیں کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر علی صاحب کی راست قرآن و حدیث تک رسائی نہیں تھی فرقہ معتزلہ میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ تعدد از دواج غیر قانونی ہے اور اس فرقہ کے ایک دو افراد نے اگر ایسا عقیدہ رکھا ہو تو وہ حجت ہو اور نہ سند۔

میں اس موقع پر ان کثیر دلائل کا احادہ نہیں کرنا چاہتا جو تعدد از دواج کی گنجائش کے حق میں دیے گئے ہیں۔ آپ کے مطالعے کے لیے علیحدہ سے صرف ایک کتابچہ پڑھنے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ لیکن اس موقع پر آپ کی توجہ ان حالیہ ثمر مناک داستانوں کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جن میں برطانیہ کے مسٹر لیمنٹن اور جیکو بلوٹ ہیں۔ امریکہ کے آنجنابی صدر روز ولیم اوٹمان کے سرکاری کے دریا ناجائز تعلقات بھی ابھی وینٹ کے علم میں آئے ہیں اور انہی قریب میں لارڈ پر وینو مو اور کرسٹین کیسل کی

جیسا سوز داستان بھی ابھی ذہن سے فراموش نہیں ہوئی ہے کیا یہ سب اس بات کا ثبوت نہیں ہیں کہ قرآن کے اصولوں کی بنیاد پر تشکیلی پائی ہوئی وہ سوسائٹی جس میں تہ و تہ و ازواج کی رعایت موجود ہے اس سوسائٹی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ صلح اور پاکیزہ ہوتی ہے جسے آج کل کی مہذب اور جدید سوسائٹی کہا جاتا ہے جس میں منفی انا کی پائی جاتی ہے جہاں ناجائز جنسی تعلقات کو منضبط کیا جاتا ہے جس میں جنسی میلے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں نوجوان جوڑے بلاجھجکا اور کھلے عام جنسی افعال کا ارتکاب کرتے ہیں اور جہاں لواطت و زنا کاری کو قانونی درجہ حاصل ہو چکا ہے کس قدر گندی اور متعفن ہے یہ یکے زو جکی پر عالمی سوسائٹی

اسلامی تعداد و ازواج کی حمایت میں متعدد غیر مسلموں کی رائیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ منسٹر جنی ٹائیڈو رائے تو مشہور و معروف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بینونی (BENONI) اس بارے میں کیا کہتے ہیں:-

میسائی ممالک یک زو جکی کا بڑا ڈھنڈو لپیٹتے ہیں لیکن دراصل وہ تعداد و ازواج پر مائل ہیں۔ اس معاملہ میں اسلام بنیادی طور پر ایک دیانت دارانہ مذہب ہے اور دوسری بیوی کی اجازت دیتا ہے اگر شوہر کو ضرورت ہو اور اس طرح سماج کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔

آپ کا یہ بھی ادعا ہے کہ مسلم پرنسپل لا کے باب میں شریعت اسلامی کے مغائر ریاست کے قانون سازی کے حق کو بھی مسلم ملک میں پیچ نہیں کیا گیا ہے۔

یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر اسلامی ملک میں بعض ایسے تجدید پسند لوگ موجود ہوں جو مسلم ریاست کے لیے لمبے لمحوہ وقت کے حامی و مؤید ہوں لیکن ہر اسلامی ملک کی آبادی کی غلیم اکثریت اس رائے کی مضبوطی سے حامل ہے کہ ریاست کو شرعی قوانین کے حق سے منقاد قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں ہے اور حق تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجملہ اور قیاس کے ذریعے صرف ذیلی قواعد و ضوابط ہی اخذ کیے جاسکتے ہیں اور اس کام کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ علم و فہم رکھتے ہوں اور جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق بسر ہوتی ہوں۔ ہر کہہ و مہمہ اس کا مجاز نہیں ہے اور بس یہی ہے وہ کام جو نیک طبع اور صالح فقہائے اسلام نے انجام دیا ہے۔ قرآن یا سنت

میں موجود کسی قانون میں تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بنیادی حقیقت یہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے دیئے ہوئے قانون میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہ تھا۔ پھر کسی پارلیمنٹ یا کسی اور صاحب اختیار کے بارے میں کیا کہا جائے یہ اہم حقیقت کہ خود رسول خدا کو تو قانون الہی کو بدل دینے کا اختیار نہ تھا۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے جو قانون الہی میں تبدیلی کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ ورنہ وہ تبدیلی کی کوئی تجویز پیش کرنے کی جرات نہ کرتے۔

آپ نے دو مختلف الفاظ چینج (CHANG) اور کوڈی (CODIFIED) استعمال کیے ہیں یہ دونوں بالکل ہم معنی اور مترادف نہیں ہیں۔ اکثر مسلم ممالک میں مسلم پرسنل لا کی تدوین اس سے الگ نہیں بڑھی ہے کہ چار مسلم مذاہب فقہ میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کر لیا گیا ہے ان ممالک میں مسلم پرسنل لا کی تدوین اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے تبدیلی (چینج) کا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک ان دو ایک مسلم ممالک کا تعلق ہے جنہوں نے فقہ کے چاروں مذاہب سے الگ ہٹ کر کچھ قوانین بنائے ہیں تو یہ محض چینج۔ ڈکٹیشنوں — جیسے ترکی کے اتانرک اور پاکستان کے ایوب — سنی و عہد ملی ہے۔ یہ کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی اور ارتکاب جرم کا معاملہ ہے۔ ان کے اس عمل کو جائز اور قانونی نظیر کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک بالفصل (ڈیٹیکٹو) تبدیلی ہے۔ جائز اور برحق (ڈی جوری) تبدیلی نہیں ہے۔ جمہوریت جو عوام کی رائے کا نام ہے ان کے اس جرم کی مذمت کرتی ہے۔

آپ اس بات کی حمایت و وکالت کرتے ہیں کہ مذہب کو معاشرتی، اقتصادی، تہذیبی اور قانونی معاملات سے الگ کر دیا جانا چاہیے۔ اس کی بنیاد خدا اور مذہب کے بارے میں محدود مغربی تصور ہے جو بالکل غیر اسلامی اور اس تصور کے خلاف ہے جو قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں دیا گیا ہے۔ تہذیبی طور پر محض عام یہ سوال کرتی ہے کہ کسی ایسے خدا کی ضرورت و افادیت کیا ہے جو انسان کی روح و خیال کی اندرونی زندگی کی رہنمائی تو کرتا ہے لیکن وہ سماجی برتاؤ، اقتصادی معاملات اور سیاسی طرز عمل اور زندگی کی مختلف و متعدد سرگرمیاں میں انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو خالق اور باری مطلق ہے انسانی زندگی کے مختلف دائروں کے

لیے بنیاد دی ہدایات دی ہیں اور مسلمان کو آپس کا پابند رہنا چاہیے کیونکہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اور بلاشبہ اللہ نے واضح ہدایات دی ہیں جو انسان کی مادی روحانی اور اخلاقی زندگی کے لیے بیک وقت مفید اور سود مند ہیں انسان ہمہ دان و ہمہ بین نہیں ہے، تنہا اللہ ہی ہمہ دان و ہمہ بین ہے اسی کا علم سب پر محیط ہے۔ صرف خالق ہی یہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اسی طرح وہ فرمان جاری کرتا ہے اور یقیناً وہ یوم الحساب میں ہر کام کا فیصلہ کرے گا کہ انسان کے اعمال اور اس کی سرگرمیاں قانون الہی کے مطابق تھیں یا نہیں اور اس طرح وہ نافرمان بندوں کو جزا اور نافرمانوں کو سزا دے گا۔

آپ کا یہ خیال کہ قانون اور مذہب کو علیحدہ کر دیا جانا چاہیے اس وقت تک ناقابل فہم ہے جب تک آپ مذہب سے بالکلیدہ دست بردار ہو جانے کی وکالت نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر مذہب باقی رہتا ہے تو اس کے وہ قوانین بھی باقی رہیں گے جو چودہ سو برس سے آج تک تسلیم شدہ ہیں اور جن کی تعبیر و تشریح ان لوگوں نے کی ہے جنہیں ان قوانین کا براہ راست اور گہرا علم حاصل تھا اور جو کتاب سنت پر یقین رکھتے تھے۔

بنیادی حق کے تحت ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ مذہب کا اظہار اور اس پر عمل کسے اور پیران اسلام کا یہ حق منسوخ نہیں ہوا کہ ان پر ان کے مذہبی قوانین نافذ ہوں اور وہ ان کے تحت زندگی بسر کریں۔ حکومت کہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے مذہبی قوانین کے برعکس متبازی یا بالواسطہ قانون سازی کر کے مذہب میں مداخلت کرے۔

میں حیران ہوں کہ آپ ایک ایسے یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر مسلط کر دیا جائے۔ یہ کلیتہاً پسندیدگی کی حمایت کے ہم معنی ہے۔ آپ کی یہ تجویز ہے کہ بدرجہ آخر خود حکومت کو ہندی کوڈ بنانا چاہیے اور اس کا اطلاق ان تمام لوگوں پر کرنا چاہیے جو اس کوڈ کو اپنے لیے اختیار کریں۔ اگر آپ کی یہ تجویز مان لی جائے تو یہ کچھ ایسے مسلمانوں کو جو قانون الہی کی خوبیوں، انمول قدر و قیمت اور اس کی برتری سے ناواقف ہیں۔ اس بات کی ترغیب دینے کے ہم معنی ہو کہ وہ کم تر درجے کے انسانی قانون کو اپنے لیے منتخب کر لیں جس کی نہ کوئی (باقی حلقہ پر)

رضاعت

(آخری قسط)

(مولانا سید جلال الدین عمری)

اتنی بات سنے ہے کہ رضاعت کے اخراجات برداشت کرنا
اخراجات رضاعت باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا ہے

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
اور بچے کے باپ پر ماؤں کا کھانا اور بیکراؤستہ کے مطابق واجب ہے

ایک دوسرے مقام پر کہا: ۛ
فَإِنْ أَرَادَا فِصْنًا فَفَافِصْنًا
اگر وہ تمہارے لیے (بچہ کو) دوو
پلائیں تو ان کو ان کی اہرت دو

یہ احکام مطلقہ عورتوں سے متعلق ہیں اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طلاق کے
بعد عورت اگر رضاعت کی اجرت طلب کرے تو باپ کو اجرت دینی ہوگی۔ ابن بطال کہتے ہیں

اجمع المسلمام علی

ان اجرة المسلمام علی الزوج

اذا خرجت المطلقة من

المنزل

المنزل غیر مطلقہ عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں

لے ابن حجر، فتح الباری ۹/۲۰۰

امام شافعی کے نزدیک اجرت اس کا قانونی حق ہے لہذا وہ اس کا مطلب لبر کر سکتی ہے۔

لہا اخذ الاجرة عنه
وطلبها لانه الذی ملکها
اس کو شوہر سے اجرت لینے کا حق
ہے اور وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

کیونکہ اسی نے اس کو اس کا مالک بنایا
فقہ شافعی کے مطابق رضاعت کی اجرت لینے کے بعد عورت بیوی کی حیثیت سے نفقہ
کی اسی وقت مستحق ہوگی جب کہ مرد اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے لیکن اگر رضاعت کی مصروفیت
کی وجہ سے مرد کے لیے اس سے پورا فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو تو وہ نفقہ سے محروم ہو جائے گی

واذا اخذت الاجرة
سقطت نفقتها ان نقص
الاستمتاع
اگر عورت رضاعت کی اجرت لے
اور اس کی وجہ سے مرد اس سے پورا فائدہ
نہ اٹھا سکے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت رضاعت کی اجرت نہ لے تو مرد چاہے اس سے پورا
فائدہ نہ اٹھا سکے وہ نفقہ سے محروم نہیں ہوگی۔
اس سلسلے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک بیوی شوہر کے نکاح میں ہے وہ رضاعت
کی اجرت کی حتمی رائے نہیں ہوگی۔ بیسوط میں ہے:-

فان لم یکن وقع بینهما
فرقة فلا اجر لہا علی
الرضاع
اگر میاں اور بیوی کے درمیان تفریق
نہیں ہوئی ہے تو بیوی رضاعت کی اجرت
کی مستحق نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ قرآن کی رو سے رضاعت کی اجرت یہ ہے کہ بیوی کو کھانا
اور کپڑا دیا جائے اور یہ دونوں چیزیں شوہر پہلے سے واجب ہیں اس لیے الگ سے اجرت
رضاعت اس پر واجب نہیں ہو سکتی۔ ورنہ عورت بیک وقت دو نفقوں کی مستحق ہوگی اور شوہر کو
ان دونوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ حالانکہ شوہر کی کسی کڑے دو نفقے آدمی پر واجب نہیں ہوتے

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر بچہ کا مال موجود ہو اور اس سے ماں کو رضاعت کی اجرت دی جائے تو باپ پر نفقہ کی دوسری ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوگی اور ماں کے لیے اس کا لینا بھی صحیح ہوگا۔

باقی رہا دونفقوں کا استحقاق تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور ساتھ ہی اپنے پہلے شوہر کے بچہ کو اجرت پر دودھ بھی پلائے تو یہ بالاتفاق اس کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ اس صورت میں وہ دونفقے حاصل کر رہی ہوگی۔ ایک اپنے موجودہ شوہر کی طرف سے اس کی بیوی کی حیثیت سے اور دوسرے سابق شوہر سے اس کے بچے کو دودھ پلانے کے بدلے میں لے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ آدمی اپنی ایک بیوی کو دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے لے حالانکہ اس صورت میں بھی وہ دونفقوں کی مستحق ہوگی

فقہ حنفی میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ماں کے لیے جب تک وہ بچہ کے باپ کے عقد میں ہے کسی صورت میں چاہے وہ شوہر کے مال سے ہو یا بچہ کے مال سے، اجرت لینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں شوہر سے جدائی کے بعد اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ اس کی دلیل یہ دیکھی ہے کہ رضاعت قانونی لحاظ سے نہ ہی دینی اور اخلاقی لحاظ سے اس پر واجب ہے۔ اس لیے اس کا اجرت لینا صحیح نہیں ہے۔ علامہ خراسانی نے لکھا ہے :-

انہا لا تستوجب الاجر	ماں ہمارے نزدیک بچہ کی رضاعت پر
علی رضاع الولد وان استاجر	اجرت کی مستحق نہیں ہوگی۔ چاہے شوہر نے
عند نالان فی حال قیام الذکا	اس کو اجرت ہی پر کیوں نہ رکھ ہو۔ اس
الرضاع من الاعمال المستحقة	لیے کہ جب تک نکاح باقی ہے رضاعت
علیہا دینا وبغد الفرقة لیس	ان اعمال میں سے ہے جن کا انجام دینا
ذالک یمسحق علیہا دینا	اس کے لیے دینی لحاظ سے واجب ہے

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے: البحر الرائق، ص ۱۱۱
۲۰ مختصر القدوری، کتاب النفقات

ولا دینا

البتہ تفریق کے بعد رضاعت نہ دینی چاہیے

سے اس پر واجب ہے اور نہ قانونی لحاظ سے

صاحب ہدایت نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رضاعت ماں کے لیے ذہنی لحاظ سے واجب ہے لیکن چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی وجہ سے دودھ نہ پلا سکے۔ اس لیے یہ وجوب باقی نہیں رہا۔ اب اگر وہ اجرت لیس کر دودھ پلانے پر آمادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کو رضاعت کی قدرت حاصل ہے۔ یہی صبرت میں رضاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔

اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ ماں کے لیے رضاعت کی اجرت لینا اگر اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے رضاعت اس پر واجب ہے تو طلاق کے بعد بھی اس کے لیے اجرت لینا صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس وقت بھی وہ بہر حال ماں ہی ہے اور ایت کے الفاظ مطلقہ اور غیر مطلقہ دونوں طرح کی ماؤں پر مشتمل ہیں۔ حالانکہ مطلقہ ماؤں کے لیے اجرت کا لینا بالاتفاق صحیح ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ماں کے لیے رضاعت کو واجب قرار دیا ہے اور دوسری طرف باپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس کا معاشی بوجھ اٹھائے جب تک باپ یہ بوجھ اٹھا رہا ہے ماں کو الگ سے اجرت کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔
اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی اور یہ طلاق بھی ہے توفیقہ خفنی کی رو سے وہ عدت کے لئے حرمی: المبتوط / ۱۰۸

لے ہدایہ ۲/۲۲۲۔ ابن قیم نے لکھا ہے لا تجبر علیہ قضاء و تو مبرہ دینا نہ لاند من بنا الاستحرام وهو واجب علیہا دینا نہ۔ البیہ الرائق ۲/۲۰۲ یعنی رضاعت پر ماں کو عدالت کی طرف سے مجبور تو نہیں کیا جائے گا لیکن اخلاقی لحاظ سے اس کو اس کا حکم دیا جائے گا اس لیے کہ اس کی نوعیت خدمت کی ہے اور وہ اس پر واجب ہے۔ اس مسئلہ پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عدت میں رضاعت شامل بھی ہے یا نہیں؟

نکاح تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ ابن عابدین: رد المحتار علی الدر المختار ۲/۹۳۰

زمنے میں اجرتِ رضاعت کی مستحق نہیں ہوگی لیکن طلاق بائنہ ہے تو اس کے بارے میں دو سو گز کی راتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بھی اجرت کی مستحق نہیں ہوگی اور دوسری یہ کہ اس کو اجرت لینے کا حق حاصل ہے۔ صاحب ہدایہ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک پہلی رائے کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کی دلیل انھوں نے یہ دی ہے کہ طلاق بائنہ کے باوجود عورت بہت سے احکام میں بیوی ہی سمجھی جاتی ہے اس لیے وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی لہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ رضاعت کے زمانے میں ماں کی غذائی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں اور اس کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ فقہ حنفی کی رو سے رضاعت کی اجرت کی تو ایک غیر مطلقہ ماں مقدار نہیں ہوتی لیکن اس مدت میں معمول سے زائد ہونے والے اخراجات کی وہ حجت دار ضرور ہوگی اور بچے کے باپ کو یہ اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ علاوہ کاشانی کہتے ہیں کہ عورت بچے کو دودھ پلانے یا نہ پلانے اس کا حکم نا اور کپڑا کر دہر ہر حال واجب ہے لیکن قرآن مجید نے دودھ پلانے کی علوت میں ان دونوں چیزوں کے دینے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ رضاعت کے زمانے میں مزید کھانے اور کپڑے کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ رضاعت کے دوران رمضان کے روزے چھوڑ دے (اور بعد میں ان کی قضا کرے) لے

یہی مسلک فقہ حنبلی میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابن قتادہ حنبلی کہتے ہیں کہ اگر بچہ کی ماں اس کے باپ کے عقد میں ہے اور رضاعت کی وجہ سے اس کی غذائی ضروریات بڑھ گئی ہیں تو باپ کو یہ ضروریات پوری کرنی ہوں گی۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ عورت اپنی ضرورت کے مطابق نفقہ کی مقدار ہے اور جب اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو اس کے نفقے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ فقہ شافعی میں بچہ کی ماں رضاعت کی اجرت تو لے سکتی ہے لیکن مزید نفقہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی چنانچہ شرح المنہج میں ہے۔

لے ہدایہ ۲/۲۵۵

لے کاشانی باریع الصمد ۴/۳۰۷-۳۱

لے ابن قتادہ: المغنی ۹/۳۱۳

ولا يزاد في نفقة الزوجة
للأخصام وإن احتاجت فيه
إلى من ياحرق الغنم لا أن
قدرا النفقة لا يختلف
بحال المرأة له
رضاعت کی دودھ سے عورت کو زیادہ
خدا کی ضرورت ہو بھی تو اس کے نفقے میں
اضافہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ نفقہ کی
مقدار عیشت کے حالات کے لحاظ سے نہیں
بدلتی ہے (بلکہ اس کا طلق مرد کے حالات پر)

آخر کی نوعیت
قرآن مجید نے کہا کہ مائیں (طلاق کے بعد) اگر دودھ پلائیں تو ان کو اس کی
اجرت دویہ یہ اجرت معلوم و متعین ہو تو بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے
لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ اگر بچہ کی ماں اس کو دودھ پلائے تو
بچے کے باپ کو چاہیے کہ اس کے کھانے اور کپڑے کا بوجھ اٹھائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے
ہیں کہ فکدہ کی جتنی اور مقدار بھی اور کپڑے کی نوعیت اور مدت اور بھی پہلے سے طے ہوئی چلیے۔ اس
لیے کہ کھانا کپڑا، اضافی الفاظ ہیں اگر ان کی پہلے سے تعیین نہ ہو تو اختلاف پکڑتا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں کہ کھانا اور کپڑا، بلاشبہ اضافی چیز ہے لیکن اس میں اختلاف کا امکان اس لیے کم ہے کہ دودھ پلانے
والیوں کو عام طور پر اجرت زیادہ ہی ملتی ہے۔ ہذا اگر اس کا تعیین نہ بھی ہو تو جائز ہے۔
یہی مسکس نام مالک اور امام شافعی کا بھی ہے۔ ان کے نزدیک جن کاموں کا مساوی ضرر فائدہ
عادت کے تحت خود بخود سمجھا جائے ان کو فریضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دایہ گرمی بھی اسی
مرح کے کاموں میں شامل ہے۔ ورنہ قرآن مجید یہ نہ کہتا کہ دودھ پلانے والی کو دستور کے مطابق
اجرت دویہ

جامع
ست
طلاق کے بعد اس بات کا کافی امکان رہتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان
کشیدگی اور ناچاقی پائی جائے اور وہ بچہ کو ایک دوسرے سے انتقام لینے کا ذریعہ
بنالیں۔ اس لیے قرآن مجید نے دونوں کو ہدایت کی ہے۔

۱۔ شیخ سلیمان بن: شرح المنہج ۴/۱۴۵

۲۔ ہدایہ ۳/۲۰۲

۳۔ ابن عربی: احکام القرآن ۸/۶

لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْبُرُوقِ وَلَا يَكُنْ لَهُ مِثْلُ مَا دَخَلَ فِي سَعِيدٍ لَوْ كُنْتُمْ عَدِلِينَ
 نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے

ماں اور باپ دونوں کے دل میں بچہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ اپنا نقصان بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے بچے اختلافات کو نظر انداز کر کے ہمدردی اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں اور بچہ کی رضاعت کے مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں۔ یہ جذبہ نہ ہو تو بڑی آسانی سے باپ یا کوئی تیسرا شخص اس کا پریشاں کر سکتا ہے اور ماں باپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں کو جب ذیل طریقوں سے باپ پریشان کر سکتا ہے۔

۱۔ ماں رضاعت کی اجرت کا بالکل مطالبہ ہی نہ کرے یا صرف معقول اجرت کا مطالبہ کرے تو بھی باپ اس کی بجائے کسی دوسری عورت سے دودھ پلانے پر اصرار کرے۔ ظاہر ہے ماں کے ساتھ یہ زیادتی ہے جس کی باپ کو اجازت نہیں دی جاسکتی۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ماں اگر زیادہ اجرت کا مطالبہ کر رہی ہو اور کوئی دوسری عورت اس سے کم اجرت پر دودھ پلا سکتی ہو تو باپ کو اجازت ہے کہ وہ اس سے دودھ پلائے لیکن اس معاملے کے بعد وہ کم ہی اجرت پر آمادہ ہو جائے تو باپ کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ اس معاملے کو ختم کر کے ماں سے دودھ پھیرا تو دوسری میں ہے :-

لے فقہ شافعی میں دو طرح کے نقطہ نظر ملتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر وہی ہے جو فقہ حنفی میں بیان ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ماں اتنی ہی اجرت چاہ رہی ہے جتنی کہ اس عورت کی ہو سکتی ہے تو نقطہ نظر اس سے کہ کوئی دوسری عورت کم اجرت لیتی ہے یا نہیں لیتی، اسی سے دودھ پلویا جائے۔ (شرح المحلی علی منہاج الطالبین ۴/۸۶)

فقہ حنفی میں فقہ شافعی کے اسی دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ حنفی میں ہے اگر کوئی دوسری عورت بلا اجرت بچہ کو دودھ پلائے کہ اسے تیار ہے اور ماں اجرت لیسے دودھ پلانا چاہتی ہے تو بھی ماں ہی رضاعت کی زیادہ حقدار ہوگی بشرطیکہ اس کا مطالبہ اجرت اس سے زیادہ نہ ہو جتنا کہ اس عورت کی دوسری عورت کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ (ابن قدامہ: المغنی ۹/۳۱۲)

فان قال الاب لا استاجر
وجاء بغيرها فرضيت
الام بمثل اجر الاجنبية
اور رضيت بغير اجر كانت
هي الحق له

اگر باپ یہ کہے کہ میں اس کو اجرت پر
نہیں رکھوں گا اور رضاعت کے لیے دودھ
دوسری عورت کو لے آئے اس وقت (بھی)
ماں اگر اتنی ہی اجرت پر تیار ہو جائے
جتنی اجرت کہ یہ اجنبی عورت مانگ رہی
ہے یا وہ بلا اجرت دودھ پلانے کے لیے
آمادہ ہو جائے تو وہ بھی رضاعت کی
زیادہ حد دار ہوگی۔

۲۔ ماں کو پریشان کرنے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے بچے کو دودھ نہ پلا سکے
تو رضاعت کے بہانے باپ اس کو ماں سے جدا کر دے۔ فقہ کی رائے سے باپ کو اس کی اجازت نہیں
ہے۔ وہ رضاعت کے لیے کسی دایہ کی خدمت لینا بھی چاہے تو اس کو ایسا انتظام کرنا ہو گا کہ وہ ماں
ہی کے پاس جا کر بچہ کو دودھ پلایا کرے کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے ماں کا یہ حق ہے کہ اس
کو اپنے پاس رکھے اور اس کی تربیت کرے۔ چنانچہ فقہ حنفی میں ہے:-

ويستأجر الاب من يرضعه
عندها له

باپ کسی ایسی عورت کو اجرت پر رکھے جو
اس کے پاس بچہ کو دودھ پلائے۔

اسی طرح باپ کو بھی مختلف پہلوؤں سے پریشان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو تو ظاہر ہے باپ بچہ
ہو گا کہ اسی سے دودھ پلائے۔ باپ کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ماں زیادہ اجرت کا مطالبہ
کرے۔ یہ ایک کھلی ہوتی زیادتی ہے اور ماں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔

۲۔ باپ کو پریشان کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب تک کہ بچہ ماں کے پاس سے دودھ
بچے سے ملنے اور اس سے پیار و محبت کرنے نہ دے۔ حالانکہ باپ کو نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے

لہ مخضر العتدوری کتاب النفقات

لہ مخضر العتدوری

بلکہ یہ اس کا ایک قانونی حق ہے۔

۳۔ باپ کو پریشان کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں بچہ کو کچھ عرصے تک اپنے پاس رکھ کر اسے خوب مانوس کرے اور جبہ اس کو یقین ہو جائے کہ وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا تو اسے باپ کے حوالے کر دے تاکہ وہ رحمت میں مبتلا ہو سکے۔
غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی صورت جس میں بچے کی وجہ سے باپ یا ماں کو تکلیف اور زحمت ہو۔ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔

اس سلسلے کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ ماں کتنی مدت تک بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے؟
مدت رضاعت ہے ۹ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ مدت ۳۰ مہینے ہے۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف)

۳۰ مہینے میں ہے۔

ان کے نزدیک اس آیت میں حمل کی مدت بھی ۳۰ مہینے بتائی گئی ہے اور دودھ پھرانے کی مدت بھی لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حمل کی مدت دو سال سے زیادہ کسی حال میں نہیں ہو سکتی یہ اس لیے ہم اس کو متنبہ کرتے ہیں لیکن رضاعت کی مدت تو وہ ہر حال ۳۰ مہینے رہے گی۔

امام مالک کے نزدیک مدت رضاعت دو سال ہے لیکن یہ مدت ایسی نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی بالکل نہ ہو سکے بلکہ رواج کے مطابق یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَلَمَ دَآنَ تَمَامِ الرِّضَاعَةِ اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلا میں اس شخص کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے

لے جصاص: احکام القرآن ۴/۱۸۱

مکہ خازن: تفسیر ۱۹۰/۱

تک وہ حدیث یہ کہ الولد لا یبقی فی بطن امہ اکثر من ستین ولو بفککة مغزل

وہ کہتے ہیں کہ مدت رضاعت میں کمی بیشی کی اجازت نہ ہوتی تو قرآن مجید اسے میاں بویہ کی رضاعت مندی اور شورے پر نہ چھوڑتا۔ ۱

امام شافعی کے نزدیک رضاعت کی آخری حد دو سال ہے اس سے زیادہ نہیں۔ ان کی دلیل حولین کا ملین اور فصالہ فی عاین کے الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رضاعت دو سال تک جاری رہ سکتی ہے جب دو سال پورے ہو جائیں تو رضاعت ختم ہو جانی چاہیے۔

وحملہ وفصالہ ثلاثون شهرا (اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا تین مہینہ میں ہے) سے امام ابوحنیفہ نے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب انھوں نے یہ دیا ہے کہ اس میں گل اور دودھ چھوڑنے دونوں کی مدت بیان ہوئی ہے۔ قرآن سے جب مدت رضاعت دو سال متعین ہوگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مدت چھ ماہ) مدت حمل ہے جو کم سے کم ہو سکتی ہے۔ ۲

فقہا راجحان میں امام یوسف اور امام محمد کی بھی یہی رائے ہے۔ فقہ حنفی میں اس رائے کے مطابق بھی قریبی دیا گیا ہے اور امام ابوحنیفہ کی رائے کے مطابق بھی۔ فتح القدیر میں امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے کو زیادہ صحیح کہا گیا ہے۔ ۳

۱۔ ابن عربی: احکام القرآن ۱/

۲۔ مولانا نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ رضاعت کی مدت تو دو ہی سال ہے البتہ مزید چھ ماہ اس لیے ہیں کہ بچہ کو دوسری غذا کی عادت ہو سکے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے دو سال کے اندر بچہ کو دوسری غذا کا عادی بنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام دو سال کے بعد ہوگا اور اس میں کچھ مدت ضرور لگے گی۔ گویا دو سال کی مدت ایسی نہیں ہے کہ اس سے زیادتی جائز ہی نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عادیث میں صریح اس کا ذکر ہوتا اور اس کی بنیاد پر احکام بیان ہوتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منیۃ الحادیث میں ذکر صرف اس طرح کا ہے۔ انما الرضاۃ من المباحۃ یعنی رضاعت اس زمانے کی معتبر ہوئی جب کہ دودھ کے ذریعے بھوک مٹ جایا کرے۔ یعنی سوائے دودھ کے بھوک مٹانے کا دوسرا ذریعہ نہ ہو۔ اس میں عمر کی تعیین نہیں کی گئی ہے۔ (فیض الباری الم ۲/ ۲۷۹-۱) اس طرح یہ توجیہ امام مالک کے مسلک سے قریب ہو جاتی ہے۔

۳۔ تفہیم کے لیے ملاحظہ ہو: المختار مع المختار ۲/ ۵۵۔ امام ابوحنیفہ کے (باقی حاشیہ صفحہ ۱۷)

امام ابوحنیفہ کی رائے کے مطابق ماں اگر بچے کو پورے تیس مہینے دودھ پلائے تو کیا باپ کو اس پوری مدت کی اجرت برداشت کرنی ہوگی ؟ فقہ میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امام صاحب کی رائے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دو سال کے بعد ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا ناجائز یا حرام نہیں ہے بلکہ وہ مزید چھ ماہ دودھ پلا سکتی ہے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو ان چھ مہینوں کی اجرت بھی برداشت کرنی ہوگی اجرت تو بالاتفاق باپ پر صرف دو سال کی واجب ہوتی جو اسی طرح ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا بھی صرف دو سال تک اخلاقاً فرض ہے ۔ اس سے زیادہ نہیں ۔ چنانچہ فقہ حنفی میں صراحت ہے ۔

(امان الذمہ اجزا المصناع)	اس بات پر اجماع ہے کہ مطلقہ کو
للمطلقة فمقدرا بحولین	رضاعت کی اجرت کا دینا جتنی مدت
بالاجماع) وکذا وجوب	تک لازم ہے وہ دو سال تک محدود ہے
الاصناع علی الادم دیانۃ له	اسی طرح دو ہی سال تک ماں کے لیے دودھ
	پلانا بھی دینا واجب ہے ۔

جمہور کے نزدیک رضاعت کی مدت چونکہ دو سال ہے اس لیے اس سے ایک رضاعت کبیر فقہی استنباط یہ کیا گیا ہے کہ اس مدت کے بعد کوئی بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پئے تو رضاعت کے احکام ثابت نہیں ہوں گے ۔ یعنی یہ کہ نہ تو دودھ پلانے والی رضاعی ماں ہوگی اور نہ دودھ پینے والا اس کی رضاعی اولاد ۔ اس کی تائید میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے :-

(بقید حاشیہ) مساک کی تائید میں جتنی دلیلیں دی گئی ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے ایک ایک کر کے ان سب کی تردید کے بعد فرمایا ہے تعجب سے کہ فقہ حنفی کی ان کتابوں میں جو متون کے طور پر استعمال ہوتی ہیں امام صاحب کا مساک تو بیان کیا گیا ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے مساک کا ذکر نہیں کیا گیا ہے حالانکہ (کتاب سنت کی رو سے) وہ زیادہ صحیح اور روایت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے (شرح وقایۃ فتح قریۃ الرماۃ کتاب الرضاع)۔

لا رضاء الا ما كان في المحل
 ان سلسلے میں حضرت عائشہ کی رائے یہ ہے کہ بڑی عمر والا آدمی بھی اگر دو دھڑ پیسے تو رضاء
 ثابت ہو جاتی ہے۔ اس رائے کو مردہ بن زبیر، عطار بن ابی رباح، لیث بن سعد، داؤد ظاہری
 اور ابن خزمہ نے اختیار کیا ہے۔

ان حضرات کی دلیل حضرت سالم کا واقعہ ہے۔ حضرت سالم حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ
 غلام تھے۔ بچپن ہی سے وہ ان کے گھر رہتے تھے۔ ان کے جوان ہونے کے بعد حضرت ابو حذیفہ کی
 بیوی پہلے کے سامنے یہ سوال تھا کہ وہ ان کے ساتھ گھر کے ایک فرد کی طرح کیسے رہیں۔ انھوں نے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور! سالم جوان ہو چکے ہیں اور میں محسوس کرتی ہوں کہ ان
 کی آمدورفت ابو حذیفہ کو بھی پسند نہیں ہے لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم ان کو اپنا
 دو دھڑ پلا دو پھر تم ان کی ماں بن جاؤ گی اور ابو حذیفہ کو بھی کوئی کھٹک نہ ہو گی۔ اس پر انھوں نے
 کہا کہ حضور! وہ تو جوان آدمی ہیں، میں ان کو دو دھڑ کیسے پلاؤں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں
 بھی جانتا ہوں کہ وہ جوان ہیں لیکن مسئلہ کا حل یہ ہے کہ تم ان کو دو دھڑ پلا دو۔ چنانچہ انھوں نے ان
 کو دو دھڑ پلایا اور اس کے بعد اطلاع دی کہ واقعہ اب میں محسوس کرتی ہوں کہ ابو حذیفہ کی کھٹک بھی
 دور ہو گئی ہے۔

لیکن اس معاملے میں تمام اکابر صحابہ اور خود اذواج مطہرات نے حضرت عائشہ سے اختلاف کیا
 ہے۔ ان کے نزدیک حضرت سالم کا یہ واقعہ ایک مخصوص اقبہ ہے اس کی اجازت عام نہیں ہے ان
 کی دلیل وہ بہت سی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کم سنہ کی رضاعت ہی معتبر ہے۔

۱۔ داؤد ظاہری، رضاء۔ اس روایت کی سند پر تنقید کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو دارقطنی، مع التعلیق المفرد، ۱۳۱
 مطبوعہ مہرند

۲۔ اس سلسلے میں مزید فقہی اختلافات بھی ہیں لیکن اہم اختلاف یہی ہے کہ بڑی عمر والا کوئی شخص اگر کسی عورت
 کا دو دھڑ پیسے تو رضاء کے احکام ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: شوکانی،

نیل الاوطار، ۱۱۹/۱۲۰

۳۔ تفصیلی روایات کے لیے ملاحظہ ہو: مسلم، کتاب الرضاء

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رضاعت میں اصلاً کم سنی ہی کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اگر اس طرح کے بڑے میسرے حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور عورت کے لیے کسی خاص شخص سے پودہ کرنا مشکل اور اس کی آمدورفت کو باری رکھنا ضروری ہو تو اس کی رضاعت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔
 شوکانی نے بھی اسی رائے کو پسند کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس طرح مختلف احادیث کے درمیان تطبیق مہجرتی ہے لیکن اس رائے میں بہر حال انفرادیت پائی جاتی ہے اس لیے مینہ قابل غور ہے۔

فقہاء کے درمیان اس میں بھی اختلاف ہے کہ مدت رضاعت ختم ہونے سے پہلے اگر بچہ کا دودھ چھڑا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے تو کیا اس سے احکام رضاعت ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس طرح کی رضاعت سے یہ احکام ثابت نہیں ہوتے لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک احکام رضاعت ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ مدت رضاعت ابھی باقی ہے۔

بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ بچہ کسی عورت کا دوا یک مرتبہ دودھ پانی لے تو اس سے رضاعت نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس کے لیے کم از کم تین مرتبہ دودھ پینا ہو گا۔ کیونکہ روایت ہے کہ

لا تحرم المریضة	ایک مرتبہ اور دوسرے مرتبہ دودھ پانی لینا
الرضعتان والمصة	ایک مرتبہ اور دوسرے مرتبہ چوس لینے سے عت
والمستان	نہیں ثابت ہوتی۔

امام شافعی اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ پانچ مرتبہ دودھ پیے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے اس سے کم میں نہیں۔ امام احمد کا ظاہر مسلک بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی حضرت کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ قرآن مجید ہی میں یہ بات نازل ہوئی تھی کہ دس مرتبہ بچہ دودھ پیے تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور یہ نازل ہوا کہ

لے نیل الاوطار ۴/ ۱۲۰-۱۲۱
 لے مسلم کتاب الرضاع
 لے ایضاً

پانچ مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کی تلاوت ہوتی رہی ہے۔

امام ابوحنیفہ، امام مالک اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک مدت رضاعت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا ایک بار ایک گھونٹ دودھ پئے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس مسئلہ کی بنیاد قرآن کے الفاظ ہیں۔

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَإِخْوَاتُكُمُ الْمُنْضِعَاتُ لَكُمْ

تو تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور رضاعی بہنیں بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ فرق نہیں کیا ہے کہ کم یا زیادہ دودھ پلایا جائے، یا ایک وقت یا اس سے زیادہ اوقات میں دودھ پلایا جائے۔ بلکہ حضرت عائشہ کی روایت تو اس کی تفسیر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس حکم کو وہ قرآن کی آیت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ حالانکہ اگر وہ قرآن کی آیت ہوتی تو اس میں درج ہوتی اور اس کی تلاوت جاری رہتی۔ علاوہ قرآن کی کوئی بھی آیت تو خبر واحد سے نہیں ثابت ہوتی اس کے لیے تو اتر ضرور میاں موجود نہیں ہے۔

لہ مسلم ترمذی، الرضاع

لہ اس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ میجر من الرضاۃ فما یحرم من لبن
لہ اس مسئلہ کی پوری تفصیل کے لیے دیکھیے شوکانی: نیل الاوطار، ۱۱۴-۱۱۸۔ ابن الجوزی

اُولِیَاءُ اللّٰہِ

مرتبہ ۱۔ سید احمد عروج قادری مدبر زندگی

اُولِیَاءُ اللّٰہِ کے بارے میں جو خیالات پھیلانے لگے ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کے عقائد و اعمال دونوں متاثر ہوئے ہیں۔ ان گناہوں میں قرآن و احادیث سے اولیاء کی تعریف بتائی گئی ہے اور غلط خیالات پر مدلل تنقید کی گئی ہے۔ صفعہ ۵۶۔ قیمت ۵ روپے

مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی

عسیر: سید قطب شہید

اسلامی فتوحات کا مزاج

(مترجم: سلطان احمد صالحی)

بسا اوقات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی فتوحات کے مزاج، اس کے محرکات، نیز اس کے افراغ و مقاصد سے نہ صرف یہ کہ اہل مغرب ہی ناواقف نہیں ہیں، جن کے نزدیک اسلامی انقلاب محض تلوار کی جنبش خواہشات کی تکمیل اور حرص و طمع کے محرکات سے عبارت ہو بلکہ مسلمانوں کی وہ عظیم اکریت بھی اس سے اسی طرح ناواقف ہو جو جنگی فتوحات میں محض کوسر پسندی کو اسلام کا بہت بڑا کارنامہ سمجھتی ہے اور اسے ویسے ہی فخر کا باعث سمجھتی ہے جس طرح سے کہ ہر زمانے میں فاتحین سمجھتے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے نزدیک اس کی مزید کوئی اہمیت نہیں ہے۔

یہ دونوں کے دونوں ہی اسلامی فتوحات کے مزاج، اس کے محرکات اور اس کے حقیقی افراغ و مقاصد سے یکساں ناواقف ہیں۔ اس لیے مناسب ہو گا کہ ہم صرف اسلامی فتوحات کی اس جھوٹی اور من گھڑت تصویر ہی کی اصلاح پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اسلامی فکر کی صحیح اور حقیقی تصویر بھی پیش کر دیں۔

اس سلسلے میں جب ہم کتاب الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے

لا اکراہ فی الدین قد تبین
 البوشن من العی (القرآن)
 دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بہت
 گمراہی کے مقابلے میں اچھی طرح واضح ہو چکا ہو

ایک دور میں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَنَسْئٍ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
القرآن

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرداد
ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو
مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا
ہے۔ (صرف اس لیے) تاکہ تم آپس میں
ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
الرجل یقاتل للمغنم و
الرجل یقاتل للذکر والرحل
یقاتل لیروی فمن فی سبیل
اللہ؟ قال من قاتل لتکون
کلمۃ اللہ ہی العلیانہو
فی سبیل اللہ

آدمی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے
اور آدمی جنگ کرتا ہے نام و نود کے لیے اور
آدمی جنگ کرتا ہے دکھاوے کے لیے تو
ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ
نے فرمایا: جو شخص جنگ کرے صرف اللہ کے
نما کے لئے کلمہ بلند ہو جائے تو وہی اللہ کی
راہ میں ہے۔ (الحديث)

قرآن و حدیث کے یہ تینوں نصوص مختصر طور پر اسلام، جنگوں اور اسلامی فتوحات کے فرائج کو
اچھی طرح بے نقاب کر دیتے ہیں

اسلام کے لیے سر سے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ کوئی جنگ اس مقصد سے برپا ہو، یا
کوئی فتح اس مقصد سے حاصل کی جائے کہ کسی کو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے مجبور کیا جاسکے
اور اسی لیے اس کے لیے اس سیاق میں ان تمام جنگوں اور فتوحات کا تصور بھی محال ہے جنہیں مذہبی
عصبیتوں نے ابھارا اور جو انہیں کی سرپرستی میں حاصل کی گئیں جس کا مزہ نہ صرف یہ کہ دنیا نے
مشہور صلیب جنگوں ہی میں چکھا اور نہ صرف یہ کہ اندلس کے مسلمان ہی اپنی ظلم و استبداد میں اس کا
شکار ہوئے بلکہ دنیا کے بیشتر حصے اس سے متاثر ہوئے اور تاریخ کے بیشتر ادوار میں کسی دیکھی روپ
میں ان کا منحوس سایہ برقرار رہا۔ بلکہ اس وقت تک انسانیت اس کے تلخ گھونٹ پی رہی ہے۔ اگرچہ آ
مذہبی عصبیت کے علاوہ دوسرے خوبصورت غمراہوں کے تحت برابر پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی

رہی ہے۔

اسی طرح اسلام کے لیے یہ بات بھی ناقابل تصور ہے کہ کوئی جنگ اس مقصد سے برپا ہو اور کوئی فتح اس مقصد سے حاصل کی جائے کہ کسی ایک گروہ کو حکمرانی حاصل ہو جائے یا کسی خاص قوم کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ انسانوں کے اندر مختلف گروہ اور مختلف قبائل صرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس لیے نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اپنا غلام بنالیں۔ اور سیادت و حکمرانی کسی قوم یا گروہ کی اجارہ داری بن جائے۔ کیا اس کے لیے ان تمام ہی جنگوں اور فتوحات کا تصور محال ہے جنہیں نسلی اور لسانی عصبیتیں ابھارتی رہی ہیں۔ جن کے تلخ نتائج کو دنیا نے برابر چکھا ہے اور مزید چکھتی رہے گی۔ ہمارا یہ دور بھی جس کے متعلق بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور قبائلی عصبیات محرکات سے بہت بلند ہو چکا ہے۔ اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔

اسی طرح اسلام کے لیے یہ بات بھی ناقابل تصور ہے کہ کوئی جنگ برپا ہو یا کوئی فتح حاصل کی جائے اس مقصد سے کہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل کیا جاسکے اسی لیے اس کے لیے ان استعماری فتوحات کا تصور بھی محال ہے جن کے پیچھے اقتصادمی ہوس کا جذبہ کام کر رہا تھا تاکہ شہروں اور قبضہ کو فتح کیا جاسکے۔ اشیائے عام کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جاسکے۔ قادی ذلالت آمدنی کو کام میں لیا جاسکے اور تکنیکی مراکز اور جنگی اہمیت کے حامل مقامات پر قبضہ کیا جاسکے۔ اسلام کے لیے اس طرح تمام ہی فتوحات کا تصور محال ہے جن کی لائی ہوئی مصیبتوں کو انسانیت اب بھی جھیل رہی ہے اور جس کی بنیاد پر خود موجودہ مغربی تہذیب بھی قائم ہے۔ اس لیے کہ مغربی تہذیب جن بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ جذبہ ہوس رانی ان میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے۔

اور آخر میں اسلام کے لیے یہ بات بھی ناقابل تصور ہے کہ کوئی جنگ برپا ہو یا کوئی فتح حاصل کی جائے اس مقصد سے کہ چن بادی شاہوں اور فوجی جزیروں کو شخصی اعزاز نامے حاصل ہو سکیں یا وہ غلبہ و اقتدار اور نام و نمود کے فطری جذبات کو تسکین دے سکیں جن کے تعارضوں سے مجبور ہو کر وہ قوموں کو زیر لگیں کرتے ہیں تاکہ ان کے تاج مملکت میں چننا وراثی علامت کا اضافہ ہو سکے اور ان کی وریاں چننا اور تمنوں سے مزین ہو سکیں۔

میں سے یہ بات بھی متعین ہو جاتی ہے کہ اسلامی فتوحات کا صرف ایک محرک اور ایک مقصد ہے۔ اور وہ وہی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ جو شخص جنگ کرے گا صرف اس لیے تاکہ اللہ کا عہد بند ہو تو اسی کی جنگ اللہ کی راہ میں ہوگی۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ فی العلیا فہو فی سبیل اللہ۔

میں گویا ایک ہی نظریہ رہا ہے جس کا پھیلنا اور جس کا علم ابرپا کر دیکھنا اسلامی فتوحات کے پیچھے محرک کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جس کلمہ اللہ کا اس عہد میں ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا فرائض کیا ہے؟ اس کے حدود و آداب کیا ہیں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کے مزاج اور اس کے حدود و آداب کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم اسلامی فتوحات کے مزاج کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور اسی جنگوں اور دوزخ کی جنگی فتوحات کے درمیان پلے جلنے والے فرق کا بھی واضح ادراک کر سکیں۔ نیز ہم اس حقیقت سے بھی آگاہ ہو سکیں کہ اسلامی فتوحات اسلامی فکر کے اندر ہی پائی گئی ہیں اور جو اس دائرے سے خارج ہیں ان کا اسلامی فتوحات سے کوئی تعلق نہیں خواہ یہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں کیوں نہ انجام دی گئی ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

ان الدین عند اللہ بے شک اللہ کے نزدیک (قابل قبول) دین

الاسلام القرآن (صرف) اسلام ہے

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ومن یتبع غیر الاسلام اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین

دینا فلن یقبل منه پسند کرے گا تو اس کی (اللہ) طرف سے قبول

نہیں کیا جائے گا القرآن

اللہ کے لیے کی سر بلندی اور دنیا میں اس کا نفاذ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسلام ساری دنیا

کا دین ہو جائے۔ اسلام اپنے یحییٰ تر مضمون میں یہ ہے کہ انسان کا قلب و فکر تمام مجبوروں سے کٹ کر صرف خدا سے جڑ جائے۔ اسلام کے نظریے کے مطابق تمام ہی رسولوں نے اسلام کو اکیلا ترجیح

معنی میں پیش کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقیانوس صرف یہ ہے کہ آپ اسلام کا وہ آخری اور
 لیکر آئے جسے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کی لائی ہوئی
 کتاب قرآن خود اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ان کچھ کتابوں
 کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل ہو چکی ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ انسانی ہمت
 نے ان کے اندر جو تحریفات کر دی تھیں وہ ان کی اصلاح کرتی ہے اور اس سلسلے میں وہ ان پر
 نگران ہے۔ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ (قرآن) اپنے سے پہلی آسمانی
 کتابوں (یعنی تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے)۔ (یعنی قرآن ان کتابوں کے اس حصہ کی
 تصدیق کرتا ہے جو انسانی تحریفات سے محفوظ رہ گیا تھا) اور ان پر نگران ہے۔ (یعنی جن مقامات
 پر انسانی ہاتھوں نے تحریف کی ہے قرآن اس کی نشان دہی کرتا ہے) اسی لیے دنیا کے تمام
 انسانوں کو چاہیے کہ اس کی عزت رکھیں اور اس کی پیش کردہ دعوت کے علمبردار بن جائیں
 تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو سکے اور زمین میں مثلاً اس کا نفاذ ممکن ہو سکے۔ اس سیاق میں اللہ کے کلمہ کے
 ایک معنی یہ بھی ہیں۔

لیکن یہ بات کہ لوگ اس دین کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کے طریقہ کار کو اس مقاصد کے لیے
 طالعہ نہیں ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین بھی اس بات کے مکلف نہ تھے کہ لوگوں کو لازماً
 اسلام کے اندر داخل کر دیں ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ پوری حکمت و دل سے اللہ کے ساتھ
 دعوت کو پیش کریں اور موعظت حسنة کے ذریعے لوگوں کو راہِ یاب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے :-

اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ	اے نبی! اپنے رب کے راستے کی
بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ	طرت (لوگوں کو) دعوت دو حکمت کے
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ	ساتھ اور بہترین موعظت کے ساتھ اور
	ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں بہتر ہے
(الفرقان)	بہتر طرز اختیار کرو۔

لیکن اگر صلح و ہشتی کی اس علمبردار دعوت کی راہ میں کوئی مادی طاقت حائل ہوتی ہے تو اس صورت میں ہتھیار کا استعمال جائز ہو گا کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ صرف اس لیے تاکہ دعوت کو قبول کرنے کی آزادی کو برقرار رکھا جاسکے۔ اسی طرح اگر یہ طاقت ان لوگوں کے راستے میں جو دعوت کو قبول کر چکے ہیں اس لیے حائل ہوتی ہے کہ انہیں ان کے اس دین سے پھیر دے جسے انہوں نے پوری آزادی اور دل کی آمادگی کے ساتھ اختیار کیا تھا تو اس وقت بھی ہتھیار کا استعمال جائز ہو گا اور اس وقت اس کا مقصد یہ ہو گا کہ عقیدے کی آزادی کو برقرار رکھا جاسکے۔ وقتاً فوقتاً حتی لا تکن فتنۃ (اور ان دشمنان دین) سے جنگ کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ اس صورت میں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح قتال کا اشارہ یہ ہے جو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو ویسے ہی اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت کو قبول کرنے اور اپنے عقیدے کو برقرار رکھنے کی آزادی بھی فراہم کی جاسکے اور ہر وہ مادی طاقت جو ان دونوں آزادیوں یا ان میں سے کسی ایک کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ ایک ترکش طاقت ہے جو اللہ کے کلمہ کی مخالفت میں سرگرم ہے۔ اس اللہ کے کلمہ کی جس نے کہ انسان کو عظمت و سر بلندی سے نوازا۔ اسے اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا۔ اس کی عقل کو فیصلہ کی قوت دی اور اس کی قوت ارادی کو احکام کا مکلف ہونے کا سبب قرار دیا۔ نیز وہ اللہ جس کے نزدیک دعوت کی راہ میں قوت کا سہارا لیکن شکلات کا کھڑا کرنا یا کسی کو کسی عقیدے کے اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال کرنا اس کے کلمہ کو مطلق کرنے کے مترادف ہے۔ پس جو شخص اس لیے جنگ کرے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو یقیناً وہ جنگ خدا کی راہ میں ہوگی۔

قرن اول جس نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو پھیلایا بلکہ اسے جزیرہ عرب کے اندر اور باہر اس کی کلیدی جگہوں میں عملاً برپا کر کے دکھایا۔ اس عہد میں اسلام کے زیر سایہ جنگیں ہوئیں اور جو فتوحات بھی حاصل کی گئیں ان کے پیچھے یہی مقصد کارفرما تھا۔ ان جنگوں یا ان فتوحات کے واقع ہونے سے پہلے اسلام کی دعوت پوری طرح پیش کی جا چکی تھی جنگیں صرف دو ہی حالتوں میں لڑی گئیں یا تو یہ کہ کوئی مادی قوت صلح و ہشتی کی اس علمبردار دعوت کے مقابلے میں آکھڑی ہوئی تھی، یا پھر یہ کہ عقیدے کی آزادی کے بنیادی حق کو پامال کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو ان کے

پسندیدہ دین سے زبردستی پھیرا جا رہا تھا خواہ اس کا تعلق افراد سے رہا ہو یا جماعتوں سے۔
ظاہر ہے اس سے اس امکان کی انفی نہیں ہوتی کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے ان فتوحات میں
حصہ لیا۔ ان کے اندر مالِ غنیمت، فخر اور دشمنوں کے ساز و سامان کا چھیننا بھی ایک اہم ترین
محرم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا لیکن اس سلسلے میں چند افراد کے محرکات کا لحاظ نہیں کیا جانا
چاہیے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ قیادت (LEADERSHIP) کے افروض و مقاصد کیا
تھے۔ میں کسی بھی حکومت کو جو اپنے حریف سے جنگ کرتی ہے اس کے کچھ فوجیوں کے معیار پر نہیں
پرکھتا کہ وہ مالِ غنیمت کے حصول اور دشمنوں سے مال و اسباب کے چھیننے کے لیے اس میں
شریک ہوتے ہیں یا روکے ساز و سامان اور مال و متاع کا حصول ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ میں
اسے اس کے اس نظریے کی بنیاد پر پرکھتا ہوں جس کے تحت وہ تلوار اٹھاتی ہے اور جو اس کی
تمام جنگی سرگرمیوں کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی قیادت کے پیش نظر اس کی ابتدائی فتوحات میں متعین طور پر
اور بعد کی بیشتر فتوحات میں بحیثیت مجموعی اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند
ہو اور اسلام ساری انسانیت کو دین بن جائے لیکن جب قرشہ کے ذریعے نہیں بلکہ دعوت کو
برضا و رغبت قبول کر لینے کے راستے سے دعوت کو قبول کرنے اور عقیدے کو برقرار رکھنے کی
آزادی کی یقین دہانی کے لیے لشکر روانہ کیے گئے اور جنگیں لڑی گئیں۔ چنانچہ اس کا باضابطہ
اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہی ان کا پہلا اور آخری مقصد ہے

اس طرح ان تمام جھوٹے الزامات اور افتراء پر دازیوں کی خود ساختہ عمارت منہدم ہو جاتی
ہے جسے اہل مغرب نے اسلامی فتوحات، اس کے مزاج اور محرکات کے بارے میں بڑی محنت سے
تیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان الزامات میں سے بعض اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی
تصعب کی پیداوار ہیں اور بعض دوسرے اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کا شاخسہ ہیں۔ اس
لیے کہ مغربی مورخین نے اسلامی فتوحات کو اپنی فتوحات پر قیاس کر لیا ہے اور اسلامی فتوحات
کے محرکات کو اپنی شہنشاہانہ (IMPERIAL) اور استعماری (COLONIAL) فتوحات کے
آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں خواہ ان کا تعلق جدید قدیم سے ہو یا عہد جدید سے (

یہ تھے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے دو مفہوم) ان کے علاوہ اس کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے جو انہیں دونوں مفہوموں سے نکلا ہوا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے۔ اسلام ایک وجدان سے تعلق رکھنے والا عقیدہ ہے جس سے ایک قانونی شریعت پھوٹتی ہے اور اس کی بنیاد پر ایک اجتماعی نظام (SOCIAL SYSTEM) تشکیل پاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو ان تمام اجتماعی نظاموں سے ممتاز حیثیت کا مالک ہے جنہیں اب تک انسانیت نے دیکھا ہے۔ وہ نئی عناصر بنیادیں رکھتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض چیزوں میں دوسرے نظام بھی مشترک ہوں لیکن بحیثیت مجموعی یقینی طور پر وہ دوسرے تمام نظاموں سے نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے۔

اپنی انہیں خصوصیات کی بنا پر وہ ایک ایسا عالمی نظام ہے جو ہر طرح کی قومی نسلی اور مذہبی عصبیتوں سے پاک ہے اور اسی وجہ سے وہ ہر انسان کو اس بات کا کھلا موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے قافلے میں کسی زحمت کے بغیر شامل ہو جائے نیز وہ اس شمولیت کے ساتھ ہی اسے ان تمام حقوق سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع بھی دیتا ہے جن سے اب تک ہر مسلمان خواہ اس کا تعلق کسی جنس یا کسی قبیلے سے ہو بہرہ اندوز ہو رہا تھا (اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَآُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور
ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو
مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا جو
(تمہارے) تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے
کو پہچان سکو۔ (اور نہ جہاں تک شرف و
منزلت کا تعلق ہو تو) بلاشبہ اللہ کے نزدیک تم
میں سب سے زیادہ صاحب شرف و منزلت وہی جو
تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔

القرآن

اور اپنی انہیں خصوصیات کی وجہ سے وہ ایک عادلانہ نظام ہے جو تمام افراد کے لیے یکساں حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور کسی حکم کو کسی خاندان اور کسی طبقے کو کسی ایسے شخص کو جس سے نہیں

لہذا تمام افراد کو حاصل نہ ہوا اور قوموں اور قبیلوں کے درمیان مکمل عدل و مساوات کی ضمانت دیتا ہے۔ چنانچہ وہ دشمنی اور عداوت کو کوئی وزن نہیں دیتا بالکل ویسے ہی جیسے کہ دوستی اور رشتے داریاں اس کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتیں۔

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَائُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنائے کہ تم عدل نہ کرو۔ یہی عدل کی روشنی کیا پائے رکھو کہ یہی تقویٰ ہے قریب ہے۔

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
اور تم جب بھی کوئی بات کہو تو عدل سے کام لو خواہ معاملہ تمہارے کسی قریبی ہشتاد (القرآن) ہی کا کیوں نہ ہو

یہاں تک کہ جس چیز کو عہد حاضر میں حکومت کے مفاد (interest of the state) کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اسلام حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ افراد، جماعتوں اور قوموں کے ساتھ اپنے معاملات میں بے لوث عدل و انصاف سے روگردانی کرے جسٹس معاملات کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ اسلامی شریعت کو رد و عمل لایا جائے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو سکے۔

اسی لیے اسلام اپنے متبعین کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و سرکشی کو ختم کرنے کے مقصد بنکر رہیں تاکہ اللہ کا کلمہ علما قائم ہو سکے۔ پس جہاں کہیں بھی ظلم و سرکشی پائی جائے وہاں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھیں۔ بالخصوص اس کے کہ ظلم و سرکشی کن لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ خواہ یہ ظلم فرد کا فرد کے ساتھ ہو یا فرد کا جماعت کے ساتھ ہو۔ جماعت کا فرد کے ساتھ ہو یا جماعت کا جماعت کے ساتھ ہو سب کا سب برابر ہے اس لیے کہ سارے انسان برابر ہیں۔

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرادو لیکن اگر

فان بغت احد اھما علی
الاخری فقاتلوا الی تبغی
حتی تفرغ الی امر اللہ فان
فامت فاصلحوا بینھما
بالعدل و اقسطوا ان اللہ
یحب المقسطین

(القرآن)

و مالکم لا تقاتلون
فی سبیل اللہ والمستضعفین
من الرجال والنساء والولدان
الذین یقولون ربنا اخرجنا
من ہذا القریۃ الظالم
اہلھا واجعل لنا من لدنک
ولیا واجعل لنا من لدنک
رحمۃ (القرآن)

اس کے بعد بھی) ان میں سے ایک دوسرے
پر زیادتی کرے تو اس سے جنگ کر دو جو
زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے
حکم کو ماننے کے لیے آمادہ ہو جائے پس اگر
وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے تو ان کے درمیان
انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور ہمیشہ انصاف
کام لو (کہ) بے شک اللہ تعالیٰ انصاف
کرنے والوں (ہی) کو پسند کرتا ہے۔

اور کہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی
راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور
بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو دشمنان
دین کے ظلم و ستم سے تنگ آکر یہ کہتے ہیں
کہ اے ہمارے رب! ہمیں ظالموں کی اس
بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے
اپنی طرف سے سہارا بھیج اور ہمارے لیے
اپنی طرف سے مددگار بھیج۔

جن چیزوں کا بھی تعلق عدل اجتماعی (Social Justice) کے قیام سے ہو گا انہیں
ظلم کے ختم کرنے اور عدل کے قائم کرنے ہی میں شمار کیا جائے گا۔ اسلام نہ صرف یہ کہ عدل اجتماعی
کو اس کی باریک ترین صورت میں اپنی شریعت کا ایک جزو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان
کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے اسے ان کا ایک حصہ قرار دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ
اسے ایک عبادت بھی قرار دیتا ہے جسے ایک مسلمان فرد بھی لیکر اٹھتا ہے اور ایک اسلامی حکومت
بھی اسی کی طلبہ دار ہوتی ہے تاکہ اللہ کے ثواب کو حاصل کیا جاسکے اور اس کے عقاب سے بچا جاسکے
اور اس طرح قانون کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اسلام اس کے رشتے کو دین سے بھی استوار کر دیتا ہے

اور یہی نہیں بلکہ وہ اس عدل اجتماعی کو عملاً قائم کرنے کے لیے جنگ کو بھی فرض قرار دیتا ہے جبکہ اسے برپا کرنے کے لیے جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہ گیا ہو۔

ان تفصیلات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جنگوں اور اسلامی فتوحات کے تعلق سے ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رہی ہے کہ ایک طرف دعوت کو قبول کرنے اور عقیدے کو برقرار رکھنے کی آزادی کو عملاً برپا کیا جاسکے اور دوسری طرف تمام انسانوں کے لیے مکمل عدل کا قیام عمل میں آسکے لیکن اگر کوئی جنگ ان خصوصیات کی حامل نہیں ہے، جنگ کرنے والوں کے اندر اور جن ملکوں کو فتح کیا گیا ہے ان کے تعلق سے یہ اسپر برقرار نہیں رہی ہے تو نہ وہ جنگ اسلامی جنگ ہوگی اور نہ اس فتح کو اسلامی فتح کہا جاسکے گا۔ اس کا حاصل اس سے زیادہ کچھ نہ ہو گا کہ اسلامی جہت سے تلے ایک اور خطہ زمین کا اضافہ کر دیا جائے۔ (اسلام کے تعلق سے) اصل قدر قیمت کی حامل چیز یہ ہے کہ عملاً مکمل طور پر وہ عادلانہ نظام قائم ہو سکے جس کی بنیاد اس اسلامی شریعت پر ہوتی ہے جو براہ راست اسلامی عقیدے سے پھوٹی ہے۔ یہی وہ قوت حاذیہ تھی جس کے تحت اسلام کی طرف قوموں کی قومیں اور قبیلوں کے قبیلے کھینچے چلے آتے تھے اور یہی دراصل ایک اسلامی فتح کا مقصد ہے کسی خطہ زمین پر قبضہ یا فتنے اور مال غنیمت کا حصول، نیز ملکوں اور ان کی رعایا پر تسلط کسی بھی وجہ میں اس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔

اسلامی فتوحات کی یہی وہ اسپرٹ ہے جس کی تصدیق بی ڈیو آر لنڈ کے بیان سے ہوتی ہے (وہ اپنی کتاب الدعوة الی الاسلام میں رقمطراز ہیں)۔

اسی لیے میٹین انظم انطاکیہ کے یعقوبی بطریق MICHAEL THE GREAT THE IACOBIAN PATRIARCH OF ANTAKIA کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ اور یہ بات اس نے بارہویں صدی کے نصف آخر میں کہی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائیوں کے بیانات کو خوش آمد کہہ سکے جس کے تحت اسے عربوں کی فتوحات میں اللہ کا ہاتھ نظر آتا تھا اور اس کا یہ تاثر اس وقت سے متعلق ہے جب کہ مشرق کے گرجے اسلامی حکومت کو مسلسل پانچ سو برس تک پرکھ چکے تھے۔ وہ ہر شے کے مظالم کو تفصیل

لہ الدعوة الی الاسلام، مصنف کی کتاب کا عربی ترجمہ ہے جسے جاب حسن ابن یوسف وراثہ و دواغیت نے تیار کیا ہے (سید قطب)

سے بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے :-

یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اس اللہ نے جو کہ مناسب وقت پر انتقام لے بغیر نہیں ہوتا
جو تنہا ساری قوت و سطرت کا مالک ہے اور جو انسانوں کے درمیان اپنی مرضی کے مطابق حکومت
سلطنت کو برابر گردش دیتا رہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اس سے نواز دیتا ہے اور اس
طرح کمزوروں کو بھی بلند می کے مقام تک پہنچا دیتا ہے اس اللہ نے جب اہل روم کی نراتوں
کو دیکھا جنہوں نے محض طاقت و قوت کے سہارے ہمارے گرجا گھر وں کو لوٹا اور ہمارے
عبادت خانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور ہم پر بڑی بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑے تو اس جنوبی ملکوں سے نبو یصیل کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں اہل روم کے قبضے سے نجات دلا سکے
یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہمیں اس خسارے کو برداشت کرنا پڑا کہ ہمارے لیتھو لک چرچ ہم سے
چھین لیے گئے اور ہمیں اہل خلقید و نیب کے حوالے کر دیا گیا تو یہ چرچ مستقلاً ہمیں کے قبضہ
میں بقرار رہے لیکن جب یہ شہر عربوں کے زیر اقتدار آئے تو ہر جہت کے لیے وہ چرچ مخد
کر دیے گئے جو واقعہً ابتداء میں ان کے قبضے میں رہے تھے (جبر و استبداد کا یہی وہ زمانہ تھا
جب ہم جسے جس کا چرچ عظیم اور حزان کا چرچ چھین لیا گیا تھا) ظاہر ہے اس صورت حال میں ہمارے
لیے کوئی آسان کام نہ تھا کہ ہم اہل روم کی سنگدلی سے ایذا رسانی اور ان کے بدترین ظلم و ستم سے
اپنے آپ نجات حاصل کر لیتے اور اپنے لیے امن و سلامتی کی فضا میں سانس لیتے کاموقع بہم پہنچاتے
اسی طرح جب اسلامی لشکر وادی اردن میں پہنچا اور حضرت ابو عبیدہؓ کی سرکردگی میں بھیجے گئے
وہاں کھستے محل کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ان علاقوں کے بسنے والے عیسائیوں نے عربوں کے پاس لکھ
بھیجا۔

اے مسلمانو! تم ہمیں اہل روم کے مقابلہ
میں زیادہ عزیز ہو۔ اگرچہ وہ ہمارے دین کے
ماننے والے ہیں۔ تم ہمارے لیے زیادہ
با وفاق ہو اور ہم پر زیادہ رحم کرنے والے
ہو، ہم پر ظلم کرنے سے بہت دور رہو۔

یا معشر المسلمین انہم حب
الینا من الروم وان كانوا علی
دیننا انہم ادنی لنا و ارفع
بنا و ارفع عن ظلمنا و حسن
ولایتہ علینا و لکنہم غلبونا

علی امرنا وعلی مناسرتنا
 جو اور ہم پر بہترین طریقے سے حکمرانی کرنے
 والے۔ تمہارے برعکاس انھوں نے (اہل حق)
 ہم پر اور ہماری بیٹیوں پر زبردستی تسلط
 حاصل کر لیا تھا۔

ایسی طرح اہل حق نے بھی ہر قل کے لشکر کے سامنے اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے تھے اور
 مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ان کی سرپرستی اور ان کا عدل و انصاف ان کے لیے اذیتوں کے
 غلام و ستم کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے۔

اسلامی فتوحات انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی واحد فتوحات تھیں جن کی کوئی نظیر انسانی
 نے ان سے پہلے دیکھی اور ان کے بعد اور ایسا کیوں نہ ہو جیکہ ان کے پیش نظر یہ تھا ہی نہیں کہ
 خطہ زمین اور اس کے خزانوں پر قبضہ کیا جائے۔ ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ زمین پر بسنے
 والوں کے دل جیت لیے جائیں اور ان کے درمیان عدل و مساوات بہم دی اور باہمی عفو و درگزر
 کا بیج بو دیا جائے۔

ہر انصاف پسند انسان جو اسلامی فتوحات کے فراج کو جان لے گا اور ان کے اغراض و مقاصد
 اور محرکات کو سمجھ لے گا وہ تمنائیکے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اے کاش! یہ باران رحمت پوری سرزمینِ مسلم
 کو سیراب کر گیا ہوتا اور اس کے اندر عدل و مساوات اور بہم دہی و عفو و درگزر کے اس بہترین
 بیج کو بو گیا ہوتا اور اب بلاشبہ ہماری امیدیں اللہ ہماری مدد کرے۔ اسلام کی اس نشاۃ ثانیہ
 سے لگی ہوئی ہیں جس کے اثرات عالمِ اسلامی کی بیداری اور فکرِ اسلامی کے ابھار کی صورت میں نمودار
 ہونے لگے ہیں کہ وہ اپنے ابر رحمت سے زمین اور اہل زمین کو دوبارہ سیراب کر دے۔ آمین

۱۔ یہ بیان کتاب مذکور کے صفحہ ۱ اور اس کے بعد کے صفحات میں مذکور ہے۔ (مصنف)

الزامِ صحہ

(جناب محمد ذی صاحب شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ہمیشہ ہم سے یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ آخر کس بنیاد پر ایک انسان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا جائے اور اس کے ہاتھ میں زندگی کی باگ ڈور دے دی جائے۔ چنانچہ رسولوں کی پوری تاریخ شہادہ ہے کہ جب بھی کسی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے مخاطبین کی بھاری اکثریت نے یہی کہا ہے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہو، کسی بھی حیثیت سے ممتاز نہیں۔ پھر ہم کس طرح مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت، جیسے بلند اور اہم منصب پر تمہیں فائز کر دیا ہے۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید و رسالت کی دعوت دی تو ان کی قوم کے سردار و حضو نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا بولے:-

ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ای لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھ ہوئے ہو۔ بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں (ہود ۷۴)

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی اس پر تعجب ہوا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہو و علیہ السلام نے سنجایا:-

کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ بھول نہ جاؤ کہ

لہ ترجمہ تفسیر القرآن کیا گیا

تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور نہیں خوب سمجھو
کیا میں اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ (الاحزاب ۷)
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جواب بھی یہی تھا کہ :-

تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے۔ (الشعراء ۲۲)

قرآن حکیم نے اسی قسم کے لوگوں کا یہ مقولہ بھی نقل کیا ہے :-

یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ
تم پیٹے ہو وہی یہ پیٹتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو
تم کھاتے ہی میں رہے۔ (المؤمنون ۲۵)

شعیب علیہ السلام کو یہ جواب دیا گیا :-

اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں

(الشعراء ۱۰)

جب موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور توحید کی دعوت دی تو فرعون
اور اس کے اعیان سلطنت نے ان کو دکر کہا :-

کیا تم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں ؟ (المؤمنون ۲۷)

اور اہل مکہ نے سب سے آخری رسول علیہ السلام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان
الفاظ میں کیا :-

یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ (الفرقان ۱۷)
یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ

یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں
پھنس جاؤ گے۔ (الانبیاء ۱۷)

بہت ممکن ہے یہ اقراض اس وجہ سے کیا گیا ہو کہ دنیا میں انسانوں کا نمائندہ یا سفیر انسان
ہی ہوتا ہے لہذا خدا کا فرستادہ یا تو کوئی خدا ہو یا کم از کم خدا سے ملتا جلتا ہو۔ چنانچہ ان کی نظر
میں منصب رسالت کے مستحق فرشتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس نظریہ کا ذکر بھی کیا ہے اور اس میں پختگی

ہے وہ بھی ظاہر کر دی ہے۔

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ ”کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا وہ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔“ (بنی اسرائیل ع ۱۱)

اگر کسی فرشتے کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیج بھی دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتا اور عیب نظر ہی نہ آتا تو بھیجنے سے کیا فائدہ ہوتا اور اگر انسانی شکل میں بھیجا جاتا تو لوگ یہ نہ کہتے کہ یہ تو انسان ہے، فرشتہ کہاں ہے، غرض اس وقت بھی نہیں مانتے

اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں (الانعام - ع)

اس جواب سے متفرعین کی یہ غلط فہمی تو دور رہی کہ انسان خدا کا رسول نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بات ان کے دلوں میں برا بھٹکتی رہی کہ خدا کا رسول عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی پن تو ضرور ہو گا کیونکہ ایسا کام کر دکھانا جو دوسرے انسان دکھانے سے عاجز ہوں اور جسے رسول خدا کی سند کے طور پر پیش کر سکے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ رسالت کا دعویٰ سچا ہے یعنی وجہ ہے کہ ہر دو علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا:-

اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی شہادت لے کر نہیں آیا ہے۔ (ہود ع)

یعنی تیرے پاس کوئی خدائی سند تو ہے نہیں پھر ہم کس طرح تجھے خدا کا رسول مان لیں صلیح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ:-

لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے (الشعراء ع)

دولت اور جلالت کے نشے میں نہرشار فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا:-

اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر (الاعراف ع)

اصطلاح میں اس قسم کے نشان کو معجزہ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ مطالبہ معقول تھا کہ رسول اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی معجزہ دکھا دے۔ لیکن کیا معجزات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد لوگوں نے تسلیم کر دیا

اس کا جواب بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔

مصر کے فرماں روا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کی فرمائش کی
موسے نے اپنا عصا پھینکا اور بیکایک وہ ایک صریح اثر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ
(بغل سے) کھینچا اور بیکایک وہ ادبھینے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ (الشعرا ر ۷)
ایک معمولی لائٹ کی کا اثر دیا بنانا اور ہاتھ کا آفتاب کی طرح روشن ہو جانا فرعون اور حاضریں
دربار کو حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی تھا لیکن فرعون نے جھٹ اس کی تاویل کر ڈالی ہے اور
اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا:-

یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے
ملک سے نکال دے۔ (اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟)

فرعون باوجود خدائی کے دعوے کے اس قسم کا معجزہ دکھانے سے قاصر تھا۔ اس کے بڑے بڑے
سحر جادو بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے عاجز تھے اور اب اس کو اپنا قصہ فرار و ہجرت ناظر آ رہا
تھا جسے کوئی بھی بچانے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے ایک خالص مذہبی تحریک کو سیاسی
رنگ دے دیا تاکہ پوری قوم اپنی لیکن دھل فرعون کی مداخلت کے لیے تیار ہو جائے تیسرے نشانہ پر لگ گیا
سرداروں نے کہا:-

اے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہر میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر سنی
جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو کہہ دیا تھا اور اب وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس
جادو کا کاٹ جادوگر ہی کر سکتا ہے

چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم جہاں
میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں۔ اگر وہ غالب ہے۔

یعنی بینیت ہی نہیں تھی کہ اگر واقعی موسیٰ علیہ السلام غالب رہے اور ان کا معجزہ سحر نہ ہوا
تو ہم پھر ان کی بات مان لیں گے بلکہ یہی ارادہ تھا کہ جادوگر کی رشیں پر ہی چلنے کا کوئی معقول بہانہ
ہاتھ آجائے گا۔ یہ حال:-

جب جادوگر میدان میں آئے تو انھوں نے زوہیر سے کہا میں انعام تو ملے گا کہ

ہم غالب رہے؟

اس نے کہا۔ "ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا۔ بھیکو جو کچھ نہیں پھینکتا ہے۔ انھوں نے فوراً اپنی کسبیاں اور لاشٹیاں پھینک دیں اور بولے "فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب ہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ یکاریک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہرپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سمجھے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ "ماں گئے ہم رب العالمین کو ———
موسے اور ہارون کے رساکو

وہ جن نے ہمارے مومنوں کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جتنا ہے۔ میں تمہارا ہاتھ پاؤں مخالفت بہتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کی سولی پر چڑھا دوں گا۔

انہوں نے جواب دیا کچھ پروا نہیں۔ ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور یہیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

(الشعراء ۷۲)

اجتماع اور مقابلہ کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ زیادہ اور مہر جادو گروں سے کرایا جائے اس موقع پر کہ اتنے جادو گروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہ چل سکے گا اور یہ اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح یہ "سیاہی شورش" میں ختم ہو جائے گی لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ جادو گروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ جادو گروں کے لیے اتنا عقربت کر لینا کافی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی بڑے جادوگر ہیں۔ ہم ان کا کم از کم اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم سے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے جادوگر کی تلاش کی جائے۔ لیکن انھوں نے برملا اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خود بھی ایمان لے آئے۔ اس سے بھی بڑھ کر جان خطے میں ڈال دی اور دھمکیوں کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے۔

رہے۔ حالانکہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نہ یا دو ماہر جادوگر کہہ سکتے تھے
بہر حال زخون اور اس کے درباریوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ
کو جادو ہی کہتے رہے۔ گویا ان کے نزدیک دو ٹوک فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا
ہے کہ آخر یہ فیصلہ کس طرح ہو سکا تھا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کس طرح ظاہر ہو سکتی تھی
کیا موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اس صورت میں واضح ہوتی کہ وہ جادوگروں کے سامنے شکست
کھا جاتے؟ کیا ان کی آبی نشان دار کامیابی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دعوے میں
جھوٹے تھے؟

اگر کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے کہ آخر وہ کون سی صورت ممکن تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام
کے دعوے کی صداقت ثابت ہوتی؟

ہم اس وقت اس بحث میں نہ الجھنا چاہتے ہیں نہ مخالفین کو الجھانا چاہتے ہیں کہ معجزہ
میں کیا فرق ہے، بلکہ یہ سوال سامنے رکھتے ہیں کہ آخر معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ آج
زخون دنیا میں نہیں اس کے سرداروں کے نام و نشان بھی مٹ چکے لیکن اس کے ہمنوا تو آج بھی
دنیا میں موجود ہیں اور کثیر تعداد میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا بتا دیں کہ معجزہ کسے کہتے
ہیں اور یہ کہ اگر ایک شخص واقعی خدا کا رسول ہو تو اس کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا آج تک کوئی
انتہا بڑا جادوگر پیدا نہیں ہو سکا جو موسیٰ علیہ السلام جیسا جادو دکھا سکتا؟ ہمیں تو اس بات
کا یقین ہے کہ زخون اور اس کے سرداروں کی طرح اس کے ہمنوا بھی ہمیشہ ماضی و در ماندہ رہیں
گے اور کبھی بھی نہیں مقابلہ کی جرات نہ ہیکے گی۔

کیا آپ نے سوچنا نہیں کیا اس ڈھٹائی پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی
رسول آیا تو انہوں نے پہلے یہ رٹ لگائی کہ تم ہمارے طرح کے انسان ہو پھر کس طرح خدا کا رسول
مان لیں کوئی انسانی (معجزہ) دکھاؤ تو مانیں۔ اور جب معجزہ دکھایا تو جادو کہہ دیا۔

عیسے علیہ السلام نے بھی کبھی معجزے دکھائے مثلاً جب وہ ماں کی گود میں تھے تو لوگوں سے
کلام کرتے تھے۔ مٹی سے بننے والے بنا کر ان میں پھر تک امدیت تو وہ پانچ جمع کے پڑھندوں کی طرح
اڑنے لگتے۔ اور زنا و اہل کفر کو بھی اس کے دلوں کو کچھ کھارکتے یا گھروں میں کھاتے

اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ (نشانی) کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو تمہیں
پر مٹھ کر سنائی جاتی ہیں۔ درحقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو
ایمان لاتے ہیں۔ (ع)

موسے علیہ السلام کا قصہ سنا تو کہنے لگے کہ ایسے ہی معجزات پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو بھی کیوں نہیں دیے گئے۔

مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آگیا تو وہ کہنے لگے۔ "کیوں نہ دیا گیا
اس کو وہی کچھ جو موسے کو دیا گیا تھا؟
لیکن سوال یہ ہے کہ

کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کئے ہیں جو اس سے پہلے موسے کو دیا گیا تھا۔
اس کے جواب میں

انھوں نے کہا "دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا "ہم
کسی کو نہیں مانتے۔ (القصص ع)

یعنی یہ کیسے مان لیا جائے کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی ایسے ہی معجزات دکھا دیئے
جیسے موسے علیہ السلام نے دکھائے تھے تو اب لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے
معجزات کا مشاہدہ کیا تھا انھوں نے کب مانا، بلکہ جادو کہہ کر ٹال دیا۔ نیز یہ بات بھی تو قابل غور
ہے کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر موجود تھا پھر اہل مکہ نے کیا تورات کے بیان کو
تسلیم کرتے ہوئے موسے علیہ السلام کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا تھا۔ اور آج (بیسویں صدی میں) کتنے
اہل کتاب ہیں جو ان معجزات پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر بھی اہل مکہ اصرار کرتے رہے :-

یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آجائے تو
ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد! ان سے کہو کہ "نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں
کیسے سمجھنا چاہئے؟ اگر نشانیاں ابھی جائیں تو ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے
زہروں اور ٹھکانوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے ہم ان
کی کڑکشی ہی میں بھٹکتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں (الانعام ع)

ان کی دھڑلانی کا تو یہ عالم تھا کہ :-

اگر ہم فرض کرتے بھی ان پر نازل ہو رہے تھے اور غور دے ان سے باتیں کرتے اور دنیا پر
کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے سج کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
الایہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔

(الانعام ۱۲)

کیا یہ لوگ واقعی نیک نیتی سے معجزات کی فرائش کرتے تھے؟ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل
قرآنوں سے لگایا جاسکتا ہے :-

اور انھوں نے کہا - ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر
ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک بلخ پیدا ہو اور تو ان
میں نہریں رواں کر دے۔ یا تو آسمان کو ٹکٹ ٹکٹ کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ
تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لیے
سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین
نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تھری نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں —
اے محمد ان سے کہو - پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام الے والے انسان کے
سوا اور بھی کچھ ہوں؟ (نبی اسرائیل ۱۰)

یہ تمام فرائشیں پوری ہو جانے کے بعد بھی معترضین ایمان لاتے یا نہ لاتے اس کا اندازہ عبد اللہ
ابن امیتہ کے اس قول سے لگایا جاسکتا ہے -

واللہ! میں تو آپ پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا - یہاں تک کہ آپ کوئی ایسی سیڑھی حاصل
نہ کریں جو آسمان کی جانب جاتی ہو اور آپ اس پر اس طرح چڑھیں کہ میں دیکھتا رہوں آپ
آسمان پر پہنچ جائیں - پھر آپ اپنے ساتھ ایک ٹوشتہ لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں
سے چار ایسے ہوں جو آپ کے موافق گوہی دیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں - اللہ
کی قسم! اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو برا خیال ہے کہ میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا۔

ایسا تو نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بڑے بڑے معجزات دکھائے لیکن انکار پر اٹھنے والے لوگوں نے سب کچھ دیکھ کر وہی کیا جو ان سے پہلوں نے کیا تھا منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھٹلا جادوگر ہے۔ (یونس: ۱)

تم (اللہ کی قدرت کے کرشموں پر) حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں سمجھنا جانتے ہو تو سمجھ کر نہیں دیتے۔ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے اور کہتے ہیں۔ یہ تو صریح جادو ہے۔ (الصفت: ۸)

قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انھوں نے (اس کو بھی) جھٹلادیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی (القمر: ۱)

پنجم اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن اقدس کو بھی بطور معجزہ پیش کیا اور کل مخالفین کو چیلنج دیا کہ اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو سب جمع ہو کر اس قرآن عسیا یا اس کی ایک سورۃ جیسی ہی ایک سورۃ بنا کر پیش کرو لیکن سب عاجز رہے۔ مگر جواب وہی دیا جو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیا تھا۔ مثلاً ولید بن مغیرہ کا قول قرآن میں اس طرح نقل کیا گیا ہے :-

اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر (لوگوں کی طرف) دیکھا پھر پیشانی سکیر دی اور منہ بنا یا۔ پھر پلٹا اور تکرار میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے (المدثر: ۸)

تاریخ کا یہ کتنا بڑا المیہ کہ اگر کسی سول نے معجزہ نہیں دکھایا تو مخالفین نے یا قرآن کیا کہ کسی سند کے بغیر ہم کس طرح رسول مان لیں اور جب معجزہ دکھایا تو اسے جادوگر کہہ دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر ان کے ذہن میں رسول کا کیا تصور تھا۔ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے آج بھی بکثرت دنیا میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سب جمع ہو کر ٹھنڈے دل سے غور کریں مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپس میں بحث و مشورہ کے بعد صرف اتنا بتادیں کہ خدا کے رسول کی کیا صفات ہیں مثلاً اس کا تعلق نوح انسانی سے ہو یا کسی اور نوع سے۔ عام انسانوں

کی طرح ہر سب میں ممتاز۔ اگر ممتاز ہو تو کن کن باتوں میں اس کا تعلق کس قوم سے ہو۔ بالذکر ہوا غریب و غنیہ وغیرہ۔

اس کے بعد بتائیں کہ ان کی شرائط کے مطابق آپ تک کوئی رسول دنیا میں آیا ہے یا نہیں اگر آیا ہے تو ذرا اس کا نام تو بتادیں اور یہ کہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔۔۔۔۔ ہم سمجھتے ہیں معتز ضیق اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھ سکیں گے۔

ان لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے منکر کردہ معیار کے مطابق کوئی رسول نہیں آیا تو بتائیں کہ خدا کی طرف سے ہدایت کا کیا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر اس مسئلہ کو اختیار کیا گیا تو پھر انہیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ رسالت کے قائل نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سرے سے رسالت ہی کے منکر ہیں۔ اس صورت میں انہیں اس کا حق نہیں رہتا کہ رسولوں پر اعتراضات کریں یا محجرات کی فرمائش کریں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رسولوں کی رسالت کا انکار اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ ان کی رسالت میں شبہ تھا یا ثبوت کی کمی تھی۔ معجزات کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ مخالفین حق کی تلاش میں تھے اور ماننے کے لیے تیار تھے بلکہ جان بوجھ کر انکار کرتے رہے اور کہہ رہے ہیں۔ ہم پھر ہی کہیں گے کہ اگر ایسا نہیں تو پھر مکرین رسالت بتائیں کہ خدا کا رسول کیسا ہو جسے یہ مان لیں گے۔ کیا کسی میں حجرات ہے جو اس چیلنج کو قبول کر سکے؟

شرائط ایجسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔
- ۲۔ ۱۵/۱۰ ایڈوانس جمع کرنے ہوں گے
- ۳۔ ۵۰ سے ۵۰ پرچوں تک ۲۵ فیصد کییشن دیا جائے گا البتہ چیک نامہ پر ۲۳ فیصد کییشن دیا جائے گا۔
- ۴۔ رسائل کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کر لیا اور وی پی کا خرچہ ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہو گا۔
- ۵۔ ہر مہینے کا بل باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔

منیجر زندگی رام پور۔ یو پی

خوداموشی

(مولینا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

مسلمان در اصل ایک جماعت یا پارٹی کا نام ہے اور اس کو مجرد ایک قوم سمجھ لینا غلطی ہے۔ یہ نئی آواز لوگوں کے لیے وجہ پریشانی بن گئی ہے۔ ان مضامین کو دیکھ کر متعدد اصحاب نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ ایک صاحب نے تو بگڑ کر یہاں تک لکھ دیا کہ تم متضاد باتیں کر رہے ہو۔ آج تک تو تم مسلم قوم اور اسلامی قومیت کے تصور کی وکالت کر رہے تھے۔ اب خود اپنے ہی سابق دعوے کی نفی کرنے لگے۔ اب تم کہتے ہو کہ مسلمان قوم نہیں بلکہ پارٹی ہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح ایک قوم میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور اپنا الگ الگ رکھنے کے باوجود سب کی سب اس بڑے مجموعہ میں شامل رہتی ہیں جن کو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی ایک پارٹی ہیں اور یہ ہندوستانی قوم کا ایک جزو دست کرہ سکتے ہیں۔ اگر تمہارا یہی مطلب ہے تو آج تک تم ہندوستانی قوم پرستی کی مخالفت کس بنا پر کر رہے تھے؟

اسی قسم کے خیالات بعض دوسرے لوگوں نے بھی ظاہر کیے ہیں جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی ہمارے عوام تو درکنار بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں جو آگے چل کر میں کہنا چاہتا ہوں۔ مدتوں سے جو خود فراموشی ان پر طاری ہے اور غیر اسلامی حالات کی گہرائی نے جس طرح ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیا ہے۔ اس کا طبعی اقتضا یہی ہے کہ خود شناسی کی طرف پہلے قدم اٹھانے میں ان کو ذہنی الجھنیں پیش آئیں پسند ا بعد کے مباحث کو ملتوی کر کے سب سے پہلے میں ان الجھنوں کو مہات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

جماعت یا پارٹی کے لفظ کو عام طور پر ایک سیاسی جماعت یا پولیٹیکل پارٹی کے معنی میں لیتے ہیں

اسی معنی سے وہ اصطلاحی پیدا ہوئی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس لفظ کا اصلی مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک خاص معنی میں کثرت متعلقات سے پیدا ہو گیا ہے۔ اصلی مفہوم اس لفظ کا یہ ہے کہ جو لوگ ایک مخصوص عقیدے، نظریے، مسلک اور مقصد پر مجتمع ہوں وہ ایک جماعت ہیں۔ اسی معنی میں قرآن کے حزب، اور امت کے لفظ استعمال کیے ہیں اور اسی معنی میں جماعت کا لفظ احادیث اور آثار میں متعلقات ہوا ہے۔ یہی مفہوم پارٹی کا بھی ہے۔

اب ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کے پیش نظر ایک قوم یا ملک کے مخصوص حالات کے لحاظ سے تدبیر کا ایک خاص نظریہ اور پروگرام ہوتا ہے اس قسم کی جماعت محض ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اس لیے وہ اس قوم کا جز بن کر کام کر سکتی ہے اور کرتی ہے جس میں وہ پیدا ہوا۔ دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو ایک کلی نظریہ اور جهانی تصور کے تحت ہے جس کے سامنے تمام نوع انسانی کے لیے بلحاظ قوم و وطن ایک عالمگیر مسلک ہوتا ہے جو پوری زندگی کی تشکیل و تعمیر کے لیے ڈھنگ پر کرنا چاہتی ہے جس کا نظریہ و مسلک عقائد و آثار اور اصول اخلاق سے لیکر انفرادی برتاؤ اور اجتماعی نظام کی تفصیلات تک ہر چیز کو اپنے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے جو ایک مستقل تہذیب اور ایک مخصوص تمدن کو وجود میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ جماعت بھی اگرچہ حقیقت میں ایک جماعت ہی ہوتی ہے لیکن یہ اس قسم کی جماعت نہیں ہوتی جو کسی قوم کا جز بن کر کام کر سکتی ہو۔ یہ محدود و قریبیوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ اس کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ان نسلی و درمیانی تعصبات کو توڑ دے جن پر دنیا میں مختلف قومیں بنی ہیں پھر یہ خود اپنے آپ کو کس طرح ان قومیتوں کے ساتھ وابستہ کر سکتی ہے؟ یہ نسلی و تاریخی قومیتوں کے بجائے ایک عقلی قومیت بناتی ہے۔ جماعت قومیتوں کی جگہ ایک نامی قومیت بناتی ہے یہ خود ایک ایسی قومیت بنتی ہے جو عقلی و تہذیبی وحدت کی بنیاد پر روئے زمین کی پوری آبادی کو اپنے دائرے میں لینے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن ایک قومیت بننے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مدار پیدائش پر نہیں ہوتا بلکہ اس نظریہ و مسلک کی پیروی پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنی ہے۔

مسلمان دراصل اسی دوسری قسم کی جماعت کا نام ہے یا اس قسم کی پارٹی نہیں ہے جیسی پارٹیاں

ایک قوم میں جا کرتی ہیں۔ بلکہ یہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و تمدن بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی تنگ برعدوں کو توڑ کر عقلی بنیادوں پر ایک بڑی چھوٹی قومیت بنانا چاہتی ہے۔ اس کو قوم کہنا اس لحاظ سے یقیناً درست ہو گا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نسلی یا تاریخی قومیتوں میں سے کسی قومیت کے ساتھ باعتبار تمدن یا باعتبار جذبات و عصبیت کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ اپنے فطریہ حیات اور فلسفہ اجتماع کے مطابق خود اپنی تہذیب و مذہب کی عمارت الگ بناتی ہے لیکن اس منصوبے کے لحاظ سے قوم ہونے کے باوجود یہ حقیقت میں جماعت ہی رہتی ہے۔ کیونکہ محض اتفاقاً پیدا ہونے والی شخص کو اس قوم کا ممبر نہیں بنا سکتے ہیں۔ بلکہ وہ اس کے مسلک کا معتقد اور پیر و نہ ہوا اور اسی طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہونا اس کے لیے اس امر میں مانع نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قوم میں داخل ہو جائے جبکہ وہ اس کے مسلک پر ایمان لائے کے لیے تیار ہو۔ پس جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی قومیت اس کے ایک جماعت یا پارٹی ہونے کی بنا پر قائم ہے۔ جماعتی قومیت اس کی فرما ہے اگر جماعتی حیثیت کو اس سے الگ کر دیا جائے اور پیچھے ایک قوم بن کر رہ جائے تو یہ اس کا نزل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی جماعات کی تاریخ میں اسلامی جماعت کی حیثیت بالکل الگ ہے۔ اسلام سے پہلے بودھ مت اور مسیحیت نے قومیتوں کے حدود کو توڑ کر تمام عالم انسانی کو خطاب کیا اور ایک نظریہ و مسلک کی بنیاد پر عالم گیر اور ہی بنانے کی کوشش کی مگر ان دونوں مسکوں کے یہاں چند اخلاقی اصولوں کے سوا کوئی ایسا فلسفہ اجتماع نہ تھا جس پر یہ تہذیب و تمدن کا کوئی نظام بنا سکتے اس لیے یہ دونوں مسلک کوئی عالم گیر قومیت نہ بنا سکے۔ بلکہ ایک طرح کی بے باور و بے فکرانہ اسلام کے بعد مغرب کی سائنسی تہذیب نے اٹھی جس نے اپنے خطاب کو بین الاقوامی بنانا چاہا مگر اولیٰ یوم پیدا ہونے سے اس پر مشیغہ کا محسوس ہوا کہ کیا دنیا ہی عالم گیر قومیت بنانے میں ناکام ہوئی اس لیے کسی مشترک اہمیت کے لیے یہاں تو قومیتوں کی حدود کو توڑ کر ہر انسانی تصور کی بنیاد پر ایک ایسا تہذیب و وجود میں لانا چاہیے جو عالم گیر ہو لیکن جو کچھ اسی ایک دنیا کی تہذیب پوری طرح وجود میں نہیں آئی ہے جو اس کے لیے نظر ہے اس لیے ابھی تک اس اہمیت پر ایک عالم گیر قومیت میں تہذیب

نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک میدان میں تنہا اسلام ہی ایک ایسا نظریہ و مسلک ہے جو تقابلی
 و تاریخی قومیتوں کو توڑ کر تہذیبی بنیادوں پر ایک عالمگیر قومیت بناتا ہے لہذا جو لوگ اسلام
 کی اسپرٹ سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی
 اجتماعی حیثیت کس طرح بیک وقت قوم بھی اور پارٹی بھی ہو سکتی ہے وہ دنیا کی تقابلی قوموں
 کو جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جن کے ارکان پیدا ہوتے ہوں بلکہ بنتے
 ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص اٹالین پیدا ہوا ہے وہ اٹالین قومیت کا رکن ہے اور جو
 اٹالین پیدا نہیں ہوا وہ کسی طرح اٹالین نہیں بن سکتا۔ اسی کسی قومیت سے وہ واقف نہیں ہیں
 جس کے اندر آدمی اعتقاد اور مسلک کی بنا پر داخل ہوتا ہوا اور اعتقاد اور مسلک بدل جانے
 پر اس سے خارج ہو جاتا ہو ان کے نزدیک یہ معنی ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک پارٹی کی ہو سکتی ہے
 مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نرالی پارٹی اپنی الگ تہذیب بناتی ہے اپنی مستقل قومیت کا ادا
 کرتی ہے اور کسی جگہ بھی مقامی قومیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے پر راضی نہیں ہوتی
 تو ان کے لیے یہ معاملہ ایک حدیث بن کر رہ جاتا ہے یہی نا فہمی اب غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں کو
 بھی پیش آرہی ہے۔ مدتوں سے غیر اسلامی تعلیم و تربیت چلتے رہنے اور غیر اسلامی ماحول میں
 زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے اندر تاریخی قومیت کا جاہلی تصور پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اس
 بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری اصلی حیثیت ایک ایسی جماعت کی تھی جو دنیا میں عالمگیر انقلاب
 برپا کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی جس کی زندگی کا مقصد اپنے نظریہ کو دنیا میں پھیلانا تھا جس
 کا کام دنیا کے غلط اجتماعی نظامات کو توڑ پھوڑ کر اپنے فلسفہ اجتماع کی بنیاد پر ایک عالمگیر
 اجتماعی نظام مرتب کرنا تھا۔ یہ سب کچھ بھول بھال کر انہوں نے اپنے آپ کو بس اسی قسم کی ایک قوم
 سمجھ لیا ہے جیسی اور بہت سی قومیں دنیا میں موجود ہیں۔ اب ان کی محسوسات انہیں ان
 کی کانفرنسوں اور جمعیتوں میں ان کے اخباروں اور رسالوں میں کہیں بھی ان کی اجتماعی زندگی
 کے اس مشن کا ذکر نہیں آتا جس کے لیے ان کو دنیا بھر کی قوموں سے شمال کر ایک امت بنا گیا تھا
 اس مشن کے بجائے اب جو چیز ان کی تمام ترجیحات کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا مفاد ہے
 مسلمانوں سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو مسلمان ماں باپ کی نسل سے پیدا ہوئے ہوں اور مفاد

مراد سلی مسلمانوں کا مادی و مادی مفاد ہے۔ یا بدرجہ آخر اس کچھ کا تحفظ ہے جو ان کو آبائی ورثے میں ملی ہے اس مفاد کی حفاظت اور ترقی کے لیے جو تدبیر بھی کارگر ہو اس کی طرف یہ دوڑ جاتی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح مسولینی ہر اس طریقے کو اختیار کر کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اطالیوں کے مفاد کے لیے مناسب ہو۔ کسی اصول و نظریہ کا نہ وہ پابند ہے نہ یہ۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اطالیوں کے لیے مفید ہو وہ حق ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ مسلمانوں کے لیے مفید ہو وہ حق ہے۔ یہی چیز جس کو مسلمانوں کا تنزل کہتا ہوا ہے تنزل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ تم نسلی اور تاریخی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو بلکہ حقیقت میں ایک جماعت ہو اور تمہاری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اپنے اندر جماعتی احساس پیدا کرو۔

اس جماعتی احساس کے فقدان یا خود فراموشی کے بے نتائج اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ ای جے جی و خود فراموشی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ مقتدی کی حیثیت سے نظر آ رہے۔ گویا مسلمان کی حیثیت سے نہ ان کا کوئی مشن ہے نہ کوئی نظریہ نہ کوئی اصول بلکہ ہر مشن کی خدمت بجالانے اور ہر نظریہ پر ایمان لانے کے لیے آزاد ہیں ان کے لیے کوئی منزل مقصود متعین نہیں جو راہ و جس منزل کی طرف بھی جا رہا ہو یہ اس کے پیچھے جاسکتے ہیں اور مسلمان کا لقب ان کا پیدائشی لقب ہے کہ اسلام کے مشن کو چھوڑ کر یہ خواہ کسی مشن کی خدمت کریں یہ لقب بہر حال ان کے ساتھ چپکار رہے گا۔

اسی خود فراموشی کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ قلتِ اعداد کثرت کا سوال پیدا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ بات سخت پریشانی کا موجب بن گئی ہے کہ ہر شمار کے اعتبار سے جب میں چار کے مقابلہ میں ایک کی نسبت لکھتا ہوں تو اب میں جو گنتی تعداد کے غلبہ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ یہ پریشانی اب رفتہ رفتہ شکست خوردہ ذہنیت میں تبدیل ہو رہی ہے اور کمزور فریق کی طرح اب اس کو بچاؤ کی کوئی تدبیر اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ پاپا ہو کر اپنے غول میں گھٹ آئے اس عورت حال کی تنہا و بیہوش ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو محض ایک قوم سمجھ رہا ہے جس کی قوت کا انحصار زیادہ تر تعداد پر ہوتا ہے اگر اس کو یاد ہوتا کہ میں ایک جماعت ہوں جس کا مشن ہی دنیا کو اپنے نظریہ و مسلک اور اپنے فلسفہ اجتہاد کی طاقت

سے رخ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان پریشانیوں پر بھی نہ آئی اس کے لیے اکثریت واقفیت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ یا اپنے غلوں میں مبتلا آنے کا ذکر نہ کرنا، بلکہ آگے بڑھ کر میدان جیتنے کی تدبیریں سوچنا کثرت و قلت کا سوال صرف قوموں ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے جو ممالک کے لیے نہیں جو ممالک کسی طاقتور نظر پر اور جاندار ہتھیاری فلسفہ کو پسند کر سکتی ہیں وہ ہمیشہ قلیل التعداد ہی ہوتی ہیں آپ شرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لے لیجئے۔ ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ایک نہ ایک شیطان اس قوم کا لاگو بنا ہوا ہے اور پوری مسند ہی کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہیں جہاں مسلمانوں میں مذہب کے ساتھ ابھی کچھ دل چسپی باقی ہے وہاں یہ شیاطین مذہبیت کا جامہ پہن کر آتے ہیں اور دین کے نام سے ان مسائل پر بحثیں چھیڑتے اور زنا میں برپا کرتے ہیں بلکہ سب اوقات سر پھٹول اور مقدمہ بالاپوں تک نوبت پہنچا دیتے ہیں جن کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمانوں کا سارا مذہبی جوش ان کی اپنی تخریب میں ضائع ہو جاتا ہے اور جہاں مذہب کی طرف سے کچھ نہ دھریا پیدا ہو سکتا ہے وہاں کچھ دوسری قسم کے شیاطین نمودار ہوتے ہیں اور وہ دنیوی ترقی و خوشحالی کا سبب بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی تحریک کی طرف مہینچے جلتے ہیں جو اپنے مقاصد اور طریق کار کے لحاظ سے قطعاً غیر اسلامی ہیں۔

جن لوگوں کو مسلم عوام کی حالت دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس گئی گزری حالت میں بھی ان لوگوں کے اندر اچھی خاصی اخلاقی طاقت موجود ہے جس سے بہت کچھ کام لیا جاسکتا ہے لیکن یہ بہت سے لوگ جو اس قوم کو لگے ہوئے ہیں انھوں نے آٹھ نوکر و مسلمانوں کی اس عظیم الشان تعداد کو صفر کے درجے تک گرا دیا ہے۔ اسلام جس مقصد کے لیے جہاد اور محنت و جہاں نشانی چاہتا ہے یہ اس سے بہت دور ہٹا دیتے گئے ہیں۔ ان کے ذہن سے اسلام کا صحیح تصور اور حقائق کا حقیقی مفہوم نکال دیا گیا ہے۔ یہ درحقیقت خود اپنے آپ سے بیگانہ کر دیے گئے ہیں جو اسلام ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں۔ کامیابی کا کوئی موقع نہیں ان وجود سے وہ عظیم الشان تعداد جو ہم کو دم شدہ کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ یہ اسلامی اغراض کے لیے قریب قریب بالکل بے کار ہو چکی ہے۔ اس تعداد کے بھر سے ہمارے کچھ کیا ہے؟ کیا تو سخت

ماریوی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو امید وابستہ کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اگر الزمر نو ایک زندہ تحریک کی حیثیت سے اٹھے اور شیطانی قوتوں کے مقابلہ میں جگرانی و فرماں برداری حاصل کرنے کے لیے نبرد آزما ہو تو شاید غیر مسلموں کی بہ نسبت ان مسلمانوں کا ایک معتد بہ حصہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ جلد ہی اس تحریک کو قبول کر لے گا۔

اب جو لوگ حقیقت میں اس اسلام کو سمجھتے اور جانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور جو کہ قلب اس امر پر پوری طرح مطمئن ہے کہ انسانیت کی فلاح و سعادت اسی اسلام کی حکمرانی میں ہے اور صرف اسلام ہی کے اصول پر انسانی تمدن و اجتماع کا ایک معتدل و متوازن نظام تعمیر ہو سکتا ہے۔ ان کو چند غلط فہمیوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے اور حقیقتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔

اول یہ کہ "مسلمانوں کے مفاد سے اسلام کا دین باندھنا غلطی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ سوال ہرگز کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ ایک غیر اسلامی نظام حکومت کو چلانے کے لیے کتنے مسلمانوں کی خدمات فوج میں اور کتنے کی پولس میں اور کتنوں کی دفتروں میں حاصل کی جاتی ہیں۔ اور کتنی نشستیں ان کو مجالس قانون ساز میں ملتی ہیں تاکہ غیر اسلامی اصول پر قانون بنانے میں وہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ حصہ دار ہوں اور کن ریاستوں کی منہ مگرانی مسلمان فرماں رواؤں کے لیے محفوظ رکھی جائے تاکہ وہ غیر اسلامی طرز پر حکومت کرتے رہیں۔ اس قسم کے سوالات کو اسلامی سوالات کہنا اسلام کی توہین جو ایک اسلامی تحریک کو اس قسم کے تمام سوالات سے قطعاً بے تعلق ہونا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ اسلام کی کامیابی نہ تو ان مسلمانوں کی تعداد اور طاقت پر منحصر ہے جو اس وقت مردم شمار کی میں مسلمان کی حیثیت سے لکھے ہوئے ہیں اور نہ اس کامیابی کی راہ میں ہندوؤں اور دوسرے غیر مسلموں کی کثرت تعداد کوئی مضبوط رکاوٹ ہے۔ مردم شمار ہی کے رجسٹروں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی آبادی کا تناسب دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ اسلام کی طاقت ہندوستان میں صرف اتنی ہی ہے جتنا آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ہے اور یہ سمجھنا کہ آبادی کا میں غیر مسلموں کا تناسب زیادہ ہے اتنا ہی اسلام کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ یہ صرف ان لڑکوں کا کام ہے جو اسلام کو محض ایک عام مذہب یا رسم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اگر اسلام ایک زندہ عملی تحریک (باقی صفحہ ۵۴)

اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کے نام

دو خط

جناب محمد یوسف امیر جماعت اسلامی ہند نے ۱۲ اگست ۷۲ء کو ڈاکٹر کرٹ ولڈ ہائم کے نام ایک خط لکھا تھا۔ ہم اس کا ترجمہ یہاں شائع کرتے ہیں۔

امیر جماعت اسلامی ہند کا پہلا خط

یہ افسوسناک بات ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کے نزدیک اقوام متحدہ کے عالمی احکام اور اس کی قراردادوں کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مصر کے شہر شرم اشیم کو وہ ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے میں تبدیل کر دے گا اور اس سے متعلق اس نے گیارہ منصوبے بھی بنائے ہیں۔ اس کا فیصلہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اسرائیل، یہ شہر مصر کے واپس کر لے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اسے یہ شہر بھی مصر کو واپس کر دینا چاہیے۔ اس نے شرم الناک طور پر اس کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے کہ اس شہر کو وہ ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ یہ ایک انتہائی درجے کی اشتعال انگیزی ہے جو کسی پیمانے پر ایک دوسری جنگ کے شعلے بھڑکا دینے کا سبب بن سکتی ہے۔

ہندوستان کے مسلمان، اسرائیل کی اس مسلسل تکبرانہ وجاہانہ روش کی وجہ سے یہی بے معنی اور اضطراب محسوس کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو بے بس نشانہ کی طرح خاموش نہ بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنا اختیار پورے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور واقعی ایسی مؤثر تدابیر اختیار کرنی چاہئیں جو اسرائیل کو اپنی حد کے اندر رکھیں اور اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اقوام متحدہ

کی قرار دادوں کا احترام اور ان کی تعمیل کرے۔

اگر ایسا نہیں ہوا اور اسرائیل اسی طرح بددیانتی کے منصوبے بناتا رہا تو ان عالم درہم بہم ہو جائے گا اور اقوام متحدہ کا ادارہ اس الزام سے بچ نہیں سکے گا کہ وہی اس المیہ کا قدار ہے۔ یہ انتہائی مناسب وقت ہے کہ اقوام متحدہ کے تعزیری قوانین اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جائیں۔

امیر جماعت کے خط کا جواب

۶ ستمبر ۷۷ء کو سیکورٹی کونسل اور پولیٹیکل کمیٹی کے ڈائریکٹر کا خط امیر جماعت کو ملا۔ اس کا ترجمہ مجھے مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کے ۱۲ اگست ۷۷ء کے اس خط کا جواب دوں جو آپ نے سکریٹری جنرل سے نام لکھا تھا جس میں آپ نے مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات پر اپنے تعلق خاطر کا اظہار کیا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ آپ اس واقعہ ہوں گے کہ سکریٹری جنرل نے ابھی حال میں مشرق وسطیٰ کے چند ممالک کا دورہ کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کی صورت حال کا جائزہ لیں۔ آپ کو یہ اطمینان دلایا جاسکتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قرار دادوں کے تحت حتیٰ اگر براہ راست امکان تلاش کریں گے جو دنیا کے اس حصے کی صورت حال کے پرامن اور منصفانہ حل میں مددگار ثابت ہو۔

مقررہ ضابطے اور طریق کار کے مطابق آپ کا خط ان حراہوں کی فہرست میں داخل کر دیا جائے گا جو سلامتی کونسل کے تمام نمائندوں کو اطلاع و آگاہی کے لیے بھیجے جائیں گے۔

امیر جماعت کا دوسرا خط

۲۲ ستمبر ۷۷ء کو امیر جماعت اسلامی ہند نے اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کو دوسرا خط لکھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔

یہ انتہائی اندر ہناک بات ہے کہ آپ کی حالیہ کوششوں کے باوجود جو آپ نے دنیا کے اس حصے کی صورت حال کے پرامن اور منصفانہ حل کے امکانات تلاش کرنے کے لیے کی ہیں۔ اسرائیل کی شرارتوں کی

ری جا رہی ہے۔

جارحیت، حملہ جبر اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دنیا کی رائے عامہ کی توہین
تخیر کرنے میں اسرائیل عرصہ دلتا ہے اپنے آخری مددک پہنچ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے باجائے
میں جو جرائم شمار کیے گئے ہیں اسرائیل ان کا مجرم ہے۔ وہ امن عالم کیلئے دھمکی بھی بنا ہوا ہے اور
بار بار جنگ جوئی اور جارحانہ کارروائیوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے۔ اس نے چارٹر کی دفعہ ۲ کو مکمل
طور پر نظر انداز کر رکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

اقوام متحدہ کے ممبروں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ موجودہ چارٹر کے
مطابق سلامتی کونسل کے فیصلوں کو قبول اور اس کی تعمیل کریں گے۔

۳۱ ستمبر ۱۹۴۷ء کا اچانک حملہ اور شام کے خطہ میں مداخلت ایک دوسری سنگین مثال ہے اس بات
کی کہ اسرائیل فتنہ پردازی کر رہا ہے اور دنیا کے امن و سلامتی کو درہم برہم کرتا چاہتا ہے۔ اس کا علاج
اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اسرائیل پر اقوام متحدہ کے تعزیری قوانین نافذ کیے جائیں۔ اس موقع پر
ان قوانین کا نافذ نہ کرنا کیا یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ ان جرائم سے چشم پوشی
کر رہا ہے جو خود اس کے چارٹر کے ساتویں باب میں شمار کیے گئے ہیں جبکہ اسرائیل نے بار بار اور
ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔

آپ اس کی تردید کریں گے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے ہلشہ عربوں اور فلسطینیوں کے معاملے
میں انصاف اور بے تعصبی کی تائید کی ہے اور اس نے ۲۴ ستمبر کے اسرائیلی حملے کی بھی مذمت کی ہے۔ کیا
میں یہ تجویز پیش کر سکتا ہوں کہ اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اس کی بنا پر اسرائیلی
کونسل پر زور ڈالیں اور سکرٹری جنرل کی حیثیت سے اپنا اثر استعمال کر کے اس پر آمادہ کریں کہ وہ فوراً
طور پر اسرائیل کے خلاف ان قوانین کا استعمال کرے، جو چارٹر کی دفعہ ۴۱ اور ۴۲ میں تجویز کیے گئے ہیں
موجودہ معاملے سے زیادہ کوئی دوسرا معاملہ اس کا سختی اور متوجہ نہیں ہے کہ سلامتی کونسل اپنے
اختیارات استعمال کرے۔

رسائل و مسائل

نیویارک سے ایک خط

خط

ایک مسئلے میں آپ کی رائے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ امید ہو کہ آپ جو آپ سے نوازیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یونیورسٹی میں خاصی تعداد میں مسلمان لڑکے ہیں۔ کم سے کم سب ملا کر چالیس پچاس کے قریب۔ ہندوستان سے دو۔ پاکستان سے ۱۰-۱۱ ہیں۔ بنگلہ دیش سے ۸-۱۰ ہیں۔ انڈونیشیا، ملائیشیا سے ۱۲-۱۴ ہیں۔ ترکی، ایران، اردن، یمن، اٹلی اور دیگر ممالک کے بھی لڑکے موجود ہیں۔

یہاں جو گوشت ملتے ہیں (سور کے گوشت کو چھوڑیے) شینیل کا ذبح کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ہشتم کر کے میں تین رائیں ہو گئی ہیں

۱۔ چونکہ بھلو ہی ہے اور دوسرے کی شدت کی وجہ سے گوشت کا استعمال لازمی ہے اس لیے یہ شینیل کا ذبح کیا ہوا گوشت جائز ہے۔ (بکری بھیر، بگائے مرغ وغیرہ)

۲۔ چونکہ یہ شرعی ذبیحہ نہیں اس لیے ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایسا بنا دیا ہے جس میں دو مرتبہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے

اس لیے یہ گوشت جائز ہے۔ علو ما بیان آئے والے مسلمان لڑکے جن خاندانوں سے آتے ہیں وہاں اسلام کا زیادہ چرچا یا اس سے کوئی شغف نہیں ہوتا اس لیے وہ لڑکے حرام طلال کی تیز کیے بغیر ہی گوشت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سور کا گوشت تو خرید کر استعمال نہیں کرتے لیکن بقیہ کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ میرے ساتھ بنگلہ دیش کے ایک مسلمان

ہیں تو یہ سب کچھ کے باوجود اسے حق استعمال کر رہے ہیں۔

میر کا لے میں تو یہ گوشت جو گندہ جھکا نہیں اس لیے اس کا جواز نہیں نکالا جاسکتا۔
 میں اب تک اس سے اجتناب کر رہا ہوں اور صرف ترکا میں پر گندہ کرنے کا ارادہ ہے۔
 اردن کے ایک نوجوان جو اشراۃ اللہ علیہ پر جو شہادہ اسلام پسند ہیں بلکہ اسلامی ذہن
 کے بھی ملک ہیں اس نے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ جائز کیا ہے اور
 دین میں سر کی جگہ ٹیچہ اس لیے اس گوشت کے حلال ہونے میں شبہ نہیں۔ یہاں دو تین
 باتیں یاد رکھی اس سے متعلق میں جو سامنے دیں تو بہتر ہے

۱۔ یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ گوشت کے نام سے ملتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں۔
 ۲۔ عموماً قیمت میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ زیادہ ذبح نہیں ہوتا۔ جو چیز زیادہ
 کچھ ہے وہ کم قیمت میں دستیاب ہوتی ہے۔

۳۔ ذبیحہ گوشت کے شمالی امریکہ کے اکثر حصوں میں مردیوں میں گندہ شکل ہے۔
 ۴۔ یہاں ہندوستان کا حال نہیں کہ شہر سے باہر نکلے دیہات سے مرغ مرغی خرید لائے
 اور ذبح کر لیں۔ مرغ مرغیاں کم سے کم میر کا گوشتوں کے باوجود اب تک ذاب ہم نہیں ہو سکی ہیں
 یہاں عموماً خام ہوتے ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر یہ کاروبار کرتے ہیں۔ ایک دو مرغ دینا ان
 کے تجارتی اصولوں کے خلاف ہے۔

گوشتی کر رہا ہوں کہ مسلمان لوگوں کے لیے ذبیحہ کے گوشت کا انتظام ہو جائے تو کسی
 قاعدہ سے ایک بھیڑ یا بکرا باقاعدہ ذبح کر کے اس کے مختلف حصے لوگوں کو بٹوا دیے جائیں۔
 ہر لٹکے کے پاس ریفریجریٹر ہوتا ہے اس لیے ۱۵-۲۰ دنوں تک استعمال ہو سکتا ہے کچ
 ہی اس تجویز پر غور ہوا ہے۔ دیکھیے کیسا مشکل پیدا ہوتی ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ مسلمان غاصب جاندار ہیں انشاء اللہ تفصیل سے پھر لکھوں گا۔ ایک
 مقامی نیکو مسلمان ایکٹہ کی کے نوجوان، ایکہ الدن کے اور ایک فلیپائن کے مسلمان
 پر غور غاصب اسلام پر کچھ بدگمان بھی ہیں معلوم طلبہ کی شرح بھی کام کر رہی ہے اگرچہ ابھی بہت
 سونگے ہیں۔

جواب

آپ نے جو خط بھیجا اور میری رائے دریافت کی ہے وہ ہر اس طالب علم کے سامنے آتا ہے جو یورپ یا امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اور حال و سرام کی تمیز بھی کھتا ہے۔ وہ وہاں شکاگو کے ایک طالب علم کا یہی سوال میرے پاس آیا تھا اور میں نے زندگی آگست ۱۹۶۰ء کے رسائل میں اس کا جواب بھی شائع کیا تھا۔ اس مسئلے سے متعلق اب تک میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے اس کی بنیاد میری بھی یہی رائے ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر مشینوں سے جو جانور قتل کیے جاتے ہیں ان کا گوشت حلال ہے۔ آپ نے اس مسئلے کے بارے میں جو تین رائیں لکھی ہیں ان میں دوسرے کا رائے صحیح ہے اور وہ آپ کی رائے بھی وہی ہے۔ مناسب یہی ہے کہ آپ وہاں ویجی ٹیرین بن جائے تاکہ اگر کسی یہودیوں کے ذریعے کا گوشت آپ کو مل جائے یا آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں جس کا ذکر اپنے اپنے خط میں کیا مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے اس مسئلے پر ایک سیر حاصل مقالہ لکھا تھا جو ترجمان القرآن اپریل ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا تھا اور اب وہ مقالہ تقریباً نصف سوئم میں شائع کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں وہ مقالہ آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ اگر نہ پڑھا ہو تو اس کتاب میں ضرور پڑھیے۔ لیکن یہ تقریباً نصف سوئم امریکہ ہی میں مل جائے اور اگر نہ ملے تو پاکستان سے منگو لیجیے۔

مولینا کے مقالے کی تقریباً یہ ہوئی تھی کہ ایک پاکستانی طالب علم نے لندن سے ان کو خط لکھا تھا اور علماء عراق کے دو فتوے بھی ان کو بھیجے تھے جن میں اہل کتاب کے ذبیحہ کو ہر حال میں حلال کیا گیا ہے خواہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ مولانا نے ان کے دلائل کا شفیخی تخمینہ جواب دیا ہے اور اس سلسلے کی آیات و احادیث کو جمع کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ شافعی علماء کا فتویٰ اور ان کی کتاب اس مسئلے میں صحیح نہیں ہے۔

اسی مسئلے پر مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی ایک مقالہ لکھا تھا جو بتیناٹ (اچی) میں شائع ہوا تھا۔ یہاں دیوبند کے دو بڑے علماء نے بھی اس مسئلے پر لکھا ہے اور سب کا ماحصل یہ ہے کہ قسم کے بغیر جانور مشینوں سے ہلاک کیے جاتے ہیں ان کا گوشت حرام ہے۔

یورپ اور امریکہ میں مشینوں سے جانوروں کو ذبح (قتل) کرنے کے بارے میں ان کا خیال اہل روش و معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو اللہ کا نام لیکر ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

گو یا اللہ کا نام لیکر ذبح کرنا ایک فضول اور بے کار کام ہے۔
 ورنہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا انتظام کر سکتے تھے کہ مشینوں سے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لکھنا
 جاتا۔ ظاہر ہے کہ ان تخیل کے ساتھ جو جانور مشینوں سے قتل کیے جاتے ہیں ان کے جائز اور حلال
 ہونے کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لینا
 ایک بات ہے اور اللہ کا نام لینے کے بارے میں فضول سمجھنا بالکل دوسری بات ہے۔ اسی طرح جانور
 ذبح کرتے وقت کبھی کبھی اللہ کا نام نہ لینا ایک بات ہے اور اس کا کو مستقل عادت اور روش بنالیت
 بالکل دوسری بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان جانور ذبح کرتے وقت بقصد
 بھی اللہ کا نام نہ لے تو ذبیحہ حلال ہو گا۔ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے لیکن یہ خیال ہے کہ انھوں نے
 جو رائے دی ہے وہ پہلی دھڑکتی نظر دی ہے۔ اللہ کا نام لینے کو بے کار فضول سمجھنے اور اس
 کو مستقل عادت بنالینے کی صورتوں کو سامنے رکھ کر نہیں دی ہے۔ اگر وہ موجودہ زمانے میں ہوتے
 تو اللہ کا نام لے بغیر مشینوں سے ہلاک کیے جانے والے جانوروں کو حلال نہ قرار دیتے۔ جو لوگ
 ان کی رائے سے استدلال کر کے ان جانوروں کے ذبیحہ کو حلال کہتے ہیں ان کا یہ استدلال بھی محل نظر ہے
 آپ اس مسئلے کی تحقیق کے وقت امام شافعی کی رائے کے بارے میں میرے اس خیال کو بھی سامنے رکھیں۔

۱۔ حلالہ کا حقیقت (۱) کی حیثیت سے میدان میں آجائے اور اس کے اصولوں کی بنیاد پر ہندوستانی
 زندگی کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک عملی پروگرام پیش کر کوئی منظم جماعت اٹھ کھڑی ہو تو
 یقین رکھیے کہ اس کا پس پیدائشی مسلمانوں تک محدود نہ رہے گا بلکہ شاید مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلموں کو
 اپنی طرف مہینچے گا اور کوئی طاقت اس میل رواں کو نہ روک سکے گی۔

بقیہ اشکالات

پانڈیا دہواورنہ جسے کوئی تقدس واحترام حاصل ہو۔ آپ کی تجویز اس وجہ سے اور بھی اہم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے متفقہ مطالبہ پر جس کی گورنر جی کے مسلم پرنسپل لاکنؤن میں گئی۔ وزیراعظم اور حکمران پارٹی کے دوسرے قائدین نے حال ہی میں مسلمانوں کو اس بابت یقین دہانی کی ہے کہ حکومت مسلمانوں کے پرنسپل ایس بلڈلٹ نہیں کرنا چاہتی حکومت اس یقین دہانی کا کہاں تک پاس کرے گی۔ یہ بات فی الحال موضوع سے خارج ہے۔

آپ غالباً مقبلیت کے تعلق سے اس مسودہ قانون سے واقف ہیں ADOPTION OF THE CHILDREN BILL ۱۹۱۷ء جو فی الحال پارلیمنٹ کی جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے زیر غور ہے یہ مسودہ قانون بھی یکساں سول کوڈ کا غیب ہے۔ اس مسودہ قانون کے ذریعے مقبلیت کے تعلق سے ان تمام قوانین کو جواب تک صرف ہندو طبقہ کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ تمام ہندوستانیوں کے لیے عام کر دینا پیش نظر ہے۔ اسی بنا پر جی کے پرنسپل لاکنؤن میں مسلمانوں نے اس کی متفقہ طور پر مخالفت کی ہے۔

آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان عورتیں اور مردوں نے اس جی کے پرنسپل لاکنؤن کے فیصلوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ذیل میں ایک مکتوب مورخہ ۱۲ فروری ۱۹۱۷ء کا اقتباس منظر فرمائیے جو امریکہ اور کناڈا میں تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں کی مشاوری کمیٹی کے چیرمین نے اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

جی کے پرنسپل لاکنؤن میں مسلمانوں کے اتفاق رائے کے بارے میں آپ کے موز اخبار نے اپنی اشاعت مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۱۶ء میں لکھا ہے کہ لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی نمی اور فوجیوں سے بعض امور خصوصاً طلاق اور وراثت وغیرہ کے معاملات میں اصلاحات کی اتنی ہی شدت سے حاجی ہے۔ C. C. I. M کے چیرمین کی حیثیت سے میں عرض کروں گا کہ صورت حال کا یہ جائزہ غلط اور نادرکن ہے۔ ہماری انجمن امریکہ اور کینڈا میں رہنے والے نوجوان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اس میں زیادہ تر ڈاکٹر انجینئیر سماجی علوم کے ماہرین قانون پر وفیسر اور گریجویٹ طلبہ شامل ہیں جو امریکہ اور کناڈا کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں۔ دیکھئے کہ انہوں نے ترقی یافتہ ممالک میں رہنے اور اس سوسائٹی میں رہ کر نوع بہ نوع تجربات سے استفادہ کا موقع پانے

وائے ہم لوگوں کے بادے میں یہ توقع تو کی ہی جاسکتی ہے کہ ہمارا ذہنی افق وسیع ہو گا اور مسائل کو
جو کچھ تراشیدہ تریاق میں دیکھنے کی ہماری اہلیت ہی ہے جس کی بنیاد پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ
ریاست کو اسلامی پرسنل لایں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہم دانشکات الفاظ میں ایسی پرسنل لا کر

قرارداد کی حمایت کرتے ہیں منقول از CCIM NEWS LETTER

اصحابِ کلمہ میں ہم نہیں ہو جاتی تعلیم یافتہ اور روشن خیال عقائد میں بھی اس کنونشن کی قراردادوں
کی پوری حمایت کی ہو۔ گزشتہ ماہ میں صوبہ بہار شریک کی تقریباً ۵۰ خواتین کا ایک اجتماع ممبئی میں ہوا اور
اس اجتماع میں ایسی کنونشن کے فیصلوں کی تنقید طور پر حمایت کی گئی ان خواتین میں بی اے پاس اور ایم اے
پاس والے طالبات بھی تھیں۔ یہ اجتماع کاغذی طور پر شریک تھیں مجھے یقین ہے کہ اگر اس موضوع پر ہر شخص عام
کرایا جائے تو مسلمان مردوں اور عورتوں کی ایک عظیم اکثریت شریعت اسلامی کو برقرار رکھنے کے حق میں آؤ گی
آپ کے ریمارک سے مجھے رنج ہے اور یقیناً دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو گا کہ مسلم قائدین اصلاحات
کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح ان کے خیال میں ان کی وہ اہمیت کم ہو جائے گی جو برہم خود اسلام
اور اسلامی کلمے کے محافظوں کی حیثیت سے انہیں حاصل ہے۔

حقیقت کچھ اور ہے جو مسلمان الوبی قوانین کی پابندی پاس لیے مصر میں کان کے عقیدے کے بموجب اگر انھوں
نے ان قوانین کا اتنا نہیں کیا تو حیاتِ بعد الموت میں وہ نذر کے متوجہ ہوں گے اور اگر انھوں نے الوبی رنڈل
کا اتنا نہیں کیا تو وہ ابدی مسرتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ باہر کرم ہیں یا کہ کو واپس
لے لیجیے اس لیے کہ اپنے ایسے لوگوں کے خلاف لادنی قسم کے محرکات منسوب کیے ہیں جنہیں سب ہی مسلمان عزت و
احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جن کی صفوں میں ملایا، جیت جیس، بانی کویش کے بیٹے اور مسلمانوں کے بھتیجے اور ساتھی
کے دھار شامل ہیں۔

میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہماری زبان اور ہمارے قلم سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ بیکار و بیکار جاتا ہوا اور ہمیں
ہم حساب ہر ہر لفظ کے بار میں مالک الملک کے آگے جواب دہی کرنی ہو گی اور ہم جوازِ منکر کے متوجہ ہوں گے۔
میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی غلطیوں سے ویر گذر فرمائے۔ آمین
میں منتظر رہوں گا کہ آپ میرے اٹھائے ہوئے نکات پر روشنی ڈالیں۔ میں ایک بار پھر خدا سے دعا
کرتا ہوں کہ وہ آپ کو جلد شفا کا لکھو فرمائے۔ آمین

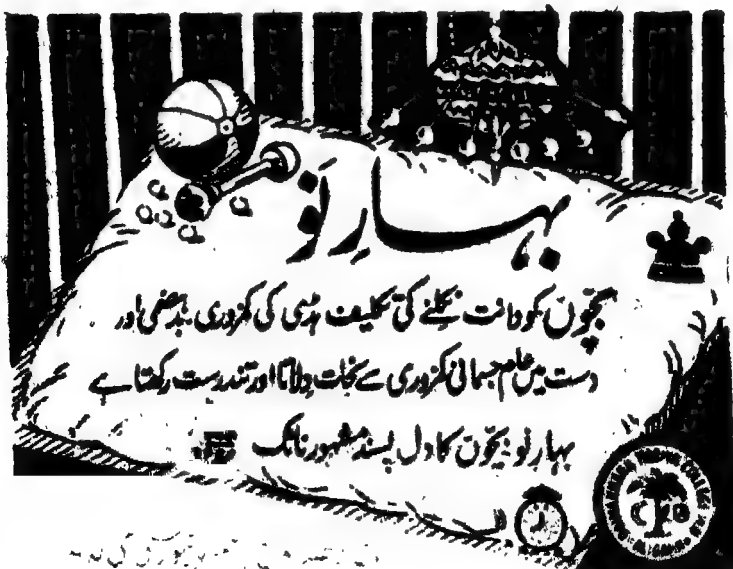
آپ کا دینی بھائی محمد یوسف

زندگی کی قیمت میں اضافہ

کافد کی ہوش ربا گرانی، بلکہ نایابی کی وجہ سے نیز رسالہ سے متعلق دوسرے اخراجات میں اضافہ کی وجہ سے "زندگی" کا خسارہ اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہم پچھلے چند ماہ میں لاگت سے تقریباً نصف قیمت پر زندگی آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ اس حصے میں دوسرے اخبار و رسائل اپنی قیمت میں اضافہ کیچکے ہیں۔ ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم موجودہ قیمت میں ہی آپ کو رسالہ "زندگی" پیش کرتے رہیں۔ مگر اب یہ برعکس ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ مجبوراً جنوری سیکڑام کے شمارے سے "زندگی" کی قیمت میں معمولی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جنوری سیکڑام سے "زندگی" کے عام شمارے کی قیمت ۲۰ رو / ۱ اور سالانہ چندہ - ۱۲۰ روگا۔

امید ہے خریداران زندگی ہماری مجبوریوں کے پیش نظر یہ اضافہ قبول فرمائیں گے۔

منیجر مکمل کامرہ نندن گئی رام پور یوپی

تفہیم القرآن

پارہ ہفتم

سورۃ الناس

سورۃ النبأ

قرآن حکیم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے مولانا ابوالحسن علی صاحب کی شہرہ آفاق ترجمانی و تفسیر تفہیم القرآن کے پارہ ہفتم کو علیحدہ سے شائع کیا ہے۔ اہل نجیب حضرات اس پارہ کو لاکھوں انسانوں تک پہنچانے میں ہم سے بھرپور تعاون کریں۔

سائز ۳۶ × ۲۳ صفحات ۳۴۰

آفٹ کی بہترین طباعت، مجلد مع پلاسٹک کور۔ ۵/۱۰

موکنی مکتبہ اسلامی بازار چٹلی قریب دہلی ۶

ریاضی کا سٹ

۱/-

● جدید ریاضی اول رنگین

۱/۵۰

● جدید ریاضی دوم رنگین

● آسان ریاضی سوم (جدید ترمیم شدہ ایڈیشن)

۲/۵۰

● آسان ریاضی چہارم (جدید ترمیم شدہ ایڈیشن)

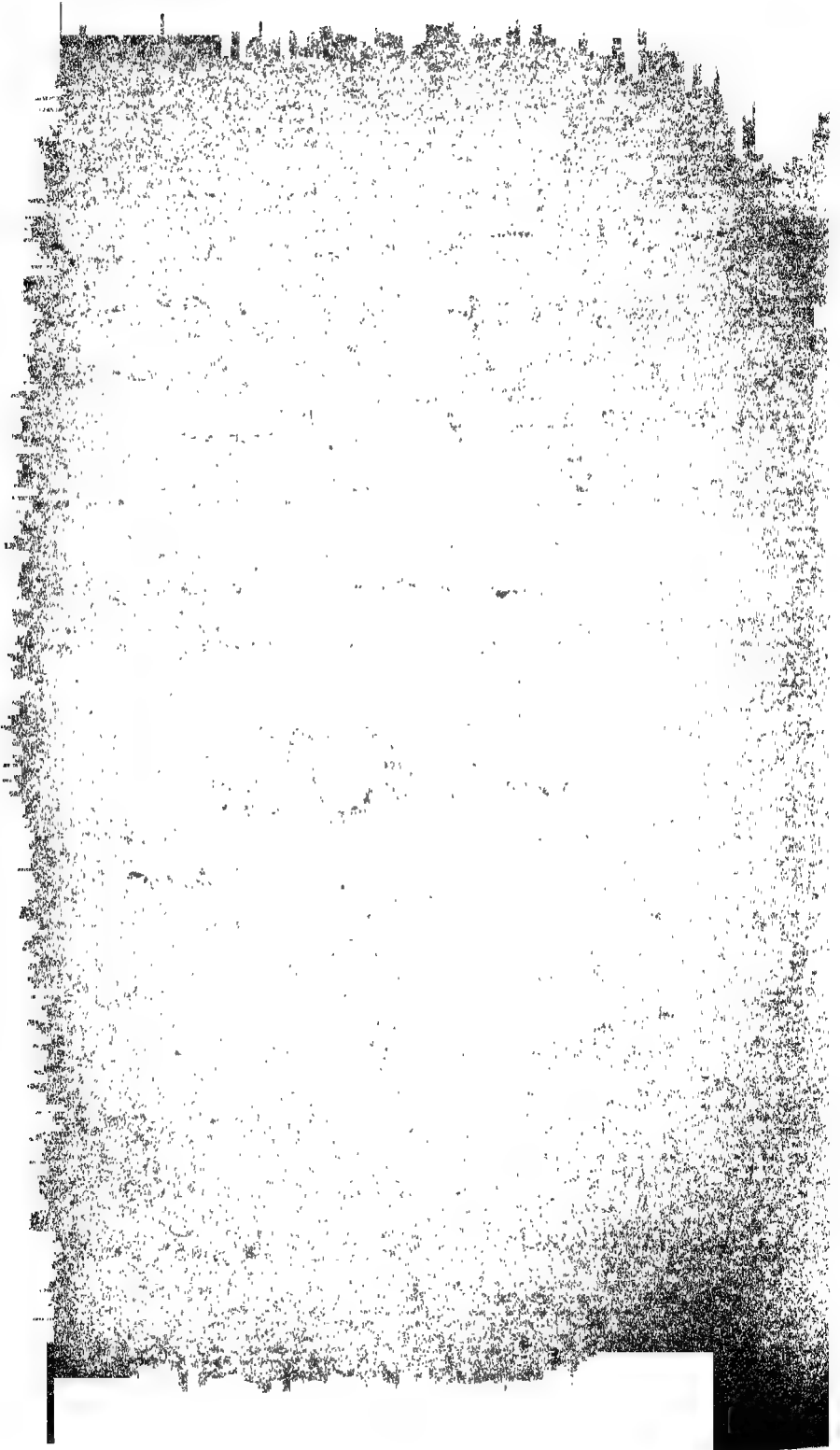
● آسان ریاضی پنجم (زیر طباعت)

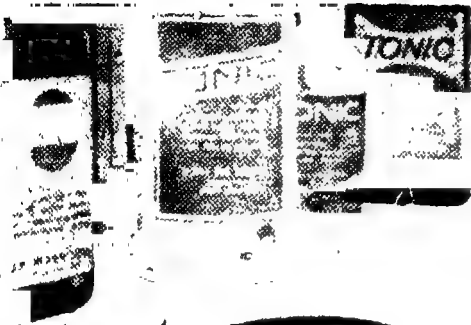
آسان ریاضی چہارم تیار ہو کر مکتبہ میں آگئی ہے۔

خواہشمند حضرات جلد فرمائشات روانہ کریں

ہر کتاب کا سائز ۲۳ × ۳۶ ہے

موکنی مکتبہ اسلامی چٹلی قریب دہلی ۱۱

یہ اہم نہیں کہ کسی ٹانک کے اجزا
 کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
 آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سینکارا

آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

سینکارا میں ضروری وٹامنوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی جو دوا
 خاص کر شامل ہیں جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے اور جن کی
 آپ کا جسم سینکارا میں شامل وٹامنوں وغیرہ کو بہت تیزی سے
 اور آگے لے کر اجماع طویل اور تیزی سے بڑھ جانے پر آپ کو بہت
 حاصل ہوتا ہے۔

بکری

روزنامه

110 JUL 1914

کتابخانه سنه ۳ < ۱۹

۵۱(۶)

ماہ نامہ

سالاہ چنکا

ممالک غیرے
دو ڈالر
ہوائی ڈاک سے

زندگی

(مدیر: سید احمد قادری)

سالاہ چنکا

ہندوستان سے - ۱۵/-
پاکستان سے - ۱۵/-
ششماہی
ہندوستان سے - ۵/-
پاکستان سے - ۵/-
قیمت فی پرچہ

جلد: ۵۱ | ذیقعدہ ۱۳۹۳ مطابق دسمبر ۱۹۷۳ء | شمارہ: ۶

۲	سید احمد قادری	اشتہات
		مقالات
۹	جناب محمد فاروق خاں	ہندو دھرم کی جدید شخصیتیں
۲۵	جناب سلطان احمد	انسان ہدایت الہی کا محتاج ہے
۲۹	جناب سلیم فاروقی	سید جمال الدین افغانی
۴۹	جناب امین الحسن رضوی	یہودیوں میں علم و جوانوں کی مالی کائنات
		اختیار افکار
۵۷	سید احمد قادری	احمد آباد میں ایک سمینار

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب

کہ آپ کی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال کریں یا خرید
کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پرچہ وہی پیسے بھیج دیا جائے گا۔

لاکھ۔ دھرتی ٹرسٹ، ایڈیٹر سید احمد قادری، پرنٹر پبلشر احمد حسن، محلہ خٹک، ضلع جالندھر
مقام شاعت۔ دفتر زندگی رام پور دی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکارات

(سید احمد قادری)

عرب و اسرائیل کی حالیہ جنگ پر ۱۷ اکتوبر ۱۹۷۳ء کو میں نے "مبارک باد" کے صفحہ ۷ سے ایک مختصر نوٹ لکھا تھا لیکن دو ہفتے کے شام میں اس کے لیے جگہ نہیں نکلی گئی۔ پہلے ہم وہ مختصر نوٹ یہاں نقل کرتے ہیں۔

رمضان کے مبارک مہینے میں یہ مبارک خبر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے فرحانہ جاں فراب گئی کہ عرب و اسرائیل کی فوجوں کو پیچھے دھکیں رہی ہیں۔ اسرائیل کی وہ ہوائی طاقت دم بخود ہوا میں چکر کاٹ رہی ہے جس نے جون ۱۹۶۷ء میں جب رگھویشوں کے اندر مصر کی فضائیہ کو زمین ہی پر ختم کر دیا تھا۔ جس طرح ۵ جون ۱۹۶۷ء کا دن ایک تاریخی یادگار بن گیا تھا اسی طرح ۶ اکتوبر ۱۹۷۳ء کا دن (۸ رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ) دن ایک تاریخی یادگار بن چکا ہے۔ پہلے عربوں کی ذلت کا دن تھا اور دوسرے عربوں کی عزت کا۔ ۵ جون ۱۹۶۷ء کو جمال عبدالناصر مصر کے ڈکٹیٹر تھے اور ۶ اکتوبر کو انوار السادات مصری حکومت کے صدر ہیں۔

جس وقت یہ طرین لکھی جا رہی ہیں شرق اوسط کی عرب اسرائیل جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ گیارہ دن گذر چکے ہیں۔ شام کے میدان کا حال ابھی غیر یقینی ہے اس لیے عربوں کی کس فتح کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربوں کو مکمل فتح حاصل کرے جو خود اپنی زمین پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو ہٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر امریکہ کے کئی براہ راست مداخلت نہیں کی تو عرب اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو عربوں

نے اپنے دامن پر لگے ہوئے ذلت کے سیاہ طغ کو اپنے سرخ اور گرم خون سے دھو دیا ہے۔
جس میں جہاد، زندگی، بہادری، خود اعتمادی اور جنگی مہارت کی قوس ترس دکھ رہی ہے۔

جون محلوہ کی شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے زندگی اگست خٹم کے اشارات میں لکھا گیا تھا
صیدیت سے کامیاب مقابلے کے لیے عرب ممالک کو فوری طور پر چند ہتھیار کی ضرورت تھی
ہی ہوں گی۔ اس کے بغیر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

۱۔ نظریاتی اختلافات کے باوجود مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا اور ایک متفقہ پالیسی
پر عمل کرنا۔

۲۔ امریکہ، یوہا روس، کسی کو بھی اپنے ملک اور اپنی پالیسی میں جھیل نہ بنانا۔

۳۔ عیش و عشرت کی سرخاڑہ زندگی ترک کر کے اپنے وسائل و دولت کا مفید بھروسہ مقصد کے
لیے وقف کرنا۔

۴۔ جدید ترین آلات جنگ کے استعمال اور جدید طریقہ ہائے جنگ کی ماہرینہ تعلیم حاصل کرنا اور
اپنی فوجوں میں حصول مقصد کا حقیقی جوش اور ولولہ پیدا کرنا۔

۵۔ اندرونی اختلافات اور باہمی جنگ و جدال کو کم سے کم اس وقت تک ملتوی کر دینا
جب تک یہودی خطرے سے نجات نہ مل جائے۔

۶۔ باہمی اعتماد کی فضا پیدا کرنا، ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا اور انہیں مخلصانہ طور پر
پر حل کرنے کی کوشش کرنا۔

عرب اسرائیل جنگ اس بات کی دلیل ہے کہ عربوں نے اور کبھی ہونی تقریباً تمام باتوں پر
عمل کیا ہے مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ زندگی کے اشارات پڑھ کر انہوں نے عمل کیا ہے بلکہ یہ بتانا ہے

کہ وہ باتیں اتنی واضح تھیں کہ ان پر عمل کیے بغیر اسرائیل سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔
نظریاتی اختلافات کے باوجود اپنے مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے متحد ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ

کہ عرب فوجوں کے ساتھ سال کے عرصے میں جدید ترین آلات جنگ کے استعمال اور جدید طریقہ
جنگ کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں قابل توجہ ترقی کی ہے۔

چند طریقہ کار انہیں اس وقت کے لیے سپردِ علم کی گئی ہیں عربوں کی حمایت صرف اس لیے نہیں

جنگی واقعات کو پسند کرنے والے دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔

اوپر کی چند سطریں کی سیاہی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ آئینہ مسرت پر ایک اخبار چا گیا۔ خبر یہ آئی کہ مسز گولڈا مائیر نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ بیان دے کر سنی پھیلا دی کہ اسرائیلی فوجوں کے ایک ہرادل دستے نے نہرو سوئز کے مغربی کنارے پر اپنا مورچہ چھلایا ہے اور وہ قاہرہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وقت وہ تھا جب جنگ بندی کے لیے روس اور امریکہ دونوں کی کوششیں تیز ہو چکی تھیں۔ مصر کی طرف سے کبھی یہ کہا گیا کہ اس دستے کا حلفا یا کر دیا گیا ہے اور کبھی یہ کہا گیا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ آخر کار جنگ بندی کے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے پر موجود ہے بلکہ پہلی جنگ بندی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر ایسی پوزیشن اختیار کر لی کہ مصر کی طرف ڈاڑھی اس کے منہ میں آگئی اور سوئز شہر بھی گھیر گیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مصر کی فوجوں نے اپنے جو علاقے دوبارہ حاصل کیے ہیں وہ بڑی بہادری سے ان کو حاصل کیے ہیں اور اسرائیلی فوج نے دھوکے چالاک کی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے مغربی کنارے پر اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے لیکن جو سوال ذہن میں اٹھنا پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مصری فوج کی اہل کمان نے مغربی کنارے کی حفاظت سے غفلت کیوں برقی؟ ایسی غفلت جس نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا اور مصری فوج کی کامیابی ناقص ہو کر رہ گئی۔

اسرائیلی نے یہ دیکھ کر کہ اب وہ جنگ میں شکست کھا جائے گا۔ یہ منصوبہ بنایا کہ ایک طرف اس کی فوج کا ایک مضبوط دستہ کسی طرح نہرو سوئز کے مغربی کنارے پر اپنے قدم جلائے اور دوسری طرف امریکہ براہ راست جنگ میں مداخلت کرے۔ اس کے بغیر جنگ بندی کی صورت میں اس کو مضبوط پوزیشن حاصل نہیں ہو سکے گی۔ مصر کی غفلت نے اس منصوبے کو پوری طرح کامیاب کر دیا۔ اگر جنگ بندی کے وقت اسرائیلی کی فوج مغربی کنارے پر موجود نہ ہوتی تو اس کی پوزیشن بہت کمزور اور مصر کی بہت مضبوط ہوتی۔ اس صورت میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے کے لیے اس سمجھوتے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جو اب آ رہی ہے۔ اس شخص نے اگر ایسا کوئی سمجھوتہ کر ہی پڑتا تو اس کی نوعیت یہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ اس وقت مصر سے زیادہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ اسرائیلی فوج ۲۲ راکٹوں کی پوزیشن پر واپس چلے

کا کہ ہر روز کا راستہ اور شرقی کنارے پر مصر کی فیری فوج کا راستہ کھل جائے۔ اسرائیل اس پوزیشن پر
واپس جانا نہیں چاہتا بلکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے۔

اسرائیل کے وزیر مصلح موشے دایان پر اسرائیل میں سخت نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی
حکومت کے وزیر انصاف اس بنا پر استغاثہ کے چکے ہیں اور اب وزیر خارجہ بھی علی الاعلان
موشے دایان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ موشے دایان نے جو بھی غفلت کی ہو لیکن اگر یہ منصوبہ اس کا
تھا کہ اسرائیل کی فوج کا ایک مضبوط دستہ مغربی کنارے پر قدم جمائے تو اس کی اس ہوشیار خانے غفلت
کی تلافی کر دیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی وزیر اعظم کا اعتماد اس کو حاصل ہے۔ مصر کی
ایک ذرا سی غفلت نے خود اس کے لیے اور دوسری عرب حکومتوں کے لیے کتنی بڑی بھین پیدا کر دی ہے۔

۱۹۶۷ء کی جنگ میں روس نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس کی بنا پر صدر سادات کی حکومت سے
اس کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ روس نے اس کو محسوس کیا اور مصر کو کچھ جدید کارآمد ہتھیار بھیٹا
کر دیے۔ ۳۰ مئی کی جنگ میں اس کا رویہ پہلے سے کچھ مختلف رہا ہے لیکن اب بھی وہ مصر و شام کا ساتھ
حزب دینے کو تیار نہیں ہے جس حد تک امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ تازہ جنگ کے اس مرحلے میں
جب اسرائیل کی مکمل شکست قریب آگئی تھی امریکہ باہ راست جنگ میں کوہ پڑا لیکن دوسری طرف روس کے
وزیر اعظم خنیہ طور پر مصر پہنچ گئے اور پانچ بار صدر سادات سے ملاقات کر کے ان کو جنگ بندی قبول
کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وجہ بالکل کھلی ہوئی ہے۔ امریکہ اور روس دونوں اس پر متفق ہیں کہ اسرائیل
کی تلوار عربوں کے سر پہنچا سکتی رہے بلکہ اس پوزیشن میں رہے کہ جب چاہے عربوں پر وار کر سکے اس
صورت حال سے دونوں ہی کے مفادات وابستہ ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے بل پر قائم اور اس کا غلام
بنے رہنے پر مجبور ہے۔ امریکہ اپنے اس غلام کو مضبوط اور تواتار رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر یہ کمزور ہو جائے
تو بحر روم اور شرق اوسط میں اس کے مفادات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اسرائیل کو مضبوط رکھنے میں روس کا مفاد یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہو کر عربوں کے زیر اثر آجائے تو
مصر و شام و عراق اس کے اقتصاد و فوجی شکستے نکل جائیں گے اور آزاد فضا میں سانس لینے کی
کوشش شروع کر دیں گے۔

ان دو بڑی طاقتوں میں سے کسی کی دوستی عربوں کو اس چکر سے نکلنے میں مدد نہیں دے سکتی۔ ان کی آزمائش کا دور طویل ہے۔ اس چکر سے نکلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عرب ممالک اپنے ذرائع و وسائل میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کر کے ان دونوں طاقتوں کے اقتصادی و فوجی ٹکسنے سے نکلنے کی متحدہ و متفقہ کوشش کریں۔ اسرائیل کو مضبوط رکھنا اور عربوں میں پھوٹ ڈالنا امریکہ و روس دونوں کی متفقہ پالیسی ہے۔ جب تک اس پالیسی کو ناکام نہیں بنایا جاتا عربوں کی کامیابی بہت مشکل ہے۔ مستقبل ہی بتائے گا کہ عرب اس پالیسی کو سمجھ کر اسے ناکام بنانے کی سعی کرتے ہیں یا نہیں؟

اس جنگ میں اپنی بعض غلطیوں کی وجہ سے پوری طرح کامیاب نہ ہونے کے باوجود عربوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ان کے روشن مستقبل کی ایک نمایاں علامت ہے۔ صدر سادات نے اپنی عالمی پریس کانفرنس میں یہ بالکل سچ کہا ہے کہ اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ عرب مرے نہیں ہیں زندہ ہیں۔ زندگی کا ثبوت کسی قوم کی کامیابی کی اولین بنیاد ہے۔

اس جنگ میں ایک بہت بڑی بات جو دنیا کے سامنے آئی یہ ہے کہ عربوں نے اپنے جنگی منصوبے کو مخفی رکھنے کے لیے ایک ایسی رازداری کا مظاہرہ کیا جو بالکل خلافتِ توحہ ہے۔ سی آئی اے جیسی تنظیم بھی اسے معلوم نہ کر سکی۔ اگر پہلے کی طرح ان کا جنگی منصوبہ ان کے لیڈروں کے نعروں میں غشت از بام ہو گیا ہوتا تو وہ اپنی موجودہ کامیابی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ متعدد پل بنا کر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہر سوئز سے اپنی فوجوں کو پار اتار دینا اور دیکھتے دیکھتے بارلیف قلعہ بند یوں کے پرچے اٹا دینا عرب و ضرب کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جاسکے گا۔ ان کی اس عربی مہارت اور ہمدردی پر یورپ و امریکہ بھی انگشت بدندان ہو گئے۔ اسی کا سیاسی نتیجہ یہ ہے کہ افریقہ کے ۲۵ ممالک اب تک اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ چکے ہیں۔ پوری توقع ہے کہ ۱۹۶۷ء میں حاصل کیے ہوئے عرب علاقوں پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ اب زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکے گا۔ لیکن کیا شرم ایجنٹ گوان کی پہاڑیوں اور بیت المقدس سب کچھ چھوڑنے پر اسرائیل کو مجبور کیا جاسکے گا؟ اور کیا ان سب پر عرب حکومتیں کو دوبارہ قبضہ دے دیا جائے گا؟ امریکہ و روس کی موجودہ پالیسی کے پیش نظر اس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ یہ دونوں حکومتیں اسرائیل کی سرحدوں کو پہلے سے

زیادہ محکم بنائے پر متفق معلوم ہوتی ہیں۔ ان علاقوں سے انھوں نے اگر اسرائیل کو ملنے پر مجبور بھی کیا تو ان پر بین الاقوامی نگہانی مسلط کرنے کی کوشش ضرور کریں گی۔

۱۲ نومبر ۱۹۷۲ء

مسئلہ پریشانی کے ایک اہم مسئلے پر ماہنامہ زندگی کا خاص نمبر

اس نمبر میں مجلس مذاکرہ منعقدہ احمد آباد کے مقالات اور مجلس کا متفقہ بیان شائع ہوگا اور چند دوسرے مضامین بھی ہوں گے۔ ان شاء اللہ جنوری ۱۹۷۳ء کی آخری تاریخوں میں یہ نمبر شائع ہوگا۔ قیمت ۵۰/۳ (تین روپیہ پچاس پیسے)

ایجنٹ حضرات

کاغذ کی نایابی کی وجہ سے اس بارہیں "زندگی" کا خاص نمبر شائع کرنے میں کچھ تردد تھا۔ اسی وجہ سے ہم التور اور نومبر کے شمارے میں خاص نمبر کے سلسلے میں کوئی اعلان شائع نہیں کر سکے۔ مگر ادھر ایک اہم مسئلے پر اہل علم نے خاص نمبر نکالنے کے لیے زور دیا۔ مسئلہ تھا مسلمانوں میں "ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے کا عام رواج" جس کی وجہ سے سیکڑوں گھر خراب ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو علم ہی نہیں کہ اختلاط یا ناجاتی کی صورت میں ابتدا میں ایک ہی طلاق دینا چاہیے۔ حد تو یہ ہے کہ خاصے پٹے لوگ بھی مسئلے سے ناواقف ہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک وقت میں تین طلاق دینے پر یہ ایک طلاق شمار ہوگی یا تین طلاق ہیں خوشی ہے کہ ہم اس اہم مسئلے پر

مولانا سعید احمد اکبر آبادی سابق صدر شعبہ دینیات

مولانا محفوظ الرحمن صاحب ماینگاؤں

مولانا مفتاح احمد ندوی بیہی

مسلم یونیورسٹی علیگڑھ مولانا سید حامد دہلی

مولانا شمس پرزادہ بمبئی

مولانا عبدالرحمن اعظم گڑھ

منشی عتیق الرحمن عثمانی صدر آل انڈیا مسلم مجلس شادرت اور
مدیر زندگی مولانا سید احمد عروج قادری کے مضامین شائع کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اسی مسئلے پر
مندرجہ بالا حضرات کا ایک متفقہ بیان شائع کر رہے ہیں۔

✓ ضرورت ہے کہ ماہنامہ زندگی کا یہ خاص نمبر
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر عوام کو مسئلے سے باخبر کیا جائے۔
یہ نمبر انشاء اللہ جنوری کے آخر میں شائع ہو گا جو جنوری و فروری کا مشترکہ شمارہ ہو گا۔
براہ کرم آپ اپنی اضافہ شدہ تعداد سے دسمبر کے آخری ہفتہ تک ضرور مطلع فرمادیں تاکہ طباعت
کے وقت تعداد کا لحاظ رکھا جاسکے۔ جنوری کا شمارہ الگ سے شائع نہیں ہو گا۔
نمبر زندگی ساز کے تقریباً ڈیڑھ سو صفحات پر مشتمل ہو گا۔ ٹائٹل خوبصورت، دورنگا ہو گا۔
قیمت صرف تین روپیہ پچاس پیسے۔ ایجنسیوں کا کمیشن 25٪ پچاس سے زائد کا پیول پر
33٪۔ نمبر حاصل کرنے کے لیے دسمبر کے آخر تک آپ کا تمام سابقہ بقیہ یا بھیجا دیا ہونا
ضروری ہے۔ نیز نمبر کے آرڈر کے ساتھ مزید رقم بھی ارسال فرمائیں۔

منیجر ماہنامہ زندگی رام پور پوٹی

بشرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائے گی
 - ۲۔ دس روپیہ ایڈوانس جمع کرنے ہوں گے۔
 - ۳۔ ۵۰ روپوں تک ۲۵ فی صدی کمیشن دیا جائے گا البتہ ۵۰ سے زائد پر 33٪ کمیشن یا جائے گا۔
 - ۴۔ رسائل کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ جس پر ایڈیٹری کا خرچہ ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہو گا۔
 - ۵۔ ہر مہینے کا بل بات آمدہ ادا کرنا چاہیے۔
- منیجر زندگی رام پور

ہندو دھرم کی جڑیں شخصیتیں

(یہ مقالہ مرزا پور کے تربیتی اجتماع میں ۲۸ اگست کو پڑھا گیا)

(جناب محمد فاروق خان صاحب)

ہندو دھرم کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ تاریخ کے طویل سفر کے بعد ۱۸ ویں صدی عیسوی میں ہندو سماج میں مذہب کی جو شکل پائی جاتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ لوگ دھرم شائستروں سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ ویدوں کا نام بھی دہلیتے اور وید منتروں کو حفظ بھی کرتے تھے لیکن ان کے معنی سے انہیں کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ لوگ پوجا پاٹ بھی کرتے اور تیرتھ یا تہاکو بھی نکلتے تھے۔ زندگی میں مذہبی رسوم کی بھی پابندی کی جاتی تھی لیکن منکر و بصیرت اس قدر مغفود ہو چکی تھی کہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ رسم و رواج کو اصل دھرم سمجھ لیا گیا تھا۔ شہدروں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ سماج میں اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا۔ عورتیں تعلیم سے محروم تھیں۔ ذہن رکشی اور تہی کو لوگ غائی ثرافت کی علامت سمجھتے تھے علمی نامزد فکر سے اذہان بیگانہ اور تاریخ بھڑا قید اور دیگر علوم کی حقیقت سے لوگ بالکل نا آشنا تھے۔ بیرونی ملکوں کے سفر تک کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا۔ لوگوں میں سیاسی شعور کی بھی کمی تھی۔ آزادی کی حریت کی قدر و قیمت سے بڑے بڑے لوگ بھی نا آشنا تھے یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی برائی و فحش پر راجہ رام موہن رائے جیسا شخص بھی ایسے رکو و حلیہ داد دیتا دکھائی دیتا ہے۔

لیکن ۱۹ صدی کا ہندوستان بہت بدل چکا تھا۔ ہندو سماج میں بیداری کی لہریں اٹھنے لگی تھیں مختلف مذہبی تحریکیں وجود میں آچکی تھیں۔ غلط اور غیر منصفانہ رسم و رواج کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ سنی کی وحشیانہ رسم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لوگوں میں سیاسی شعور بھی ابھی

تھا۔ بعض سیاسی جماعتیں میدان میں عملاً کام کرنے لگی تھیں۔ اخبارات نکالنے لگے تھے اور لٹریچر میں تیزی سے اضافے ہو رہے تھے۔

اس بیداری کے فحاشات اسباب تھے۔ اس میں سب سے بڑا قتل جدید تعلیم کو ہے۔ ہندوستان میں جدید تعلیم کو فروغ دینے میں عیسائی مشنری کا بڑا حصہ ہے۔ یہاں انگریزی تعلیم کی ابتدا انہیں کے ذریعے سے ہوئی۔ بعض ہندوستانی بھی اس تعلیم کے حق میں تھے جن میں راجہ رام موہن رائے کو خاص شہرت حاصل ہے۔ انھوں نے ۱۸۱۶ء میں ہندو کالج کی بنیاد ڈالی جو پریسڈنسی کالج کے نام سے مشہور ہے۔ شروع میں انگریزی تعلیم کی بڑی مخالفت ہوئی لیکن آہستہ آہستہ انگریزی تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بدلنے لگا۔ ۱۸۳۵ء میں لارڈ ولیم بینٹن نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگی۔ اس اعلان کے بعد تیزی سے اسکول اور کالج کھلنے لگے۔ ۱۸۵۷ء میں کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں آیا۔ تعلیم کے راستے سے یہاں جدید علوم کی بھی اشاعت ہوئے لگی۔ اس سے لوگوں کی فکری دنیا میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔

اس سلسلے میں متشہقین کے کارنامے بھی برسی اہمیت رکھتے ہیں۔ چارلس وکنس نے ۱۸۵۷ء میں مملکت گیتا کا انگریزی ترجمہ شائع کیا۔ اس کے دو برس کے بعد مہتا پدیش اور پھر مہاتار کی شکستہ کہانی شائع ہوئی۔ سر ولیم جونز جو ۱۸۲۷ء میں غورٹ ولیم کے جج مقرر ہوئے تھے۔ انھوں نے ایک سال کے اندر ہی رائے ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی اور اس سوسائٹی کے ذریعے سے مشرقی علوم کے ریسرچ کے سلسلے میں اچھا خاصا تعاون کیا۔ جونز نے خود کالیڈاس کے شکستہ نائیک کا انگریزی ترجمہ کیا۔ جس کا جرمن ترجمہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انھوں نے رتو سنہار کا بھی ترجمہ شائع کیا۔ منڈسمرتی کا ترجمہ انھوں نے ۱۸۶۷ء میں شائع کرایا۔ کولبرک نے ۱۸۰۵ء میں دیہوں پر تحقیقی تفصیلات پیش کیں۔ کولبرک کے علاوہ ہلٹن، برنات، میکس مولر، گراس من، راتھ، پشیل، ڈسن میکڈرلن وغیرہ نے بھی سنسکرت علوم میں دلچسپی لی۔ میکس مولر کو ہندوین کا کافی شہرت حاصل ہوئی۔ انھوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو اپنے کاموں کا مرکز بنایا۔ تیس سال کی غیر معمولی محنت کے بعد انھوں نے پہلی بار رگ وید کی سائنس اور اپنے تبصرے کے ساتھ شائع کی۔ اس کے علاوہ

SACRED BOOK OF THE FAST کو مرتب کیا۔ پرہیز رام کرشن کی سوانح حیات لکھی اور مذاہب کے تقابلی مطالعہ کی روایت قائم کی میکسمور کی ایک تصنیف اس موضوع پر بھی ہے کہ بھارت دنیا کو کیا سکھا سکتا ہے۔

ان یورپین حضرات کے مطالعہ اور ان کی تحقیقات نے ہندو سماج پر گہرا اثر ڈالا۔ اس سے ذہنوں کو بڑی غذا ملی۔ ہندو قوم کے اندر اعتماد اور جوصلہ پیدا ہوا۔ ان میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ہندو دھرم کو ایک عالمگیر دھرم کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ نئے ہندو سماج میں بیداری لانے اور ہندو دھرم کے تجدیدی کاموں میں جن شخصیتوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی ان میں راجہ رام موہن رائے، پرہیز رام کرشن، ویو یکانند، دیانند سرسوتی، اروند، رویند، ناتھ ٹیگر، مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر رادھا کرشنن کے نام خاص طور سے لیے جاسکتے ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے ہر ایک کے کاموں کا مختصر جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

راجہ رام موہن رائے

رام موہن رائے ۱۷۷۴ء میں بنگال کے بردوان ضلع میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد وہ عربی و فارسی کی تعلیم کے لیے بٹنہ گئے اور وہاں سے بقول شخصے زبردست مولوی بن کر لوٹے۔ ان کی زبان، لباس اور کھانا پینا تک مسلمانوں جیسا تھا۔ ان کے خیالات پر اسلام کے گہرے اثرات تھے۔ قرآن اور دیگر اسلامی کتب کا انھوں نے براہ راست عربی زبان میں مطالعہ کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شخص کسی قسم کا اعتراض کرتا تو رام موہن رائے کو اس کا جواب دینے میں بڑی خوشی ہوتی۔ بت پرستی سے انہیں سخت نفرت ہو گئی تھی۔ ان کے والد کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوئے اور رام موہن رائے کو گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد انھوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ وہ تبت بھی گئے اور وہاں کے لاؤں سے بودھ دھرم کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ والد نے انہیں بنارس بھیجا۔ بنارس پہنچ کر انھوں نے سنسکرت اور دھرم شاستروں کا مطالعہ کیا۔ سن ۱۸۲۵ء میں والد کے انتقال کے بعد وہ مرشد آباد منتقل ہو گئے اور یہاں انھوں نے اپنی تصنیف تحفۃ المومنین مرتب کی۔ اس کتاب میں انھوں نے بت پرستی کی مذمت اور توحید کی تعریف کی اور ایک عالمگیر

مہینہ کی ضرورت کا اظہار کیا۔

رام موہن رائے نے کچھ دنوں تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت بھی اختیار کی لیکن آخر میں وہ اس سے الگ ہو گئے۔

۱۸۰۹ء سے ۱۸۱۴ء تک راجہ رام موہن رائے کا قیام رنگ پور میں رہا۔ یہاں انھوں نے ویدانت، تنتر اور عین دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ مذہبی مذاکرہ کے لیے وہ اپنے مکان پر مجلس منعقد کرتے رہے۔

۲۲ سال کی عمر میں انھوں نے انگریزی پڑھنی شروع کی اور بہت جلد انگریزی زبان میں ان کی اچھی خاصی استعداد ہو گئی۔ سلاطین میں وہ کلکتہ آ گئے۔ اسی سال وہ کمپنی کی ملازمت سے الگ ہوئے ہیں۔ کلکتہ پہنچ کر وہ سماج سیوا اور اصلاح رسوم کی تحریکوں میں حصہ لینے لگے۔ کلکتہ میں عیسائی مشنریوں سے ان کے تعلقات پیدا ہوئے۔ بائبل کو اس کی اصلی زبان میں پڑھنے کے لیے انھوں نے عبرانی اور یونانی زبان سیکھی۔ رام موہن رائے ہندوؤں میں وہ پہلے شخص تھے جنھوں نے بائبل کو اس کی اصل زبان میں پڑھا اور آزادانہ طور پر منکر کیا۔ انھوں نے پہلی تین انجیلوں کے حوالے

سے اپنی تصنیف *Precept of Jesus, The Guide to peace and Happiness* میں یہ ثابت کیا کہ حضرت مسیح موعودؑ سے متعلق کلیسا کے عقائد صحیح نہیں ہیں۔

راجہ رام موہن رائے اس کے حق میں تھے کہ ہندوستانیوں کی تعلیم کا ذریعہ انگریزی زبان ہو۔ انھوں نے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر سنسکرت کالج کے بجائے کلکتہ میں انگریزی پڑھانے کے لیے ہندو کالج کھولنے پر اپنا پورا تعاون پیش کیا۔ ۱۸۱۷ء میں ڈن ہندوستان گئے تو رام موہن رائے انہیں انگریزی اسکول کھولنے کے لیے مکان بھی دلایا اور طلبہ بھی فراہم کیے۔ عیسائی مشنریوں سے کہیں زیادہ رام موہن رائے نے ہندو دھرم اور اپنے مذہبوں اور مذاہب پر تنقیدیں کیں۔ بت پرستی، شرک اورستی وغیرہ کے خلاف قدم اٹھایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم قدیم اور سچے ہندو دھرم کے مخالف ہرگز نہیں ہیں۔ ہم تو صرف ان برائیوں کے خلاف ہیں جو بعد میں ہندو سماج میں گھس آئی ہیں لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو وہ قدیم اور سچا ہندو دھرم

قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں ہندوستانیوں کی محض اسلامی اور مسیحی تعمیر و تشریح ہے۔ انھوں نے
اپنشدوں کی روشنی میں برہمہ (خدا) کا جو تصور پیش کیا وہ نیک اور راج و غیرہ کی نسبت تمام
سے کہیں زیادہ قریب ہے

دھرم پرچار کے لیے راجہ رام موہن رائے نے ۱۸۱۵ء میں آتمی سبھا قائم کی۔ اس کے اجتماعات
میں مذہب کے سراز و موز پر گفتگو ہوتی تھی اور بحث و مباحثہ بھی ہوتے رہتے تھے۔ یہ سبھا ۱۸۱۹ء
تک قائم رہی اس کے بعد راجہ رام موہن رائے اور ولیم ریڈن نے باہم ملکر یونیورسٹی سوسائٹی قائم
کی۔ یہ سوسائٹی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہی۔ بالآخر ۱۸۲۸ء میں رام موہن رائے نے براہمہ سہج
کی بنیاد ڈالی۔ اس سہج کے اجتماعات میں وید کا پابھ ہوتا اور بنگالی میں اس کا ترجمہ پیش کیا
جانا اور اس کی تشریح کی جاتی۔ اس کے علاوہ تقریر و تذکیر کا پروگرام بھی رکھا جاتا تھا۔
براہمہ سہج کو قائم ہوئے ابھی دو ہی سال ہوئے تھے کہ راجہ رام موہن رائے انگلینڈ گئے اور
وہیں ۱۸۳۳ء میں برٹش میں ان کا انتقال ہو گیا۔

رام موہن رائے کے علاوہ براہمہ سہج کی دوسری اہم شخصیت دیوندر ناتھ ٹھاکر کی ہے۔
دیوندر ناتھ نے تیبو دھنی سبھا قائم کی تھی۔ ۱۸۴۳ء میں وہ براہمہ سہج کے رکن ہو گئے۔ پھر
زبان میں تیبو دھنی پتر نکالنا شروع کیا جس میں ویدوں اور اپنشدوں کے تراجم اور سہج سے
متعلق زوردار مضامین شائع ہوئے۔ کلکتہ کے قریبی شہروں میں براہمہ سندیش کا اچھا خاصہ پرچار ہوا
لیکن ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ویدوں کو مستند مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ راجہ رام موہن رائے کہتے تھے
کہ ان کے خیالات کو ویدوں کی تائید حاصل ہے۔ سماج کے اکثر ارکان وید کو خدا کا کلام سمجھتے
تھے۔ اس کاٹش مشنری ایسکندرنڈر نے اعتراض کیا کہ ویدوں کی تعلیم براہمہ سماج کے اصولوں کے
تخلات ہے۔ ویدوں میں تو شرک اور وحدۃ الوجود کی تعلیم پائی جاتی ہے وہ توحید کے حائل نہیں ہیں اس متنازعہ موضوع
کے کچھ ارکان نے ویدوں کو سندانے سے انکار کر دیا بحث و مباحثہ کا سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ بالآخر دیوندر نے ۱۸۵۵ء

میں چار طالب علموں کو اس مقصد سے کاشی بھیجا کہ وہ وہاں ویدوں اور اپنشدوں کا مطالعہ
کریں اور اصل حقیقت کا پتہ لگائیں۔ چار برس کے مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ویدوں کی
برکرت ویدوں کی اپاسنا (پوجا) کی تعلیم دی گئی ہے۔ انھوں نے یہ بھی بتایا کہ اپنشد کی رسم سے

جیو آتما (روح) ہی برمجہ ہے۔ اس اطلاع کے بعد یونینڈر نے اعلان کیا کہ براہمہ سماج کسی بھی کتاب کو آخری سند نہیں مانتا۔ فطرت اور غنیمت ہی براہمہ سماج کی اصل بنیاد ہے لیکن ہندو دھرم گرتھوں کو بالکل ترک بھی نہیں کیا گیا۔

۱۸۵۷ء میں کیشو چندر براہمہ سماج کے رکن ہوئے۔ ۱۸۵۹ء میں انھوں نے ایک مختصر سی سجا سنت سبھا کے نام سے قائم کی۔ اس سبھا کے ارکان اکثر لوجوان تھے۔ کیشو نے کچھ ٹریکٹ بھی شائع کیے۔ ۱۸۶۲ء میں مدراس میں ان کی تقاریر ہوئیں اور وہاں وید سماج کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وید سماج آگے چل کر براہمہ سماج میں ضم ہو گیا۔ ممبئی پنچکر کیشو چندر نے پرا تھنا سبھا کی بنیاد ڈالی۔ ۱۸۶۶ء میں دیوبند نے اپنا ایک الگ سماج بنایا جس کا نام انھوں نے بھارتی براہمہ سماج رکھا۔ ہندو بودھ اسلام وغیرہ مذاہب کی کتابوں کے امتحانات کو انھوں نے ایک کتاب کی شکل میں 'اشلوک سنگرہ' کے نام سے شائع کیا۔ بھگتی بھاؤ اس نئے سماج کی نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے ارکان انجیل کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے۔ اس کے علاوہ ڈین اسٹینلی کی وکس روٹس کی مرٹن سیلے کی 'اگسے ہومو اور تھیا لاجیکا جرمینیکا' بھی ان کی خاص پسندیدہ کتابیں تھیں۔

کیشو چندر ویشنو خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بعض رشتہ دار چیتنہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ انھوں نے براہمہ سماج میں جس کی پرستش میں فکر اور دھیان کو اصل اہمیت حاصل تھی بھگتی کا جذبہ بیدار کیا اور کیرتن کو رواج دیا۔

۱۸۷۰ء میں کیشو چندر لندن گئے۔ وہاں سے واپس آ کر انھوں نے بھارتی سہا س رنگھ قائم کیا۔ اس رنگھ کے پانچ شعبے تھے 'تعلیم' 'نشدی' 'انفاق' 'ارزاں لریچر' کی اشاعت اور عوام میں صنعتی تعلیم و تربیت کو عام کرنا۔ ہر شعبے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی بھی بنائی گئی۔ عورتوں اور بالوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ قلیوں کے لیے شبینہ اسکول قائم کیا گیا۔ غریبوں کے لیے رسائل جاری ہوئے۔ نابالغوں کی شادی کو بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ کتنی ہی میواؤں کی شادیاں کرائی گئیں اور کتنی شادی کے رشتے مختلف قوموں کے درمیان قائم کیے گئے۔

آگے چل کر کیشو بابو کے ایک ذاتی معاملہ کی بنیاد پر ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیشو چندر اپنی نابالغ بیٹی کی شادی کرنے جا رہے تھے۔ یہ براہمہ سماج کے اصول کی عمر بچا خلافت و ورزی تھی۔

کیشو چندر نے یہ کہہ کر جھوٹا ختم کرنا چاہا کہ یہ شادی ایشور کے آدرش سے ہو رہی ہے۔ ایشور کا آدرش تو یقیناً پورا ہوا لیکن سماج میں ایک بار پھر انتشار پیدا ہو گیا۔

کیشو اور ان کے پیروؤں نے ایک نیا سماج قائم کیا جس کا نام انھوں نے 'نودودھان' رکھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئے دودھان کا تصور انھوں نے بائبل سے لیا اور کچھ چیزیں ہندو سماج سے اخذ کیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں کالی وغیرہ دیویوں کی پوجا ہوتی تھی، کیشو، ایشور کو مانا کہہ کر خطاب کرنے لگے۔ دیشنومت میں 'بشنو ہسرنام' ایک معروف عقیدہ تھا۔ کیشو نے پریشتر ہسرنام کتاب لکھی اور اسے اپنے 'نودودھان' کی عبادت میں داخل کیا۔ ہوم اور راتنی کے ساتھ بقیہ اور عائشیہ کی رسم بھی نودودھان میں جاری کی۔ ۱۸۸۵ء میں کیشو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نودودھان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔

۱۸۷۸ء میں کیشو چندر کے مخالف گروپ نے 'سادھان براہمہ سملج' قائم کیا۔ اس نئے سماج نے اپنا عقیدہ بنایا کہ آدمی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی مخصوص کتاب یا شخص کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ جائے جس کتاب میں بھی کردار کو بلند کرنے والی تعلیمات پائی جاتیں وہی براہمہ سملج کا شاستر ہے اور جو شخص بھی کردار کو بلند کرنے والی تعلیم دے وہی گرو کہلانے کا مستحق ہے۔ براہمہ سملج نے بعض عام ہندو عقائد کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ براہمہ سملج 'شردتی' اسمرتی وغیرہ شاستروں کو دلیل قاطع تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے یہاں بنیادی اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ضمیر کی آواز ہے۔

دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا اس کی نگاہ میں کسی پاپ کے کم نہیں ہے۔
ادوار کے عقیدے کو اس نے تسلیم نہیں کیا اور نہ پرہم کے نظریے کو قابل قبول سمجھا۔
ذات پات کی تفریق کو بھی وہ غلط سمجھتا ہے۔

براہمہ سماج کی تعداد اگرچہ کم ہے، اس کی اشاعت تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوئی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ براہمہ سملج کے تقریباً سبھی نظریات کو ترقی یافتہ ذہن تسلیم کرتا ہے۔

دیوانند کر سوتی

آریہ سماج کے بانی سوامی دیوانند کر سوتی کی پیدائش ۱۸۶۴ء میں سریشتر میں ہوئی۔

ماہر رام صاحب نے کی طرح ان کا تعلق بھی برہمن خاندان سے ہے۔ دیانند کا اصل نام مول شکر تھا۔ ان کے بچپن کا واقعہ ہے جب وہ چودہ سال کے تھے۔ انھوں نے شیو راہری کاہرت رکھا شب بیدار کے لیے وہ شیو مندر گئے۔ اسی رات گزرتے تک مندر کے تقریباً سبھی لوگوں پر نیند طاری ہو گئی لیکن مول شکر جاگتے ہی رہے۔ مندر میں سناٹا ہوا تو بلوں سے چوہے نکل آئے اور شیو کی مورتی پر چڑھائی ہوئی مٹھائی کھانے لگے۔ مول شکر کے دل میں خیال گذرا کہ کیسے تریو کی ناتجربہ جوچہ ہوں تاکہ سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ انھوں نے اس کا ذکر اپنے والد سے کیا لیکن انہیں کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی بہن اور چچا کا انتقال ہو گیا اس کا بھی ان پر گہرا اثر ہوا۔ ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ والدین نے ان کی شادی کر دی چاہی مگر وہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔

۸ سال تک وہ مختلف مقامات کی سیاحت کرتے اور تحصیل علم میں لگے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ یوگ کے ذریعے سے کتنی مصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے انھوں نے بندھیا چل، ہمالیہ کے جنگلات اور غاروں کی خاک چھانی ہے لیکن اکثر یوگی انہیں ایسے لمبے جن کی حیثیت ٹھگ سے زیادہ نہ تھی لیکن کچھ یوگی ایسے بھی ملے جن سے انھوں نے یوگ کی تربیت حاصل کی۔ شکر کے سرسوتی فرقہ سے سنیاس کی تعلیم بھی انھوں نے حاصل کی۔ اسی تعلق سے وہ دیانند سرسوتی کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن شکر اچاریہ کے نظریہ وحدت الوجود پر وہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکے۔ آخر میں سانکھ اور یوگ دشمن سے کچھ اصول اخذ کیے انھوں نے تثلیث کا نظریہ اختیار کیا۔ انھوں نے پرکرتی کی واقعیت، روح کی قدامت اور خدا کی شخصیت کا نظریہ اپنایا اور اپنے اصولوں کو سانیفکس انداز میں مرتب کیا۔

تقریباً ۵ سال کی تنگ و دو کے بعد وہ ممبئی میں درجاند سے ملے۔ درجاند نہایت ذہین اور سنسکرت کے بڑے عالم تھے۔ سنسکرت کی گرامر میں انھیں خاص دخل حاصل تھا۔ پرانے رشیدوں کی کتابوں سے وہ گہری عقیدت رکھتے تھے لیکن متاخرین کے سنسکرت گرنہوں سے انہیں شدید نفرت تھی۔ مورتی پوجا اور بہو دھرم (شرک) کے بھی وہ بڑے مخالف تھے۔ دیانند ان کی خدمت میں رہ کر ڈھائی سال تک حصول علم میں لگے رہے۔ گرد کے خیالات کا ان پر گہرا اثر پڑا۔ تعلیم کی

تجربوں کے بعد درجہ بندی اپنے شاکر سے جو دشنام (حق استاذ) طلب کی وہ یہ تھی، جس شاکر کی
کی تجدید کردہ غلط تصورات اور جن کو منکر و بدک دھرم کا پرچار کرو۔ اس سلسلے میں آریہ سماج
کے مشہور و معروف اپدیشک پنڈت لکشمین جی نے لکھا ہے کہ سوامی درجہ بندی دیا نند سوامی
کو اس کا بھی حکم دیا تھا کہ وہ ان کتابوں کو جو قرآن کے خلاف ہوں۔ جن میں پھینک دیں۔ اس
سے پنڈت لکشمین جی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سوامی درجہ بندی قرآن کی مخالف چیزوں کی بیخ کنی کو
ضروری خیال کرتے تھے۔ اس سے آسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سوامی درجہ بندی قرآن کی
بنیادی تعلیم توحید سے حد درجہ متاثر تھے۔ توحید پر گہرا اور غیر متزلزل یقین انہیں قرآن ہی سے
حاصل ہوا تھا۔

۱۸۶۳ء میں دیا نند متھرا سے آکر آئے۔ یہاں سے وہ گوالیر جے پور، اجیر، ہردوار وغیرہ
مقامات پر گئے۔ ۱۸۶۶ء میں مشنریوں اور انگریزوں سے بھی ان کے تعلقات پیدا ہوئے۔
دیا نند اپنے خیالات کی اشاعت میں مصروف تھے وہ ایسی باتیں کہتے جو عام ہندو عقائد کے
منافی تھیں۔ وہ کہتے کہ شیو دراصل ایٹور کا نام ہے۔ شیو پاربتی کے شوہر نہیں ہیں۔ تیرتھ یاترا
اور گنگا اشنان کا بھی ان کے نزدیک کوئی وزن نہ تھا۔ بھائوت پران اور کھڈویشن کے بارے
میں کہتے کہ یہ متند اور قابل تسلیم کتابیں نہیں ہیں اور مورتی پوجا کو وید کے خلاف قرار دیتے۔ پنڈتوں
سے ان کے کئی مناظرے ہوئے۔ ان کا مشہور مناظرہ کاشی کے پنڈتوں سے ہوا۔ مناظرے کا
موضوع تھا کہ ویدوں میں مورتی پوجا ہے یا نہیں؟ اور دھرم کے بارے میں کن کن گرنٹھوں کو
سند کا درجہ حاصل ہے؟

دیا نند پریاگ، مرزا پور، پٹنہ، مونگیر، بھاگل پور وغیرہ مقامات سے ہوتے ہوئے کلکتہ
گئے۔ یہاں کچھ براہمہ سماجی نیتاؤں نے جن میں کیشو چند بھی شامل تھے۔ ان کا استقبال کیا۔ براہمہ سماج
کے لوگ دیا نند سے متاثر تھے لیکن ویدوں کے نص قطعی ہونے اور پرنجمن کے حق ہونے میں انہیں پختہ
سے اختلاف تھا۔ قرین قیاس بات یہ ہے کہ براہمہ سماج کو دیکھنے کے بعد ہی دیا نند جی کے دل
میں اپنا ایک خاص سماج قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا جو ان کے اصول و نظریات کا حال پور

لے دیکھے پنڈت لکشمین کی کتاب وید اور قرآن جدا دل ص ۲۲۲

مکتب سے واپس ہو کر شمالی ہند کے مختلف مقامات پر انھوں نے اپنے اصول و نظریات کی تبلیغ کی۔ ۱۸۷۴ء میں انھوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب "انتیارتھ پرکاش" شائع کی۔ ۱۸۷۵ء میں بمبئی میں انھوں نے آریہ سماج کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت تک ان کے پیروؤں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ بمبئی میں پہلے سے پارتھنا سماج موجود تھا۔ براہ سماج اور پارتھنا سماج دونوں کے طریق کار سے دیا نند سرسوتی نے استفادہ کیا۔

اس کے در سال کے بعد ملکہ وکٹوریہ کی تخت نشینی کے سلسلے میں دہلی میں دربار لگا۔ دیا نند سرسوتی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ انھوں نے تمام سماج سدھاروں کو جمع کر کے ان کے سامنے ویدک دھرم کو پیش کیا اور اس کی پیروی پر زور دیا۔ لیکن انہیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ۱۸۷۷ء میں وہ لاہور پہنچے۔ دو مہینے کی کوششوں کے بعد وہاں آریہ سماج کی ایک شاخ قائم ہوئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لاہور آریہ سماج کام کرنا قرار پایا۔ بمبئی میں آریہ سماج کے ۲۸ اصولی تعین کیے گئے تھے۔ یہاں ان اصولوں میں ترمیم کی گئی اور ان کی تعداد ۲۸ سے بڑھا کر ۴۸ کر دی گئی۔ لاہور کے بعد امرتسر، گرو داس پور، جالندھر، فیروز پور، راولپنڈی، وزیر آباد، گجرانوالہ، ملتان وغیرہ مقامات پر آریہ سماج کا قیام عمل میں آیا۔ انہیں دنوں میں آریہ سماج کا تعلق امر کی تصدیق ہو چکی۔ سو سالہ سلسلے سے بھی قائم ہوا۔ لیکن تین سال سے زیادہ یہ تعلق قائم نہ رہ سکا۔

سوامی دیا نند کی زندگی کے آخری ایام رحمتان میں گزرے۔ انھوں نے چوترا اندھرا لکھنؤ جو دھپور وغیرہ کے دورے کیے۔ اکتوبر میں ۱۸۸۲ء میں ۹ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوامی دیا نند نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں اہم کتابیں یہ ہیں :-

۱۔ انتیارتھ پرکاش۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۸۷۴ء میں شائع ہوا تھا۔ اس ایڈیشن میں وہ باب موجود نہ تھا جس میں قرآن کی مختلف آیات پر اعتراض کیے گئے ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق انتیارتھ پرکاش کا دوسرا ایڈیشن سوامی جی کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔

۲۔ رگ وید بھاشیہ بھومکا۔ یہ ۱۸۷۸ء کی تصنیف ہے۔ اس میں دیا نند سرسوتی نے اپنے سے پہلے کے ویدوں کے شارحین سے خواہ وہ مغربی شارح ہوں یا مشرقی، شدید اختلافات کیا۔

۲۔ بجز وہ بھاشہ اس میں سوامی جی نے اپنے بیان کردہ اصولوں کے مطابق بجز وہ کی شرح کی ہے۔

دیانند سرسوتی کے عقیدے کے مطابق وید خدا کی کتابیں ہیں۔ ویدوں کے مستند ہونے کے لیے سوامی جی کے نزدیک کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وید بذات خود اپنی دلیل ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آفتاب اپنی آمد کی دلیل بذات خود ہوتا ہے۔ وید سے سوامی جی کی مراد صرف منتر بھاگ یعنی چاکر سنتاؤں سے ہے۔ باقی چیزوں کو وہ رشیوں کی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ شری مد بھاگوت، بشنوپران وغیرہ گرنٹھوں کو بھی اصل پران تسلیم نہیں کرتے اور نہ انہیں مستند سمجھتے ہیں۔ بھاگوت گیتا کو بھی انھوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دیا ہے۔

دیانند سرسوتی کی تحقیق کی رو سے ویدوں میں دیوتاؤں کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ انہی 'ورن' اندر وغیرہ سے مراد ایشور یا قدرتی طاقتیں ہیں۔

سوامی جی کا متودرشن (علم الالہیات) بڑی حد تک سائنکھدیوگ پر قائم ہے۔ سائنکھدیو اور یوگ درشن کے مطابق پرکرتی (NATURE) جیو (روح) اور ایشور تینوں قدیم اور ازلی ہیں۔ خدا کائنات کا خالق نہیں محض مدبرا منتظم ہے۔ سوامی جی نے یہ بھی کہا کہ کتنی صرف کچھ مقرر وقت کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ محدود اعمال کی جزا الہود دہو۔ کتنی کی مدت ختم ہونے کے بعد آدمی کو کرم (اعمال) کے لیے پھرنے سے بچھ لینا پڑتا ہے۔ دیانند سرسوتی نے ایک قدیم رسم نیوگ کی بھی تائید کی لیکن اس پر شاید ہی کسی نے عمل کیا ہو۔

۱۹۱۵ء میں آریہ سماج دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔

۱۔ ماس یا کالج پارٹی - ۲۔ شا کا باری یا مہاتما پارٹی

پہلی پارٹی ترقی پسندوں کی تھی۔ یہ پارٹی جدید تعلیم اور کالجوں کے قیام کی حمایت کرتی تھی۔ دوسری پارٹی کروئل کے طرز پر تعلیم دینے کی حامی اور گوشت خوری کی مخالفت تھی۔ منشی رام ماس کے نتیجے تھے۔ انھوں نے کانگریسی اور ہردوار میں کروئل کی بنیاد ڈالی۔ آج اس کا شمار ملک کے اچھے تعلیمی مراکز میں ہوتا ہے۔ یہاں جدید علوم کے ساتھ سسکرت اور ہندو دھرم گرنٹھوں کی خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے۔

آگے چل کر آریہ سماج نے شادی اور سنگٹھن، تحریک بھی چلائی۔ شادی تحریک کا مقصد مسلم عبادی وغیرہ غیر ہندو اقوام کو ویدک دھرم قبول کرنے کی دعوت دینی اور سنگٹھن کا مقصد ہندو قوم کو ملی تہذیب دینی ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور مخالفین کا مقابلہ کر سکے۔

تقسیم ملک کے بعد ۱۹۴۷ء سے آریہ سماج کا مرکز دہلی ہے۔ کچھ ہی دن ہوئے آریہ سماج نے اپنے نوجوانوں کی تنظیم آریہ ویر دل کو طاقتمند بنایا۔ اس دل نے کئی مقامات پر ریلیف کا قابل قدر کام کیا ہے۔

رام کرشن پرم منس

رام کرشن پرم منس ۱۸۳۶ء میں ایک غریب برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں کچھ زیادہ پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ست سنگ اور مہن وغیرہ سے انہیں شروع ہی سے دلی رغبت تھی سب سے پہلے انھوں نے پجروی نام کی ایک برہمنی سنیاسنی سے یوگ اور بتنتر سادھن کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ویشنو مہکتی مارگ کو اختیار کیا۔ آخر میں انھوں نے طوطا پڑی نام کے ایک شخص کو اپنا گرو بنایا جو نظریہ وحدت الوجود کا حامل تھا۔ رام کرشن نے گرو سے دیدانت کے گیان و حیاں سیکھے۔ کچھ دنوں تک اسلامی تعلیم کے مطابق انھوں نے نماز اور روزے کی بھی پابندی کی۔ ایک صبح سے بائبل بھی پڑھ کر سنی۔ کئی تیر تھرا ترائیں بھی کیں۔ لوگوں میں مشہور ہوا کہ دکن میں ایک ایسا سنت رہتا ہے جس میں غیر معمولی روحانی طاقت پائی جاتی ہے۔ اسے ایشور کے ورشن کہتے ہیں۔ عام لوگوں نے تو ان کو ایک سنت اور یوگی ہی سمجھا لیکن خود ان کے اپنے شاگردوں نے یہ خیال قائم کیا کہ وہ ایشور کے اوتار ہیں۔ عام لوگوں کے علاوہ انگریزی تعلیم یافتہ لوگ بھی ان سے متاثر ہوئے۔ ان میں کیشور چندر سین، ایشور چندر و دیاساگر اور دیویکانند خاص ہیں۔ رام کرشن پرم منس کوئی زیادہ پڑھے لکھے توند تھے لیکن لوگوں کی خوبیوں کمزوریوں اور ان کے کردار کے پرکھنے کی ان میں غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وہ مخاطب کو پہچان کر اس کی ضرورت کے مطابق اپدیش دیتے تھے۔ وہ مقرر نہ تھے لیکن گفتگو کا فن انہیں آتا تھا۔ ان کی بات چیت خشک منطق نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات سمجھاتے تھے۔ پرم منس خیالات و نظریات کے لحاظ سے اگرچہ پرانے قسم کے آدمی تھے لیکن جدید تعلیم سے انہیں کوئی نفرت نہ تھی۔

جماعہ سماجیوں، انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں، مسلمانوں اور غیر ملکی لوگوں سے وہ رواداری کا سلوک کرتے تھے اور ہر ایک سے ہمدردی اور تعلق ظاہر کرتے تھے۔ یہی خاص وجہ ہے کہ نئے اور پرانے ہر طرح کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔

رام کرشن کے نزدیک دھرم کا اصل راز اور اس کی ریح الشہور انو بھوتی یعنی خدا کو دل سے محسوس کرنا ہے۔ دھرم کی حیثیت ان کے خیال میں محض ایک تدبیر کی ہے۔ گیان کے مقابلہ میں وہ بھگتی مارگ کو فوقیت دیتے تھے۔ انھوں نے کسی گرنٹھ یا شاستر کی تردید نہیں کی اور نہ کسی طریقے کی مخالفت کی۔ وہ دراصل وحدت ادیان کے مؤید تھے۔ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جو پرانے خیالات کے حامل تھے یا پرانے رسم و رواج کے پابند تھے بڑا سہارا ملا۔

رام کرشن پر مہنس نے نہ تو کوئی کتاب لکھی اور نہ کبھی کوئی تقریر کی جیسا کہ اس کا ذکر آچکا ہے انھوں نے عام مثالوں کے ذریعے ہی لوگوں کو اپنی باتیں سمجھائیں۔ اپنے اصول اور ضوابط کو انھوں نے فلسفہ کی طرح مرتب نہیں کیا وہ بس منتوں اور صوفیوں کی طرح روحانی اور عملی باتیں کرتے تھے۔ وہ صرف وہی باتیں کرتے جو ان کے نزدیک کارآمد ہوتیں۔ ان کی بیان کی ہوئی دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔

”ماں کے پانچ بچے ہیں۔ اس نے کسی کو کھلونا، کسی کو گودیا اور کسی کو کھانا دے کر بھلا رکھا ہے۔ ان میں سے جو کھلونا پھینک کر ماں ماں کہہ کر رونے لگتا ہے۔ ماں فوراً اسے گود میں اٹھا کر چپ کرنے لگتی ہے

وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص خدا کے لیے عجم معنی میں بے قرار ہوا اٹھتا ہے اور خدا کے مقابلہ میں دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خدا سے اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ انسان و جداتی طور پر خدا کو پالیتا ہے تو سارے جھاگے ختم ہو جاتے ہیں اسے عجیب سکون و طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اسے وہ ایک عجیب و غریب مثال دے کر سمجھاتے ہیں

بھونرا اسی وقت تک بھن بھن کرتا ہے جب تک وہ پھوڑوں کا رس نہیں پیتا۔

جہاں رس پینا شروع کیا۔ اس کی بھن بھن بند ہو جاتی ہے۔

رام کرشن مشن کے پروگرام میں کج خدمت خلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مشن کی طرف سے کتنے

ہی اسکول کالج اسپتال اور لائبریریاں قائم تھیں۔ اس کے پیچھے حقیقت پر مبنی ہنس کے خاص شاگرد دیو بیکانند کا ذہن کا نفا ہے۔ پر مبنی کی نگاہ میں اس طرح کے کاموں کو حاصل اہمیت حاصل نہ تھی وہ کہتے تھے۔

جنتا پریم بڑے مہاکرم (اعمال) اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔

دیو بیکانند

رام کرشن پریم ہنس کے یوں تو بہت سے شاگرد ہوئے ہیں لیکن دیو بیکانند کو ان میں سب سے زیادہ عزت و شہرت حاصل ہوئی۔ دیو بیکانند کا اصل نام زبیر تھا۔ وہ ملک کے ایک کالیستہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ جدید اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پائی۔ ایک طرف تو انھوں نے کالج میں مغربی فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ دوسری طرف براہمہ سماج کے لٹریچر کے ذریعے سے اپنڈ گیتا وغیرہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بہم پہنچائی۔ لیکن اس کے باوجود وہ تشکیک میں مبتلا ہو گئے۔

۱۸۸۱ء میں وہ پریم ہنس کے پاس گئے۔ شروع میں وہ پریم ہنس کے خیالات کی تردید کرتے رہے لیکن بالآخر اپنے گرو سے انھوں نے سیکھا کہ مذہب میں صرف عقل و منطق سے کام نہیں چلنا اس کے لیے روحانی مشاہدہ اور کشف کی ضرورت پیش آتی ہے۔

رام کرشن پریم ہنس کے انتقال کے بعد دیو بیکانند نے اپنے کچھ گرد بھائیوں کے ساتھ سنیہاں لے لیا اور بالرائنگر میں ایک مٹھ قائم کیا۔ اس کے بعد انھوں نے ہندوستان کے دورہ کا پروگرام بنایا۔ اس دورے سے انہیں ملک کی معاشی اخلاقی اور مذہبی حالت کا صحیح اندازہ ہوا۔ سیاحت کے زمانہ میں بھی انھوں نے اپنا مطالعہ جاری رکھا۔ الموڑے میں انھوں نے سنسکرت گرامر کی تعلیم حاصل کی۔ احمد آباد میں جین اور اسلامی تہذیب سے متعارف ہونے کا انہیں موقع ملا۔ انور میں خاص طور سے تاریخ کا مطالعہ کیا۔

۱۸۸۳ء میں انہیں اطلاع ملی کہ شکاگو میں تمام مذاہب کی ایک کانفرنس ہونے والی ہے مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ امریکہ پہنچے۔ وہاں "لیڈر اینڈ جنٹلمین" کہنے کے بجائے "میرے امریکی بھائیو اور بہنو" کے الفاظ سے لوگوں کو خطاب کیا۔ امریکن ان سے بے حد متاثر ہوئے۔ پارلیمنٹ میں انہیں کم از کم پارچہ بار تقریر کرنی پڑی۔ کانفرنس کے بعد دیو بیکانند

نے امریکہ کے مختلف شہروں اور ماحضات کا دورہ کیا۔ ہفتہ میں ۱۴ یا اس سے بھی زیادہ ان کی تقاریر کا پروگرام رہتا تھا۔ وہاں مختلف مقامات پر ہندو دھرم کے مطالعہ کے لیے مراکز قائم ہوئے امریکہ سے دیوکانند پیرس ہوتے ہوئے انگلینڈ پہنچے۔ ان مقاموں پر ان کی تقریریں ہوئیں ۱۸۹۷ء میں وہ ہندوستان واپس ہوئے تو ہر جگہ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔

دیوکانند نے رام کرشن اشٹروں اور مٹھوں کی طرف توجہ دی۔ ۱۸۹۹ء میں باڑانگر کے آشرم کو بیلہ منتقل کر دیا۔ آشرم سے انھوں نے انگریزی میں ایک ماہنامہ پر بدھ بھارت جاری کیا۔ اس کے علاوہ بنگ زبان میں بھی پندرہ روزہ ادبودھن جاری کیا گیا۔

سوامی دیوکانند نے ۱۸۹۷ء میں رام کرشن مٹھ کی بنیاد ڈالی۔ ۱۸۹۹ء میں وہ دوسری بار امریکہ گئے۔ وہاں سے واپس ہوتے تو پیرس میں قیام کیا اور وہاں تاریخ مذہب، کانفرنس میں شریک ہوئے اور ہندو دھرم پر تقریر کی۔ دیوکانند کا انتقال نہایت کم عمری میں ۱۹۰۴ء میں ہوا انتقال کے وقت ان کی عمر صرف ۲۹ سال کی تھی۔

دیوکانند کی سب سے بڑی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ہندو اصولوں کو جدید شکل میں پیش کریں تاکہ وہ ہر ایک کے لیے قابل فہم ہو سکے۔ انھوں نے ایک بار خود کہا تھا کہ میرا مقصد ویدانت کو قدیم بحثوں سے نکال کر اسے قابل فہم اور عملی بنانا اور اسی طرح یوگ کو پے چیدہ انسانوں سے نکال کر اسے علمی و نفسیاتی شکل دینا ہے۔ دیوکانند نے ویدانت درشن کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کیونکہ یہ درشن وحقیقت خاصہ کو PARTICULAR کو عام UNIVERSAL کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہ اتحاد و توافق پر زور دیتا ہے۔ اور اشخاص کے بجائے دائمی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ بھید میں ابھید یعنی اختلاف میں اتفاق اور انیکتا میں ایکتا یعنی کثرت میں وحدت کی تعلیم دیتا ہے اس کی رو سے نظر آنے والی مختلف شکلوں کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے۔ سنسار کو مایا کہتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کی کوئی واقعیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ سنسار تغیر پذیر ہے۔ ست (حقیقت) تو وہ ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں ہی زمانوں میں ایک جیسا رہے۔

سوامی دیوکانند نے دھرم کے پرچار میں عقلی دلائل کو خاصہ وزن دیا ہے۔ جدید سائنس کی اہمیت کے بھی وہ معترف رہے ہیں۔ انگریزی زبان پر انہیں غیر معمولی اختیار حاصل تھا۔ گیتا اور اپنشد کے

ملاوہ انھوں نے کاہیداس، بھوبھوتی، دلنٹے اور ملشن کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ *My master* گیان یوگ، راج یوگ، کرم یوگ اور بھگتی یوگ وغیرہ ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔

اس وقت رام کرشن مٹھ اور رام کرشن مشن دو تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ مٹھ سنیاسیوں کی تنظیم ہے۔ مشن ایک عام تنظیم ہے جس کا رکن غیر سنیاسی شخص بھی ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں تنظیموں میں گہرا تعلق ہے۔ مٹھ کے ٹاسٹی لوگ ہی مشن کی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں اور مٹھ کے سنیاسی ہی مشن کے بھی خاص کارکن ہیں۔ مشن کی ۱۳۸ شاخیں قائم ہیں جن میں ۲۰ بنگال، ۵۵ ملک کے باقی حصوں میں ۱۱ بنگلہ دیش، ۲ برما، ۱ نکا، ۱ سندھاپور، ۱ فیجی، ۱ مارشس، ۱ فرانس، ۱ سوئزرلینڈ، ۱ انگلینڈ، ۱ آئرلینڈ اور ۱ امریکہ میں قائم ہیں۔ ان شاخوں کی ۲۲ ذیلی شاخیں بھی ہیں۔

مٹھ کے ذریعے سے مختلف زبانوں میں دس ماہلے شائع ہو رہے ہیں اور کتابیں تو کئی ایک شائع ہو چکی ہیں۔ مٹھ کے سنیاسی اور اہل علم حضرات تقریروں کے ذریعے رام کرشن پر مہنس اور دیونیکا کے اصولوں کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ سبھی شاخوں کے مراکز پر پوجا پاٹ اور دھیان کا نظم ہے۔ مختلف جگہوں پر ست سنگ (مذاکرہ) تقریر اور سمجھن وغیرہ کے پروگرام بھی چلائے جاتے ہیں۔

تقریباً سبھی مراکز پر مفت علاج کا بھی نظم ہے۔ مشن کی طرف سے ۱۱۲ اسپتال بھی قائم ہیں۔ ملک اور بیرون ملک میں مٹھ اور مشن کے ذریعے سے کئی ایک تعلیمی ادارے چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں ۳ ڈگری کالج، ۵ ٹریننگ کالج، ۲۱ ہائر سکول، ۲ جونیئر تربیت سے متعلق کالج، ۱۴ ہائر ٹیکنک اسکول اور ۲ سماجی تعلیم اور تنظیمی تربیت سے متعلق کالج چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سنسکرت کی پانچ شاخیں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر بیچے رو جانے والی قوموں کی ترقی کے لیے تبلیغ اور نظم کے ذریعے سے تعلیم بالغان کا پروگرام چل رہا ہے۔ اس سلسلہ میں انسٹیٹیوٹ آف کلچر اور گولاپارکن گلکٹ کے پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ رامائن، گیتا وغیرہ پر کلامیں لگتی ہیں۔ آرٹ، موسیقی، فلسفہ وغیرہ پر بحثیں ہوتی ہیں۔ نائش کا نظم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کے لیے میز، کرسی، روشنی اور صحت بخش کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔

(باقی)

انسان ہدایت الہی کا محتاج

(سلطان احمد اصلاحی، دارالکشف مجتہد اسلامک پبلیکیشنز)

حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ اس روزی سے جیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ سیدنا مسیح کا یہ قول فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے۔ انسانی اجتماع اور اس کے نتیجے میں باہمی تعاون اس کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ضرورتوں کا ایک انبار لیکر آتا ہے جو اسے اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ ماں سے تعاون کرے اور اس طرح اس سے اپنی ضروریات کو حاصل کرے۔ انسان کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر کچھ چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں۔ غذا، لباس اور مکان ایسی بنیادی ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی حصول کسی ایک چیز کا بھی حصول کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ہر مسئلہ بچائے خود اپنے ساتھ اتنے مسائل رکھتا ہے کہ کسی ایک فرد کی قوت و صلاحیت اسے تنہا انجام نہیں دے سکتی۔ غذا کے مسئلہ کو ہی لے لیجیے جو نسبتاً آسان نظر آتا ہے۔ کم سے کم تر غذا جس پر انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کے حصول کے لیے جن تدابیر کو اختیار کرنا اور جن آلات سے مدد لینا ضروری ہے اس کے تصور سے بھی ایک انسان گھبراتا ہے۔ پھر ان آلات کی تیاری جن سے غذا کے حصول میں مدد ملی جائے گی بجائے خود ایک مسئلہ ہے جو فرد کے بس کی بات نہیں۔ غرضیکہ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اتنے مسائل رکھتا ہے کہ کسی ایک فرد کے لیے ان سب کا حصول بالکل ناممکن ہے۔ لباس اور مکان کے بنیادی مسائل کو بھی قتل کے مسئلہ پر تیس کیا جاسکتا ہے۔ انہیں مسائل کے ساتھ

جسمی خواہش کی تسکین کا جذبہ بھی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے جو بجا طور پر اس کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے کہ اس کے بغیر اسے اپنا وجود ناممکن نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی تسکین بھی اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان تنہائی کی زندگی بسر کرنے کے بجائے ایک ساتھ مل کر رہے۔ اس طرح ان بنیادی ضروریات کی فراہمی اور ان کی تسکین کا مسئلہ انسان کو آبادیاں بنانے اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ انسان کے اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی پہلی قوت محرکہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا محرک بھی ہے جو اسے علیحدہ زندگی گزارنے سے روکتا ہے اور اجتماعی زندگی اختیار کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ انسان اگرچہ اپنی عقلی اور فکری صلاحیتوں کے لحاظ سے دنیا کی تمام جاندار مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے لیکن جسمانی قوت و توانائی کے لحاظ سے دنیا کی بہت سی جاندار مخلوقات کے مقابلے میں اپنے کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ وہ تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اپنے کو ان کے خطرات سے محفوظ ہی رکھ سکتا ہے۔ اپنی اسی کمزوری کے پیش نظر وہ آبادیاں بناتا اور اجتماعی زندگی گزارتا ہے تاکہ اس طرح ان کی جارحیت سے محفوظ رہ سکے۔ اگرچہ صرف اجتماعی زندگی ہی ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوتی چنانچہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار تیار کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنی فطری کمزوری کو پورا کر سکے اور ان کی جارحیت کا مؤثر طور پر مقابلہ کر سکے۔ بہر حال یہ ایک دوسری قوت محرکہ ہے جو انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ علیحدہ زندگی بسر کرنے کے بجائے آبادیاں بنائے اور اجتماعی زندگی گزارے۔

لیکن جہاں حقیقت یہ کہ انسان اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے علیحدگی کی زندگی اس کے لیے ناممکن اور اجتماعی زندگی ناگرمیہ ہے وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان بہت حد تک خود غرض یا دوسرے نظریوں میں مفاد پرست واقع ہوا ہے۔ اسے اپنا عیش و آرام سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ غذا لباس اور مکان کی بنیادی ضروریات کی تسکین میں وہ اونچے سے اونچے معیار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقتدار کی خواہش اور مناسبت میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش نیز اس طرح کے دوسرے جذبات کی تسکین میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا رزمہ منبہوتا ہے اور یہ اسباب بسا اوقات اسے اپنی ہی عین کے دوسرے افراد پر زیادتی کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔

چنانچہ وہ اپنے آرام و آسائش کے حصول، بنیادی ضروریات کی تکمیل میں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تک پہنچنے، اقتدار کو حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے، نیز سوسائٹی میں اپنے کو موثر بنانے اور با اثر ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور اپنی خواہشات کی قربان گاہ پر بڑی سے بڑی قابل احترام قدروں (VALUES) کو قربان کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر کئی ایسی دھمکیاں درجے میں مقابلے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک کو دیکھ کر سماج کے دوسرے افراد بھی میدان میں اتر آتے ہیں اور مقابلہ کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر کش مکش کا آغاز ہوتا ہے اور اگر موثر طور سے اس سے نہ نمٹا جاسکے تو اس بات کا عین امکان ہوتا ہے کہ آپس کے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ ہلاکت کے منہ میں جاگے۔

اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر لازماً تمام ہی افراد خود غرض اور مفاد پرست ہوتے ہیں۔ انہیں صرف اپنا چین و آرام مطلوب ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر طرح کے جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر معاشرے کے اندر جہاں کچھ لوگ بدخلیت اور اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ نیک سیرت اور دوسروں کے غیر خواہ و بہرہ دہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ ان دو گونہ عناصر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک گروہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی سمت میں سفر کرے۔ اس کی یہ سرشت بن چکی ہوتی ہے کہ اپنا ہر قدم مطلوبہ راستے کے خلاف ہی اٹھائے۔ وہ اپنے ضمیر کو اس قدر مردہ کر چکا ہوتا ہے کہ مصلحِ کلیہ کی خلاف ورزی اس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔ وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے جہاں زیاں کے ساتھ احساسِ زیاں بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا عنصر اس کے برخلاف خیر پسند واقع ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے مصلح کا خیال رکھتا ہے۔ اپنا ہر قدم مطلوبہ راستے ہی پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے کا رجحان رکھتا ہے۔ بسا اوقات دوسروں کے آرام و سکون کے لیے اپنے سکون و چین سے دست بردار ہو جاتا ہے۔ بحیثیتِ مجموعی اس کا وجود معاشرے کے لیے فلاح و بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ اہرہ بجا طور پر اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر صحیح سمت میں اس کی رہنمائی کر دی گئی تو وہ ایک صالح مصلح کو جنم دے گا اور تمدن کی گاڑی کو مطلوبہ سمت میں اطمینان بخش طریقے پر آگے بڑھائے گا۔

لیکن اس حقیقت کے باوجود معاشرے کے اندر یہ دونوں ہی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ گناہوں اور سبب کی بنا پر پہلا عنصر زیادہ مؤثر اور غالب ہو جاتا ہے اور اسے براہِ تباہی اور ہلاکت کی سمت میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے انتشار اور کش مکش کے اس مرحلے پر پہنچا دیتا ہے کہ اگر ہدایت و رہنمائی اس کا تعاون نہ کرے تو معاشرے کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ پاش پاش ہو جائے۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کو زندہ برقرار رکھنے اور نہ صرف زندہ برقرار رہنے بلکہ اسے پروان چڑھنے اور بہیم ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی ہدایت ہو جو ایک طرف اس کے بد باطن اور بیمار عنصر کو بخ و بن سے اکھاڑ سکے اور اس طرح معاشرے کو اس کے ہلاکت آمیز اثرات سے محفوظ رکھ سکے اور دوسری طرف اس کے صلح عنصر کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کر سکے اور اس طرح معاشرے کی ترقی اور اس کی خوش حالی کا سامان فراہم کر سکے۔ ایک معاشرے کے لیے ہدایت کی اس اہمیت کے پیش نظر پوری انسانیت اور پورے تمدن کی ضرورت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک چھوٹا سا معاشرہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا کم از کم صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو پوری انسانیت اور پورے تمدن کے لیے اس کی جو اہمیت ہوگی وہ بالکل واضح ہے۔

ہدایت کی اس اہمیت اور ناگزیریت کو جان لینے کے بعد آئیے اب ہم غور کریں کہ یہ ہدایت ہمیں کن کن ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس موضوع پر غور کرنے سے پہلے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ہدایت صحیح معنوں میں چند لگے بندے قوانین کے مجموعے کا نام نہیں ہے جو انسانی فطرت کی گہرائیوں میں کوئی بنیاد نہ رکھتا ہو کہ اس طرح کی نام نہاد ہدایت کی تیاری جو صرف چند اہم و خواہی پر مشتمل ہو چنداں مشکل نہیں لیکن جیسا کہ تجربہ شاہد ہے اس طرح کی ہدایت معاشرے کی علاج و بہبود اور اس کی تعمیر و ترقی میں کوئی قابلِ قدر رول ادا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا نیز اگر طور کی بھی لمبی چوڑی دفعت و فائز میں بند رہتی ہیں اور انسانی معاشرہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا اور ہلاکت و تباہی کی دہلیز کی طرف مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہدایت سے مراد ایک ایسا ہم آہنگ اور متوازن نظام زندگی (System of life) ہے جو انسانیت کے ہمہ گیر مسائل کو پوری

خوبی اور توازن کے ساتھ مل کر مایہ بایں طوطہ کیلئے نفاذ کے لیے غار جی دباؤ کے ساتھ انسانی قدرت میں گہری بنیادیں بھی رکھتا ہو کہ اس داخلی قوت نافذہ کے بغیر اچھی سے اچھی ہدایت بھی معاشیہ کے اندر کوئی حوالہ قدر خدمت انجام نہیں دے سکتی۔ اس سلسلے میں ہم جب غور کرتے ہیں تو چار چیزیں ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہم اس طرح کی ہدایت کے اخذ کرنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جنہیں ہم اخذ ہدایت کے امکاناتی ذرائع کا نام دے سکتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ عقل - ۲۔ وجدان - ۳۔ تجربہ - ۴۔ وحی الہی

۱۔ عقل - اس تعلق سے سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے وہ عقل ہے۔ یقیناً عقل کو انسانی زندگی میں کلیدی مقام حاصل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے دنیا کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں امتیاز بخشی ہے۔ اس سے محروم ہو جانے کے بعد انسان اپنے وجود کی معنویت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ کسی بھی چیز کے تعلق فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا وہ اچھی ہے یا خراب، مفید ہے یا مضر یا کچھ پہلو افادیت کے ہیں اور کچھ مضرت کے ہیں عقل ہی کی مدد سے کام لینا پڑتا ہے۔ اپنی انفرادی زندگی سے لیکر اجتماعی اور سیاسی زندگی کے جملہ مسائل کے حل کے لیے ہمیں عقل ہی کے دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ ہر دور میں دنیا کے تمام انسانوں نے اس کی اس اہمیت کو براہ تسلیم کیا ہے۔ ایک عام انسان اسے عقل ہی کے عمومی نام سے یاد کرتا ہے اور ایک فلسفی اسے نفس ملکی اور نفس انسانی سے موسوم کرتا ہے۔ الفاظ کا اختلاف کچھ زیادہ معنویت نہیں رکھتا۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہر انسان اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ یہی اس کی تمام فکری صلاحیتوں کا مرکز ہے فکر و تخیل کا یہی وہ باور ہاؤس ہے جس سے برابر وہ ایک نئی طاقت حاصل کرتا ہے۔

صرف عقل ہی اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے نقل بھی اس کی اس اہمیت کو براہ تسلیم کرتی آئی ہے۔ قرآن و حدیث نے نہ صرف اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے بلکہ اس سے کام لینے کی ہمارے

لے یہاں اور اسی طرح آگے بھی ہم نے قرآن اور اس کی تبعیت میں حدیث سے ضمنی طور پر استدلال کیا ہو سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جبکہ اخذ ہدایت کے امکاناتی ذرائع میں سے کسی کی تعمین ہی نہ ہوگی ہو قرآن و حدیث سے استدلال کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر اس کا جواز نکلتا ہے تو دوسری آسانی ہونے کی دعوے دار کتابوں کو اس ضمن میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان مقامات (باقی اگلے صفحہ پر)

ترغیب دی ہے۔ قرآن انسان کو مخاطب کرتے وقت اسے بار بار عقل سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کی طرف جب وہ اس کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل ہی کو اپیل کرتا ہے۔ خدائے وجود کی ناگزیریت اور اس کے مطلق اقتدار *Absolute authority* نیز زندگی کے دوسرے حقائق کو ثابت کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے اس کا دعوئے خطاب عقل ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اولوالالباب (صاحب عقل لوگ) اولوالابصار (صاحب بصیرت) اور لقوم یعقلون (سمجھ رکھنے والے لوگ) وغیرہ اس کی معروف اصطلاحات ہیں جنہیں وہ جگہ جگہ استعمال کرتا ہے۔ خدا کی قدرت و عظمت کے دو مظاہر یعنی بجلی اور آسمان پانی برسانے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینے کو بیان کر دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بلاشبہ اس کے اندر سمجھ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (الروم ۲۴) اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے دوسرے کارناموں کو بیان کرنے کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ ان کے اندر صاحب عقل لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان پر غور کریں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹) پر قرآن و حدیث سے ہمارے استدلال کی ذرعیہ ضمنی ہے، بنیاد ہمیں ہے۔ اصل ہمارے استدلال کی بنیاد عقل عام (*Common sense*) اور تجربہ ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن و دین کے اندر وہ واحد کتاب ہے جو اپنے لیے خدا کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہونے کا دعوے کرتی ہے اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے اپنے داخل اور خارج میں اتنے معقول اور باورزن دلائل رکھتی ہے کہ کوئی انصاف پسند انسان اس پر تنجیدگی سے غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نیز یہ بھی تنہا اسی کا امتیاز ہے کہ تاریخی طور پر یہی وہ واحد کتاب ہے جو ہر طرح کی انسانی تحریفت سے پاک ہے۔ کوئی خواہ اس کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن اس حقیقت کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس امتیازی وصف اور ترجیح کے ان پہلوؤں کے پیش نظر اسے کم سے کم یہ حق ملنا چاہیے کہ کسی مسئلے پر غور کرتے وقت اس سے ضمنی طور پر استدلال کیا جاسکے اور بجا طور پر وہ اس کا سختی قرار پاتا ہے کہ اسے آسمانی کتابوں کا نامائیدیم کیا جائے۔ اور ظاہر ہے قرآن کی اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ حدیث خود بخود اس دائرے میں شامل ہو جاتی ہے کہ اس ضمن میں ان دونوں کے درمیان کسی حد فاصل کا کھینچنا ایک بالکل غیر منطقی بات ہوگی۔

تو خدا کے مطلق اقتدار کے قائل ہو جائیں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کہنے کی حرمت کا ارتکاب نہ کریں۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِرَاتِ الْاٰلِیْنَ وَالْاٰخِرٰتِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوِّیْہِ یَعْقِلُوْنَ (البقرہ: ۱۶۴)۔ خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کہنے کے

کے غیر منطقی اقدام کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے بے بنیاد ثابت کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم اسی طرح سمجھ دار لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کَذٰلِکَ نَعْمَلُ الْاٰیٰتِ لِقَوِّیْہِ یَعْقِلُوْنَ (الروم: ۲۸) دنیا کی زندگی کو بچوں کے کھیل کود سے تعبیر کرنے اور اس

طرح اس کی بے باغی کو ظاہر کرنے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی پائیداری اور اس کی بہتری کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر ذرا بھی اپنی عقل کا استعمال کرو اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں تقویٰ کی روش اپنا کر آخرت کا انتخاب کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہو گا۔

وَلَدٰنْ اِذَا اٰخِرُوْکَ خَیْرٌ لِّدٰنِیْنَ یَتَّقٰنْ اَوْ لَا تَعْقِلُوْنَ (الانعام) چنانچہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے جہنم پر مامور فرشتے سوال کریں گے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ڈرانے والے نبی نہیں آئے تھے کہ آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور اس عذاب کے مستحق قرار نہ پاتے تو اپنے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ اگر صحیح معنوں میں ہم نے ان کی دعوت کو سنا اور

اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ وَقَالُوْا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ (الملک: ۱۰)۔

حدیث نبوی میں بھی عقل کی اس اہمیت کو بار بار واضح کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

دین المرء عقله ومن لا عقل له لا دین له (حجۃ اللہ العظمیٰ)
انسان کا دین اس کی عقل ہے اور جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں ایک دوسری حدیث میں ہے:-

اَفْلَکَ مَنْ سِوٰ ذٰلِکَ (ایضاً) کا مایاب ہے وہ جسے عقل عطا کی گئی

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ آگے بڑھ۔ وہ آگے بڑھی۔ پھر اس سے کہا: پیچھے ہٹ! پس وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے

ہم نے جو دنیاوی چیزیں لوگوں کا مواعظہ کر دیں گا۔ اول ما خلق اللہ تعالیٰ العقل فقال
 له: اقبل فاقبل وقال له: ادبر فادبر فقال: يا باع اواضن له (حجۃ الیائہ جلد دوم)
 قرآن و حدیث کی ان تصریحات سے نہ صرف یہ کہ عقل کی اہمیت و عبادت واضح ہوئی ہے
 بلکہ خالقِ زندگی کے فہم اور فلاح آخرت کے حصول کے سلسلے میں اس سے استفادہ کی ترغیب بھی
 ملتی ہے۔ نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن و حدیث اصولی طور پر انسان کے لیے ہدایت فرما رہا
 ہے اور زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام کی ایک حد تک تفصیل کر دینے کے بعد اس کی
 جامع تفہیم کرنے، تفصیلی روپ دینے اور زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نئی بدلتی ضروریات
 کے لحاظ سے اخذ و استنباط کے ذریعے اسے حالات کے مطابق کرنے کے اہم کام کو بھی وہ عقل ہی کے
 سپرد کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں قیاس و اجتہاد کا ایک مستقل باب قائم ہے جو اسی استعمال
 عقل کا دوسرا نام ہے۔ یقیناً اس کے ذمے یہ اہم ذمہ داری سپرد کیے جانے سے بھی اس کی نہایت
 حیثیت کا اظہار ہوتا ہے۔

لیکن اس کی اس تمام تر اہمیت و افادیت کے باوجود اس پر بالکلہ اعتما دیں کہا جاسکتا کہ
 اسے تنہا ہدایت سازی کا مجاز قرار دے دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کو جو معلومات
 بھی حاصل ہوتی ہیں وہ اس کی براہ راست اخذ کردہ نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہ اپنی ساری معلومات کو حواس
 کے ذریعے حاصل کرتی ہر قطع نظر اس کے کہ حواس کا دائرہ بہت تنگ ہوتا ہے اور وہ ایک خاص حد
 سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان معلومات کی صحت و عدم صحت کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ آیا حواس
 نے انہیں صحیح طور پر اخذ کیا ہے یا نہیں اور اگر صحیح طور پر اخذ کیا بھی تو اس تک ان کو صحیح طور پر پہنچایا
 نہیں۔ پھر بات یہیں نہیں ختم ہو جاتی۔ اگر حواس معلومات کو صحیح طور پر اخذ کریں اور پھر انہیں ٹھیک
 ٹھیک عقل تک پہنچا دیں جب بھی فیصلہ عقل پر نہیں چھوڑا جاسکتا اس لیے کہ کسی بھی چیز کے متعلق فیصلہ

ملا ان احادیث کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ محدثین کے نزدیک ان احادیث
 میں کچھ ضعف ہے۔ لیکن مختلف سندوں کے مروی ہیں۔ اور اس طرح ان میں بعض سے بعض کی تقویت ہوتی
 ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں:۔ وھذا الاحادیث وان کان لاھل الحدیث فی
 ثبوتھا مقال فان لھا اسامیہ یقویٰ بعضھا بعضا (حجۃ الیائہ جلد دوم)

کرنے میں عقل خود مختار نہیں ہوتی بلکہ جیسا کہ ہم آگے چل کر واضح کریں گے وہ وجدان کی پابند ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اصل قوت محرکہ وجدان ہے جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح عقل کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ اہل محرکہ وجدان فراہم کرتا ہے عقل صرف اس کا آؤ کار ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مبادیات انسان کو ایک چیز کی افادیت پوری طرح معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اسے انجام نہیں دیتا۔ اس کے برخلاف اسے ایک چیز کی مضرت کا پورا یقین ہوتا ہے پھر بھی وہ اسے کر ڈالتا ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں اس کا اقدام عقل کے فیصلے کے برعکس ہوتا ہے لیکن ایسا کہ وہ اس سے ایک بلند تر شے وجدان کے تقاضے کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔

پھر بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عقل کو ہدایت سازی کا مجاز مان بھی لیں جب بھی بہت سے سوالات حل طلب باقی رہ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کی عقلیں ہدایت سازی کی مجاز ہوں گی کیا ان کا تعلق کسی خاص زمانے سے ہو گا؟ اگر ایسا ہے تو بعد کے لوگ اس حق سے کیوں محروم کر دیے جائیں؟ یا ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کی تعین کون کرے گا؟ اگر ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہے تو اس کے جواز کے لیے بھی دلیل چاہیے عقل و منطق ہی کا تقاضا ہے کہ کسی کو کسی پر بغیر مرجع کے ترجیح نہ دی جائے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی ہدایت ہمیشہ کے لیے ہوگی یا صرف کسی خاص زمانے کے لیے ہوگی۔ پہلی صورت میں بعد کے زمانے کے لوگوں کو اس کی پابندی کے لیے کس دلیل سے مجبور کیا جائے گا دوسری صورت میں اس کی پابندی کا دائرہ کتنا وسیع ہو گا۔ تمام انسانوں کے لیے ہو گا یا کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بہر حال عقل کو ہدایت سازی کا مجاز مان لینے کے بعد بھی یہ اور اس طرح اور بہت سے سوالات حل طلب باقی رہ جاتے ہیں اور ظاہر ہے جب تک ان کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک عقل کو اس منصب پر فائز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بات اس پر مستزاد ہو کہ اس طرح کی ہدایت کے لیے انسانی فطرت میں کون سی جگہ ہوگی۔ وہ کون سا جذبہ ہو گا جو اسے اس کی پابندی کے لیے اکسائے گا اور اس کے لیے بلا بامادہ رکھے گا۔ اس لیے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ کوئی بھی ایسی ہدایت یا قانون جس کی جڑیں انسانی فطرت کی گہرائی میں بہت

مگر ان کی ہولناکیوں نے انسانی دنیا میں کوئی مؤثر رد عمل پیدا نہیں کر سکا۔ ماضی کی تاریخ اس پر شاہد ہے اور حال اس کی شہادت دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگرچہ عقل انسان کا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اسے انسانی زندگی میں بڑا مقام حاصل ہے۔ کوئی بھی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اپنے لیے ہدایت کو تفصیلی روپ دینے میں اس سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ لیکن انہی ان کوتاہ دستیوں اور اپنے ساتھ ان نقائص کے ہوتے ہوئے جس کا اوپر تذکرہ کیا گیا وہ تنہا انسان کے لیے ایسی جامع اور متوازن ہدایت فراہم نہیں کر سکتی جو ایک طرف انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اس کی رہنمائی کر سکے۔ نیز اس کی منت سبب بدلتی ضروریات کا ساتھ دے سکے اور دوسری طرف خارجی دباؤ کے ساتھ ساتھ اپنے نفاذ کے لیے انسانی فطرت میں گہری بنیادیں بھی کھتی ہو کماں و صفت سے محروم ہو جانے کے بعد ہدایت کا لفظ اپنی معنویت ہی کھو بیٹھتا ہے۔

۲۔ وجدان

اخذ ہدایت کے امکان کی ذرائع کی تلاش میں دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ وجدان ہے۔ یقیناً وجدان ہماری زندگی میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عقل جو اس کی فراہم کردہ تعلیمات کی روشنی میں کسی چیز کے صحیح یا غلط، مفید یا مضر، مناسب یا نا مناسب ہونے کا فیصلہ دے دیتی ہے لیکن آیا انسان اس کو کہے یا نہ کہے اسے انجام دے یا اس سے کنارہ کش ہو یا اس کا فار و مدار نہ کر وجدان پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وجدان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہی وہ واحد قوت ہے جو انسان کے اندر محرک فراہم کرتی ہے۔ یہ اگر کسی کام کے کرنے پر آمادہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور اس کے برخلاف اگر کسی کام سے باز رہنے کا فیصلہ کرے تو کسی بھی طریقے سے اسے اس کے کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہی دباؤ یا خارجی اثرات سے ایک انسان کو کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے باز رہنے کے لیے کچھ دیکھنے کے لیے مجبور کیا جاسکتا ہے لیکن اس کے دل کو کسی خارجی طاقت کے ذریعے فتح نہیں کیا جاسکتا۔ وجدان کے مستقر قلب کی ہی نہ غیر معمولی طاقت جس کے پیش نظر فلسفی اسے "نفس سبعی" کا نام دیتا ہے اور اس کی ہی عظمت و اہمیت ہے جسے دیکھ کر مصوفیاء اسے "روح" سے تعبیر کرتے ہیں اور سچا طور پر یہ اس کا مستحق ہے۔

کہ اپنی ہمارے جلا ثبوت اور منفی جذبات و احساسات کام کر رہے ہیں۔ یہیں سے ہمارے جذبات نکلتے ہیں اسی سے اپنی راہ عمل تلاش کرتے ہیں۔

یہ تو عقل کا فیصلہ لیکن نقل بھی اس کی اس اہمیت کے احقران سے غافل نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث قلب کو بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ یہی پورے جسم کا امیر کارواں ہے۔ اگر دل کی دنیا بدل دی جائے تو کون کا کوئی کام ہی باقی نہیں رہ جاتا قرآن انسان کو خطاب کرتے وقت سب سے پہلے اسے آگاہی دیتا ہے کہ اس سے صرف وہی لوگ یاد دہانی حاصل کر سکیں گے جن کے دل زندہ ہوں گے اور اسی کے نتیجے میں وہ اسے کان لگا کے سنتے ہوں گے۔ یقیناً قرآن حقائق سے برتر کتاب ہے اور غافل انسان کو جگا دینے کے لیے بالکل موزوں ہے لیکن جو لوگ اپنی اس متاعِ آراں بہا ہی کو کھجور کے پتے سے ڈرا بھی فائدہ اٹھا سکیں گے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآیٰ اٰتٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق ۳۷)

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ
اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اُذُنٌ
لَّا تَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَانُوْا لِقَا
رَبِّ هُمْ اَصْحٰبُ (الاعراف ۱۷۹)

اور جو لوگ دل سے کام لینے کی صلاحیت کو بالکل ہی مردہ کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر زندگی کی ذرا بھی رمق باقی نہیں رہ جاتی، ان کے دلوں کو وہ پتھر سے تشبیہ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قرار دیتا ہے کہ بے اوقات پتھر بھی بیچ جاتا ہے اور اس سے پانی پھوٹ بہتا ہے۔ لیکن ان کے دل ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَمَا يَتَفَكَّرُوْنَ اَوْ اَسْنَدُ مَسْنُوۃً وَاِنَّ مِنَ الْجَحٰمَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُوْنَ مِنْهُ اَوْ اَنۡهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلِشَقُوْنَ فَيَخْرُجُوْنَ مِنْهُ الْمَاءُ (البقرہ ۷۴)

چنانچہ وہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس مٹی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا ان کے دلوں پر ہر کر دیتا ہے۔ بس وہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰی اَبۡصَارِهِمْ غِشَاوًا (البقرہ ۷۵)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ حقیقات کو سمجھ ہی نہیں سکتے
 اور کانوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا وَفِي
 أَعْيُنِهِمْ بُحْلًا (الانعام ۲۵) ایک بندہ مومن اس بیماریاںک مناسبت کے تصور سے ہمیشہ
 کا پتہ رہتا ہے۔ وہ بارگاہِ ایزدی میں ہمیشہ دستِ بدعا ہو رہا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ
 اپنے کے بعد ہمارے دل سخت نہ ہونے پائیں اور تو ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا رہے۔
 رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ
 حدیث نبوی بھی قلب کی اس اہمیت کا برا برا اعتراف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ارشاد فرماتے ہیں:-

الادوان فی الجسد مضغة	سلاو جسم کے اندر گوشت کا ایک
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا	مکڑا ہے جب وہ صلح ہوگا تو پورا جسم
فسدت فسد الجسد كله	صلح ہوگا اور اگر اس کے اندر فساد
الا وهي القلب	آجائے تو پورے جسم کے اندر فساد برپا
(بخاری کتاب الایمان باب فی فضل من اتق الله)	ہو جائے گا۔ سنو اور وہ قلب ہے۔
ایک دوسری حدیث سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں	
عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے
ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتۃ	دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پس
سوداؤ فی قلبہ فان تاب استغفر	اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے
مقل قلبہ وان شراد شراد	گناہ کی معافی مانگے تو اس کا دل
حتى تعلو قلبہ فذلکم اللان	صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ مزید گناہ
الذی ذکر اللہ تعالیٰ کلاماً	کرتا جاتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی
بل لان علی قلبہ بہر ما	بھی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس
ہما نوا یکسبون	پر بالکل چا جاتی ہے اور یہی وہ لانا
	(میں) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا

(مکتبہ المدینہ، بیروت، لبنان)

قرآن و حدیث کی یہ تصریحات بھی قلب کی اس اہمیت کی پرورہ کنائی کے لیے کافی ہیں لیکن اس کی اس اہمیت کا اعتراف کر لینے کے بعد ہم اخذ ہدایت کے سلسلے میں اس پر بالکل اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ بھی اپنے فیصلے میں خود مختار نہیں ہے۔ بلکہ انسان کی ایک دوسری قوت یعنی نفس کا تابع ہے اور مساوات اس کے حق میں اپنی آزاد ہی سے دستبردار ہو جانا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قلب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اپنا فیصلہ دے دیتا ہے لیکن نفس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسے واپس لے لیتا ہے۔ نفس انسان کے اندر ایک بڑی زبردست قوت ہے جو اکثر و بیشتر اسے اپنے فیصلے کے مطابق عمل کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اور میں معلوم ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اسے بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے جو جسے ہم نفسِ لوامہ کہتے ہیں اور دوسری برائی کا حکم دیتی اور بھلائی سے دور رہنے کی ترغیب دیتی جو اداسے ہم نفسِ امارہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ بات کہ نفس کے اندر دونوں ہی صلاحیتیں ہیں کہ وہ اگر چاہے تو بھلائی کا راستہ پنا اور اگر چاہے تو برائی کی راہ اپنالے قرآن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے کہ نفس کے اندر فجور اور تقویٰ دونوں ہی کے اختیار کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس ۷-۸) نفس کی یہی دو گونہ صلاحیت ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بھلے اور برے دونوں ہی راستے دکھا دیے ہیں وہ جس راستے کو چاہے اپنا سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البقرہ ۱۰) اس کی یہی قوت ہے جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور دوسرے کو احسان فراموش بنا دیتی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر ۲) حدیثِ ثریث کے اندر بھی نفس کی اس صلاحیت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

النفس تمنی وتشتہی نفس تنکر لملہا واداس کے امتداد

والفرج یصدق ذلک ویکنزہ پیدا ہوتی ہے پھر شرم گاہ یا تو اسے

محمد اشراقیہ جلد دوم ص ۱۰۰ پورا کر دیتی ہے یا اسے بھلا دیتی ہے

ایک دوسری حدیث میں ایک مثال کے ذریعے قلب کی اس کمزوری کو واضح کر دیا گیا ہے جو

نفس کے ساتھ لگ جانے کے سبب اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ آپنے اسے پرندے کے
اس کرے ہوئے پرے تشبیہ دی ہے جسے ہڈیاں نیچے سے اوپر پھٹتی رہتی ہیں۔ مثل القلب
کما شیت فی فلاحة قلبہا المریاح ظہر البطن (ایضاً) یہ ہوا کی جو قلب کو نیچے اوپر
پھٹتی رہتی ہیں 'نفس' نہیں آئے اور کون ہے؟

عقل و نقل کی ان تصریحات کی روشنی میں جو قلب کی اہمیت اور جسم انسانی میں اس کے
قیادی کردار کے سلسلے میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس
کمزوری کے پیش نظر جو نفس کے اس کے ساتھ لگ جانے کے سبب اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے
ہم اس پر بالکل اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے ہم اس سے پیدا ہونے والی قوت یعنی وجدان
سے کسی ایسی ہدایت کی توقع بھی نہیں کر سکتے جو مکمل اعتدال پر مبنی ہو اور ہر طرح کے افراط و تفریط سے
پاک ہو۔ بدیہی طور پر جو ہدایت بھی صرف وجدان پر اعتماد کر کے بنائی جائے گی اعتدال و توازن
سے محروم ہوگی۔ افراط و تفریط اس کے لازمی عناصر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ وجدان بھی ہمارے
لیے اعتدال و توازن سے محروم ہدایت تو دے سکتا ہے لیکن وہ ہمیں کوئی ایسی متوازن اور
ہم آہنگ ہدایت فراہم نہیں کر سکتا جو بے لاگ انصاف پر مبنی ہو اور پوری انسانیت کے زخم کا
مدوا بن سکے۔ جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور
اس کی نہ نئی بدلتی ضروریات اور تغیر پذیر زمانے کا بھی ساتھ دے سکے۔ اس پر اس بات کا اضافہ
کر لیجیے کہ وجدان کی اس عطا کردہ ہدایت کے لیے انسان کے اندر وہ کون سا داعیہ ہو گا جو
براہ راست اس کی تعمیل کے لیے آمادہ کرتا رہے گا جب کہ یہ معلوم ہے کہ اس داعیہ کے بغیر کوئی ہدایت
صحیح معنوں میں اپنا فریضہ منصبی انجام نہیں دے سکتی لیکن بغرض محال اگر ہم وجدان کو ہدایت دہی
کا مجاز ان لیں تو بھی وہ تمام سوالات حل طلب باقی رہ جاتے ہیں جنہیں ہم عقل کے سلسلے میں پیش
کر چکے ہیں اور ظاہر ہے جب تک وہ حل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کسی کے لیے ہدایت سازی کا
جو از کہاں سے فراہم کیا جاسکتا ہے؟

سید جمال الدین افغانی

(سلیم فاروقی کراچی)

جمال الدین افغانی کا شمار دنیا کی ان عظیم اہل انوار میں ہوتا ہے کہ جو دنیا کے مال و منال کے لیے نہیں جلتے وہ اپنے علم و تدبر سے دنیا کی لذتیں اور راحتیں نہیں خریدتے بلکہ ان کا کوئی نصب العین ہوتا ہے۔ کچھ مقاصد زندگی ہوتے ہیں۔ سید صاحب ایک مجاہد از غم اور عریضہ طبیعت لیکر آئے۔ ان کا دل اسلام کی محبت اور مسلمانوں کی زبوں حالی سے آزرده تھا۔ وہ دنیا کی دوسری قوموں کو ترقی کے میدان میں رواں دواں دیکھ رہے تھے اس لیے یہ ان کی دلی تمنائیں تھیں کہ مسلمان بھی عروج و ترقی حاصل کریں۔ لہذا انھوں نے علیم حاضرہ کی روشنی میں اسلامی فکر کو پیش کیا وہ دنیا کے جن جن ممالک میں گئے اپنے افکار و خیالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا انہیں یقین و اثق تھا کہ نبی نوع انسان کی دینی اور دنیاوی اصلاح و ہیود کا دار و مدار قرآنی فکر میں مضمر ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ اسلام کا پیغام لیکر مسلمانوں کی فلاح و ہیود کے لیے آئے تھے مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ان کی مخالفت کی

سید جمال الدین افغانی کہاں پیدا ہوئے اس سلسلے میں ان کے تذکرہ نگاروں کے بیانات

مختلف ہیں۔ سید حق تعالیٰ زادہ لکھتے ہیں:-

ان کی ابتدائی زندگی کی تاریخ و منبع

تاریخ زندگانی اور اوائل عمر میں روشن

نہیں ہے۔ ان کے وطن بجائے پیدائش

نہایت دور وایت مختلفہ کہ ہر دو دلائل و

اور نشوونما کے بارے میں دو مختلف روایتیں

قرآن قومی دار و وطن و مبولہ منشا اور

ہیں اور ہر روایت کے حق میں کچھ دلائل و

مستند کیے روایت افغانی یوں و دہند

بودن و مناصب بزرگ افغانستان
 طے کردن و دیگرے بودن اوست اذال
 اسد آباد ہمدان و تحصیل و در ہمدان
 و تروین و اصفہان مشہد شادالیہ در
 حدود ۱۲۵۴ مطابق ۱۸۳۸ میلادی
 متولد شدہ

قرائن موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ
 وہ افغانی تھے، ہندوستان میں بھی گئے
 اور حکومت افغانستان کے بڑے بڑے بھگت
 اور مناصب انہیں حاصل ہوئے اور وہ تروین
 روایت یہ ہے کہ وہ اسد آباد ہمدان کے
 باشندے تھے۔ ہمدان، تروین، اصفہان
 میں تحصیل علم کی اور ۱۲۵۴ ہجری مطابق
 ۱۸۳۸ عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے

مولانا ظفر علی خاں لکھتے ہیں :-

سید محمد جمال الدین افغانی مریض ہمد آباد میں کتار کے متصل مصنفات کابل سے ہے
 ۱۲۵۴ھ میں پیدا ہوئے۔

زخ ام قسری لکھتے ہیں :-

۱۲۵۴ھ میں افغانستان کے مشہور شہر کونان میں پیدا ہوئے۔
 عبد المجید ساک اپنی کتاب 'اسلام اور تحریک تجد و مصر میں' کے حاشیے میں لکھتے ہیں :-
 "ایرانی مانند منظر ہے کہ آپ ایران میں ہمدان کے نزدیک اسی نام کے ایک گاؤں
 میں پیدا ہوئے۔

سید جمال الدین افغانی کے والد کا نام سید صفدر تھا۔ سید صفدر حسینی یہ تھے۔ ان کا سلسلہ
 نسب سید علی ترمذی کی وساطت سے امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔
 سید صفدر مرحوم کے معاشی حالات اچھے نہ تھے۔ ان کی تعلیم بھی زیادہ نہ تھی لیکن یہ ان کی دلی تمنا
 تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر دنیا میں نام پیدا کرے۔ اس لیے انہیں اپنے بیٹے جمال الدین کی معقول تعلیم
 تربیت کی ہر وقت فکر لگی رہتی۔ جمال الدین افغانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔
 بعد ازاں وہ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے باہر گئے اور تقریباً ۱۰ سال کی عمر میں جملہ علوم مثلاً
 فلسفہ، منطق، ریاضی، علم ہدیت، طب، مابعد الطبیعیات، علم الاسان، بلاغت، تاریخ، شعر، طب

اس کا تھوڑا اور اس کے نتیجے میں عبدالرحمن نے سید صاحب کی ترغیب سے
 اسے دارالخلافہ متصل خاں جو عبدالرحمن کے باپ تھے تخت نشین ہوا
 تھا اور پانچویں یا چھویں سال تک جو متصل خاں کو زمام حکومت
 تھا وہ وہی ملک عدم ہوئے۔ اب تخت و تاج محمد اعظم خاں کے
 اب اگر یہاں تک کہ شہد و مائیک بر طرف اپنا کام کر رہی تھیں
 ان کے بعد ان کے اشراف نہ ہوں۔ ایسی حدیث میں مذکور ہے
 کہ وہ وہاں تک کہ تخت الہی میں بیٹھ کر دیا جائے
 یہ حال عبدالرحمن خاں کی ہدایت پر ان کے بھائی جو ان کے
 بھائی محمد اعظم خاں کو ہلاک کر کے اپنے بھائی خاں
 کے اس بیعت میں محمد اعظم خاں کو شکست دلائی جو
 ان کے

انہوں نے یہاں سے نکل کر چلا جا کر اسی میں ٹھہر گئے۔ لاہور و مقامات

بارت کے پہلے کابل سے چلے اور سیدے ہندوستان آئے۔ اہل ہند سید صاحب سے بخوبی
تھے اس لیے انہوں نے آپ کی بہت پذیرائی کی اور حکومت ہند نے بھی آپ کی آمد پر کوئی
توجہ نہ دیا لیکن چونکہ وہ ان کی سیاسی سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف تھے لہذا اس کی تاکید کی
تھی سید صاحب سیاست میں کوئی حصہ نہ لے سکتے تھے۔ اس پابندی سے سید صاحب کی طبیعت
بے جا اچاٹ ہو گئی اور وہ ہندوستان سے مصر چلے گئے اور قاہرہ میں قیام پذیر ہوئے۔ قاہرہ
آپ کا زیادہ تر وقت جامعہ ازہر میں گذرتا رہا جہاں وہ اساتذہ سے سیاسی اور مذہبی امور پر
تبادلہ خیالات کرتے اور طلباء سید صاحب سے اکتساب فیض کرتے لیکن یہاں کا ماحول بھی سید
صاحب کی دعوت کے لیے سازگار ثابت نہ ہوا۔ انہوں نے یہاں صرف چالیس دن قیام کیا۔ قاہرہ
سے سید صاحب قسطنطنیہ آئے۔ یہاں انہیں قیام کا کافی طویل موقع ملا۔ انہوں نے اپنے خیالات پھیلا کر
سروس کیے۔ ان کے افکار و خیالات سے عوام و خواص سب متاثر ہوئے۔ اور آہستہ آہستہ ان کے
مردم جمع ہوتے گئے۔ سید صاحب ترکی زبان پر قدرت رکھتے تھے اسی کو انہوں نے خیالات کے اظہار کا
دریغ بنایا اور اس میں انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں دولت عثمانیہ کے عوام
بھی علمی اور فکری سطح پر انحطاط پذیر تھے۔ فکری خیالات نے ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دیا تھا۔ نیز
عوامانہ زندگی سے عوام و خواص دونوں کی حیات اجتماعی، معاشرتی زندگی اور خیالات متاثر ہو رہے
تھے سید صاحب کی نگاہ دور میں اس کے نتائج دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے قوم کو اس کے خطرات
سے خبردار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا۔

”اقوام عالم کے لیے انگریز ایک گھن ہے جو اپنی کمزوری کے باوجود صفت نظام جہانی کو

کھوکھلا اور صحت کو برباد کر دیتا ہے۔“

سید صاحب کی شخصیت سوز و ساز رومی اور بیچ و تاب رازی کا مجموعہ تھی۔ قومی درمندی
سماجی حمیت اور اخلاص و ولایت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان کی تقریروں میں فکری بلندی
اور تحریری جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ چنانچہ دولت عثمانیہ کے ارباب نقد و نظر اور قوم کی بے بسی
کا احساس رکھنے والے آپ کا دایاں بازو بٹن گئے۔ انہوں نے یہاں کی مشہور انجمن ”دانش کاآپ کو

رکن بنا دیا اس زمانے میں دارالفنون یعنی عثمانی یونیورسٹی کے رئیس محمد بن آغہ بھی تھے۔ انھوں نے علماء اور علمائین شہر کی جانب سے یہ فرمائش کی کہ وہ ترکی زبان میں 'فنون صنائع' کی تحصیل پر لکچر دیں چونکہ ملکی سطح پر یہاں کے حالات بہتر نہ تھے اس لیے سید صاحب نے اس سے گریز کیا لیکن ان کے اشتیاق خواہوں اور امر اور شدید پر لکچر دینے کا وعدہ کر لیا جن بھی دولت عثمانیہ کے شیخ الاسلام تھے وہ غالباً نہ طور پر سید صاحب سے واقف تھے جب انھوں نے سید صاحب کی شہرہ سنا تو انہیں بڑی تشویش ہوئی کا اگر عوام و خواص پر جمال الدین افغانی نے اپنا اثر جما لیا تو وہ کاپھینکی پر جگائے گی۔ چنانچہ انھوں نے سید صاحب کی گرفت کرنے کی ترکیبیں کرنا شروع کیں سید حسین تقی زادہ فرماتے ہیں:-

شیخ الاسلام نے فرصت جی گشت کہ	شیخ الاسلام اس تاک میں تھے کہ ان
حرم مخصوص خود را کہ ہزار سال بایں طرقت	کے خلافت اپنا وہ عرصہ استعمال کریں جو ہزار
زہر مخصوص این گونہ حشرات سامہ والٹ	سال سے حقیقی علماء اور دانشمندیوں کے
مدافع آنها بر ضد علمائی حقیقی و دانشمندان	خلافت استعمال کیا جاتا رہا ہے یعنی کافر
بودہ استعمال کند یعنی با کفیر حریت خود را	قرار دے کر اپنے حریت کو میدانے
از میان در کند	ہٹا دیں۔

اس کام میں شیخ الاسلام کے ہوا خواہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سید صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ایک خاص اسکیم تیار کر لی۔ سید صاحب وقت مقررہ پر تقریر کرنے آئے اس تقریر میں انھوں نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ان کا خلاصہ مولانا طغری علی خاں کے الفاظ میں یہ تھا۔

سید صاحب نے اپنی تقریر میں نظام تمدن کو ایک زندہ و متحرک جسم ذوی الاعضا سے تشبیہ دے کر بیان کیا تھا کہ اس جسم کے اعضا مختلف حریفے اور پیٹھے ہیں۔ مثلاً بادشاہ اگر دماغ ہے تو لوہار ہاتھ ہیں کاشکار جگر ہیں۔ ملاح پاؤں ہیں۔ اس تہید کے بعد سید صاحب نے کہا کہ انسانی جماعت کی ہدایت ترکیبی کا بھی ایسی حال ہے لیکن جسم غیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسانی جماعت کے جسم کی روح ملکہ نبوت ہے یا ملکہ تعلقت۔ اگرچہ ان دونوں میں بھی یہ امر مابہ الامتیاز ہے کہ نبوت ایک انعام مذہبی ہے جو کوشش سے ہاتھ نہیں آتا بلکہ اس شخص کو ملتا ہے جسے جناب باری کی عنایت خاص اس کا مستحق خیال کرے اور

دوسرا مالکہ یعنی فلسفیانہ قوت اکتسابی ہے جو غور و فکر اور شاہدہ و تجربے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ملکات دو گانہ میں یہ فرق بھی ہے کہ پیغمبرِ خاتمِ نبیؐ ہوتا ہے حالانکہ فلسفی گمراہ ہو سکتا ہے اور اس سے خطا مرز و ہو سکتی ہے۔

شیخ الاسلام مودودیؒ کے منتظر تھے۔ اس تقریر میں انھوں نے اپنے مطلب کی بات پکارتی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سید جمال الدین افغانی نے مقام رسالت مآب کی توہین کی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی شاطر کہتے ہیں۔ اس تاویل پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تقی زادہ صاحب فرماتے ہیں:-

شیخ الاسلام ایک جہلہ نطق را سو تغیر کردہ غوغا بلند کرد و اس فقرہ مدعی در محافل جرائد عثمانی از طرفین موجبیں و قال شد۔

ترجمہ:- شیخ الاسلام نے ان کے ایک جملہ کی غلط تفسیر کر کے ان کے خلاف شور مچایا اور اس فقرے پر ایک مدت تک اہل علم کی تجلیں اور عثمانی اخبارات میں دونوں جانب بحث ہوتی رہی۔

چونکہ دولت عثمانیہ میں سہ طرفہ شیخ الاسلام کا سکہ جما ہوا تھا۔ اس لیے لوگ جمال الدین افغانی کے خلاف ہو گئے۔ جب اس واقعہ نے فتنہ عظیم کی صورت اختیار کی تو وہ مجبوراً مصر روانہ ہو گئے۔

جامعہ ازہر کے طالب علم سید صاحب کے فضائل و کمالات کے بہت معروف تھے اور ان سے خاص عقیدت رکھتے تھے لہذا وہ آپ کی آمد پر بہت خوش ہوئے۔ اور حکومت نے بھی آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب سید صاحب نے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سید صاحب کا خیال تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک اتنی اعلیٰ منزل سے بہکنا نہیں ہو سکتی جب تک اس کے نوجوانوں کی ذہنی اور شعوری نشوونما صحیح خطوط پر نہ ہو چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انھوں نے طالب علموں کو تقریر اور تحریر میں آگے بڑھایا اور آہستہ آہستہ وہ ذہین اور مسائل کو سمجھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر جماعت نے انحصاراً قوتوں کے خلاف عملی جدوجہد شروع کیا۔ چنانچہ ان نوجوانوں کے عزم کا اعلان اور جذبہ بے داری نے سب کو چھلکا کر دیا۔ اس تحریک سے وہ لوگ بھی اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے جو تو مسلمانی تھے لیکن علماء استحصائیوں کے زلہ صہن خاص طور پر خودی و توفیق پاشا

کی ساری شان و شوکت انگریز بہادر کے فیض و کرم کا عطیہ تھی۔ انگریز بہادر کا خیال تھا کہ اگر جمال الدین افغانی کی تحریک سے عوام میں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی تو کوئی تعجب نہیں کہ مصر بھران کے دائرہ استعماریت سے نکل جائے۔ لہذا خدیو توفیق پاشا کو اس بات پر مجبور کر لیا کہ جمال الدین افغانی کو اپنے طائفہ کے مصر چھوڑ کر چلے جائیں۔ حالانکہ سید صاحب نے پہلے پہل اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا تو توفیق پاشا ان کا ہمنوا تھا لیکن اقتدار کی بقل کے لیے اس نے یہ سودا منظور کر لیا۔

ہوئی نہ زراغ میں پیدا بلند پروازی

خواب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زراغ

توفیق پاشا کے فرمان ناگہانی پر سید صاحب نے مصر چھوڑ دیا لیکن حقیقت یہ تو کہ انھوں نے اس دوران میں مصری عوام کے سامنے انگریزوں کی مکاریوں اور سیاسی ہتھکنڈوں کا جو پوسٹ مارم کیا تھا اس کے نتائج انگریزوں کے حق میں بہت فوہر سا ثابت ہوئے حتیٰ کہ انہیں مصر میں اپنا قیام بارگاہ گزرنے لگا۔

سید صاحب مصر سے چھڑکا باد کن آئے۔ اس وقت بہاؤ کی سیاسی فضا بڑی مکر تھی قوم کے بڑے، انگریزوں کے آدے کا رتھے اور چھوٹے ان کی چیر، دستبندوں کا شکار، غرض کہ کوئی آواز حق بلند کرنے والا نہ تھا۔ یہ زہریلے اثرات صرف دکن ہی تک محدود نہ تھے بلکہ تمام ہندوستان اس کی لپیٹ میں تھا اصحاب سبہ و دستار اپنے مسائل و نیاداری میں الجھے ہوئے تھے۔ اگر دین و ملت کی کچھ خدمت تھی تو یہ تھی کہ فروری اور اگستانی مسائل کو اچھا لاجاتا پھر اس پر مناظرے بازی ہوتی بحث و تمحیص کے لانتنا ہی سلسلے شروع ہوتے حالانکہ عوامی سطح پر لوگ دین کے بنیادی ارکان سے بھی واقف نہ تھے۔ سید صاحب نے جب یہاں کا یہ رنگ دھنگ دیکھا تو ان کا دل شدت غم سے بھر آیا اور انھوں نے دین مبین کے نمائندوں سے اس طرح خطاب کیا کہ

اے علماء ہندوستان! اے منابع انظار دقیق، اے معادن الہیہ، اے منابع الہام

عمیق، اے اصحاب تالیف و تصنیف کثیر، اے ارباب رسائل و تعلیقات امین! کیا تمہاری

پاک طہنیت اور تمہاری متقی فطرت — اس بات پر رہنمی و خوشنود ہو جاتی ہے کہ اپنے

روح و اوتار بندہ ذہنوں کو ایسے مباحث میں صرف کر دے.....

کیا تم پر واجب نہیں کہ آنے والی نسلوں کی خدمت اپنے افکارِ عالیہ سے کرو جیسی کہ
سابقینِ کرام نے قہاری خدمت کی ہے۔
آگے فرماتے ہیں:-

وہ عالم نہیں جو اوہام کے وحشت ناک ظلمتِ کدو میں بیٹھا رہے یا جو ہمیشہ اپنی
شان و شوکت کے لیے کوشاں رہتا ہے اور فساد کو اصلاح سمجھتا ہے۔ سچ پوچھو تو یہ عالم
نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کے علم بردار ہیں اور ہلاکت و ویرانی کے خبر رساں اور مصائب
و آلام کے فاسد۔ عالم نہیں بلکہ ننگِ عالم ہیں۔
اس کے بعد فرمایا کہ

عزت حق کی قسم! اگر از عدل اس پر گواہ ہے۔ اگر مسلمان اپنے عقائد کی بنیاد اور
اپنے باطنِ عالموں کی نگرانی میں اپنے ہی حال پر سہتے تو ان کی ٹکریں متحد اور ان کے افراد
آپس میں ایک دوسرے سے پیوست رہتے۔

ہندوستان میں سید صاحب کا زیادہ تر قیام حیدرآباد دکن ہی میں رہا۔ ان کی شعلہ زوائی حق پر
نیز روشن خیالات نے مجموعی طور پر بڑا اثر پیدا کیا۔ حیدرآباد میں سکونت پذیر پٹھانوں اور عربوں کے
دلوں میں انگریز کے لیے بالکل جگہ نہ تھی کیونکہ وہ ایک عرصے سے ان کے ظلم سہتے چلے آ رہے تھے لیکن
ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا۔ سید صاحب کی آمد سے ان میں ایک خاص جوش پیدا ہو گیا
اور انھوں نے انگریزوں کے خلاف ظلم بغاوت بلند کر دیا۔ حالات جب زیادہ کشیدہ ہوئے تو رسالہ احتجاج
نے سید صاحب کو کلکتہ جانے پر مجبور کیا ابتداً وہ حیدرآباد سے کلکتہ آئے۔ یہاں ان کی تقریر اور
تحریر پر بالکل پابندی لگا دی گئی۔ نتیجتاً وہ نہایت دل برداشتہ ہو کر ہندوستان سے پریس آ گئے۔
اتفاق سے مفتی عجب رہ بھی یہاں صعوبتِ جلاوطنی برداشت کر رہے تھے۔ سید جمال الدین افغانی اور
مفتی عجبہ ہم خیال و ہم نوا تھے۔ دونوں دینِ متین اور امتِ مہموم کی خدمت کے فرائض میں سرشار تھے چنانچہ
سید صاحب نے مفتی عجبہ کی معاونت میں یہاں سے ایک اخبارِ عودۃ الوثقیٰ نکالا جس نے سارے
یورپ میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ انگریز بھارت کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عودۃ الوثقیٰ
بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سید صاحب نے یہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور پریس سے ماسکو آ گئے۔ حکومتِ

نے آپ کا خیر مقدم کیا۔

روس میں سید جمال الدین افغانی تقریباً چار یا پانچ سال رہے۔ اس عرصے میں انھوں نے یہاں کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کیا۔ ان کی آمد سے قبل زار کی حکومت مسلمانوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ ان پر بے شمار پابندیاں عائد تھیں۔ یہاں تک کہ قرآن اور دیگر مذہبی کتب کی نشر و اشاعت، غریب و فروخت کی اجازت بھی نہ تھی۔ چنانچہ سید صاحب نے زار روس کے اس انتہا پسند ولی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اس سے پرزور مطالبہ کیا کہ روسی مسلمانوں کو مذہبی آزادی دے دی جائے۔ اس نے بے چون و چرا اس مطالبہ کو مان لیا اور روسی مسلمانوں کی مذہبی آزادیاں بحال کر دیں۔

درحقیقت جمال الدین افغانی کا یہ کارنامہ زندہ جاوید ہے اس۔ سہ ان کی دینی حمیت و عقیدت اور مسلمانوں سے غیر معمولی تعلق و محبت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

روس میں ان کا طویل عرصے تک قیام رہا پھر وہ ملت دن ہوتے ہوئے ایران آئے۔ ایران میں اس وقت ناصر الدین شاہ قاجار کی حکومت تھی۔ شاہ قاجار اپنے قیام یورپ کے دوران سید صاحب کو بل چکا تھا۔ وہ ان کی علمی برتری اور سیاسی سوچ و چھکا کا اندازہ لگا چکا تھا لیکن مشکل یہ تھی کہ شاہ قاجار انگریزوں کے دست راست تھے اور سید صاحب انگریزوں کے لیے خمیر برہنہ۔ اس نے ایران میں سید صاحب کے داخلے پر کئی قسم کی این و آں نہیں کی لیکن پھر بھی وہ ان کی طرف سے چرکنا ہو گیا۔ اس دوران میں سید صاحب نے یہ منصب وزارت کی پیش کش کر کے اپنا ہم خیال بنانا چاہا لیکن سید صاحب نے اسے مسترد کر دیا۔

ایران میں سید صاحب کے اراقدندوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا۔ یہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم کہ ہر نوجو کے لوگ ان کے گرد جمع رہتے۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ جب انھوں نے ملت ایران کے اس طرح ہرات مندانہ خطاب کیا کہ۔

میں کہتا ہوں کہ ملت ایران کو ان کے سلسلہ حوادث نے اپنے دین و ایمان کے راستے سے ہٹا دیا ہے اور مسلمانوں کے حقوق پر اغیار کی دست اندازیوں نے اسے اس قابل نہیں سمجھوڑا کہ وہ کسی بھلائی کے حصول کی کوشش کرے۔ ان کے تقدس نے رنجی کو چھوڑ دیا ہے ان کے افکار مضحک ہو گئے ہیں۔ وہ صحیح راستے سے کچھ اس طرح بھٹکے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی

ہر شخص کا ایک خاص جذبہ ہے کہ اگر وہ کوئی جہاننا لذت پس نہیں لیکن زبان بند کی حکم صادر فرمادیا کہ قدرت
جمال اورین اختانی سے جو کام لیتا تھا وہ بے عمل تھی۔ چنانچہ قسطنطنیہ میں اپنی زندگی بقیہ چند سال
حکومت میں گزارنے کے بعد یہ پیکر شجاعت و شہادت امت موجودہ کا دردمند خیمہ اسلام و راسطہ
میں اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا۔

مرد خدا کا عمل عشق سے متاثر و غرق عشق ہے اس حیات موت پر اس پر حیرت

زندگی کی قیمت میں اضافہ

کاغذ کی ہوش ربا گرانی، بلکہ نایابی کی وجہ سے، نیز رسالے متعلق دوسرے اخراجات میں
اضافہ کی وجہ سے زندگی کا خسارہ اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات
سے کر سکتے ہیں کہ ہم پچھلے چند ماہ میں لاگت سے تقریباً نصف قیمت پر زندگی آپ کو پیش کرتے رہے
ہیں۔ اس عرصے میں دوسرے اخبار و رسائل اپنی قیمت میں اضافہ کر چکے ہیں۔ ہماری کوشش بھی
کہ ہم موجودہ قیمت پر آپ کو رسالہ زندگی پیش کرتے رہیں۔ مگر اب یہ بوجھ ناقابل برداشت
ہے۔ مجبوراً جنوری ۱۹۷۷ء سے زندگی کی قیمت میں معمولی اضافہ کیا جا رہا ہے۔

اب زندگی کے عام شمارے کی قیمت ۱/۲۵ اور سالانہ چندہ = ۱۲/۱۰ ہو گا۔ البتہ مستقل خریداروں کے
کا خاص نمبر ان کے سالانہ چندے ہی میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے خریداران زندگی ہماری مجبوروں کے پیش
یہ اضافہ قبول فرمائیں گے۔
مینبر۔ ماکہ نامہ زندگی گئی، رام پور، یوپی

نہ ۶ جو لوگ زندگی کا سالانہ چندہ = ۱۲/۱۰ ہیں، پچھلے خریداروں کے

۳/۵۰ قیمت کا خاص نمبر اس چندے میں پیش کیا جائے گا۔ اس

اشاعت کے بعد جو لوگ خریداروں کے ہم نہیں یہ نمبر سالانہ چندے میں

سکیں گے۔ مینبر ماہنامہ زندگی گئی، رام پور، یوپی

نہ ۶

خریداروں

نہ ۶

لیبیائیں

مسلم نوجوانوں کی عالمی کانفرنس

جناب سید امین الحسن رضوی

جناب رضوی صاحب اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے اس کی مختصر روداد اور اپنے تاثرات انہوں نے ریڈیو میں شائع کرائے تھے۔ میری فرمائش پر انہوں نے اس کا ترجمہ خود ہی کیا ہے اس لئے اس کو ادراہجبل ہی سمجھنا چاہیے۔ میں ان کے مشکریہ کے ساتھ اسے زندگی میں شائع کر رہا ہوں۔

(ادارہ زندگی)

لیبیا ایک خاصا طویل اور عریض ملک ہے لیکن اس کی کل آبادی بیس لاکھ ہے جس میں سے بھی تقریباً دو لاکھ غیر لیبی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں قبل تک یہ ایک غیر معروف ساملک تھا لیکن جب سے یہاں سیال سونا یعنی تیل دریافت ہوا اس وقت سے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور ۱۹۶۹ء کے ماہ ستمبر میں جب سے وہاں کے ضعیف العمر صوفی شہنشاہ ادریس کی حکومت کا تختہ الٹا کہ نوجوان کرنل معمر قذافی کی قیادت میں نئی انقلابی کاؤنسل وہاں برسرِ اقتدار آئی ہے اس وقت سے تو اس ملک کے چرچے روز ہی اخبارات میں ہو رہے ہیں۔

یہ بھی واقعی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ عرب ملکوں میں تیل کی دریافت ایسے زمانہ میں ہوئی جبکہ ان ملکوں پر برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی حکومتوں کا تسلط ختم ہو چکا تھا اور ہر عرب ملک میں یہاں تیل دریافت ہوا کسی نہ کسی مقامی شخص کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ یورپ کی طاقتوں کا ان حرب

مالک سے ایک کوئی معاشی مفاد وابستہ نہ تھا کہ وہ ان ملکوں کو اپنی ایک کالونی کی حیثیت سے اپنے زیر نگین رکھتے بلکہ ان عرب ممالک سے یورپی طاقتوں کی دلچسپی محض جنگی نقطہ نظر سے تھی اس لئے وہ ان ممالک کو اپنی سلطنتوں کا جز بنا کر رکھنے کے زیادہ متمنی نہ تھے جیسے مثلاً ہندوستان اور الجزائر کے ممالک میں۔ ان کے لئے یہ کافی تھا کہ یہ ممالک برائے نام ہی بھی خود مختار ہوں لیکن عملی طور پر حکمران ان کے زیر اثر ہوں۔ اگر کہیں ان ملکوں کو یورپی طاقتوں نے اپنی نوآبادی کے طور پر رکھا ہوتا اور پھر تیل دریافت ہوتا تو یہ یورپی طاقتیں مقامی باشندوں کو ایک کر کے ہلاک کر دیتیں لیکن ان پر سے اپنا اقتدار ہرگز نہ ہٹاتیں وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایسی صورت حال پیش نہیں آئی اور اب یہ تیل کی دولت سے مالا مال عرب ریاستیں اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی اس خدا داد نعمت پر آزادانہ تصرف کر سکیں۔

عرب جمہور یہ یقیناً ان ملکوں میں سے ایک ہے جو اپنی تیل کی دولت فراوان کو نہ صرف اپنے ملک کی مادی اور معاشی خوشحالی کی ترقی کے کاموں میں صرف کر رہی ہے بلکہ وہ اس دولت کو اسلام کی حکومت کے لئے بھی دل کھول کر صرف کر رہی ہے۔ مومن شباب العالمی الاسلامی یعنی مسلم نوجوانوں کی مالی کانفرنس جس کا اہتمام لیبیا کی جماعت الدعوة الاسلامی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بین الاقوامی سطح پر خدمت کے پروگرام کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

کانفرنس ۲ جولائی سے شروع ہوئی اور ۱۲ جولائی تک رہی۔ ۱۶ ملکوں کے تین سو سے زیادہ نمائندوں نے اس میں شرکت کی۔ مدعو کئے جانے والے لوگوں کی تعداد تو اور زیادہ تھی لیکن وہ سبب جنہیں مدعو کیا گیا تھا مختلف وجوہ کے باعث کانفرنس میں شریک نہ ہو سکے۔ ان وجوہ میں ایک وجہ حکومت کی "عنایت" بھی تھی۔ مثلاً ہندوستان سے ہی دس سے زیادہ آدمیوں کو روک دیا گیا اور وصول ہوا تھا لیکن جاسکے ہم صرف دو ایک رقم اور دوسرے کیرالا کے ابوالفضل صاحب۔

لیبیا کا کل رقبہ سترہ لاکھ ساٹھ ہزار مربع کلومیٹر ہے لیکن آباد علاقہ صرف دو ہزار کلومیٹر کی اس بٹی پر مشتمل ہے جو ساحل سمندر سے متصل شرقاً غرباً جلا گیا ہے۔ یہ علاقہ بھی گنجان آبادی کا نہیں ہے اور اس میں کل بڑے شہر طبرق، زویا، بن غازی اور طرابلس واقع ہیں۔ طرابلس اس علاقہ میں جیسا کہ ادارہ حکومت ہے ان بڑے شہروں کے علاوہ چند چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں اور باقی علاقہ

نہ کی وجہ سے
معاذ ہے جس میں اکادمی آباد کیا گیا۔

کونسل قدرتی دنیا کے کم عمر ترین صدر حکومت ہیں اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال ہے اور جب ان کی حیادت میں انقلاب آیا تو اس وقت وہ صرف ۲۸ سال کے تھے۔ یبیا کی انقلابی کونسل نے ملک میں زرعی انقلاب لانے کے لئے ایک عظیم آٹان منصوبہ بنایا ہے اور پوری محنت اور تندہی سے اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ یبیا کے مخصوص جغرافی اور مقامی حالات کے پیش نظر یہ ایک بڑا کام ہے اور پائیہ تکمیل کو پہنچ جائے تو ایک زبردست کارنامہ ہوگا زرعی انقلاب کے پروگرام کو گیارہ پراجیکٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر پراجیکٹ کے تحت ہزاروں ایکڑ آراضی کو قابل کاشت بنایا جانا ہے۔ پھر اس زمین کو دس ہیکٹر پر مشتمل ایک ایک اکائی میں تقسیم کیا جائے گا اور پوری آراضی پر جنگلی اور میوہ دار درخت لاکھوں کی تعداد میں لگائے جائیں گے۔ ہر فارم کی اکائی کے لئے ایک بالکل جدید وضع کامکان جس میں پانی، بجلی، گیس کے چیلوں وغیرہ کی سہولتیں حاصل ہوں گی بنایا جائے گا جس میں اس کاشتکار خاندان کی رہائش ہوگی جس کو وہ زرعی فارم ملائی گیا ہوگا۔ چند فارموں کے لئے ایک مرکزی قصبہ ہوگا جس میں مسجدیں، مدرسہ، شفاخانہ، ہاسٹل، ہوٹل، تفریح گاہیں، بینک، سرکاری دفاتر وغیرہ سب کچھ ہوں گے۔ کاشتکار خاندان اپنے فارم کی پیداوار اس مرکزی قصبہ میں برائے فروخت لائے گا اور دوسری طرح زرعی کے وقت تک اس مرکزی قصبہ میں وقت گزارے گا اور پھر تخم ریزی کا ہنگامہ شروع ہوتے پر اپنے فارم پر واپس چلا جائے گا یہ نظام روس کے اجتماعی کاشت کے نظام سے مختلف ہے امریکہ کے نظام سے قریب تر ہے۔

ان پراجیکٹوں پر مصارف کا تخمینہ اربوں روپیہ ہے لیکن پیسہ کی فکر لیبی حکومت کو نہیں ہے اس لئے دولت بہت دے رکھی ہے۔ لیکن میں نے خصوصیت سے وہاں کے زرعی منصوبہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ صنعتی ترقی کے مقابلہ میں زرعی ترقی زیادہ وقت طلب ہوتی ہے اور زرعی تعاون کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ بیرونی ذریعہ مبادلہ صرف کرنے کی سکت اگر حکومت میں ہو تو صنعتی ترقی کے مشکل نہیں، مشنری اور ماہرین دونوں حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن زرعی انقلاب کے لئے یہ منصوبہ بندی سے لیکر اس پر عمل آوری تک کے لئے مقامی لوگوں کا اشتراک ناگزیر ہے۔

یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ان گیارہ برآمدگیوں کے منجملہ ایک پوری طرح مکمل ہو چکا ہے پانچ دوتہائی سے زیادہ مکمل ہو چکے ہیں سوادی مارکاس کا برآمدگی کم فیصد مکمل ہوا ہے اور تین چار سالوں کے عرصہ میں اتنا کام ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ تیل کی آمدنی کو لیبیا کی حکمران انقلابی کاؤنسل محض سرکاری خزانہ کے بھرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتی بلکہ اپنے ملک کے ترقیاتی پروگراموں کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے۔ سمجھنے کے انداز کے اس فرق کا نتیجہ ہے کہ حکومت لیبیا بڑی فراخ حوصلگی سے ترقیاتی منصوبے بنا رہی ہے۔ اولیٰ منسوبوں پر بے دریغ روپیہ صرف کر رہی ہے۔

لیبیا میں ہر سال اوسطاً ایک ارب بیرل تیل نکلتا ہے اور کوئی پانچ کھرب مکعب فٹ گیس حاصل ہوتی ہے۔ ملک کی معیشت پر انقلابی کاؤنسل کا کنٹرول کتنا سخت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مختلف ترقیاتی منصوبوں پر بے دریغ روپیہ صرف کرتے کے باوجود لیبیا کے کھاتہ میں اس وقت ڈھائی ہزار ملین ڈالر (یعنی تقریباً ۲۰ ارب روپیہ) کا بیرونی زرمبادلہ موجود ہے۔ پٹرول کے معاملہ میں لیبیا کی انقلابی کاؤنسل نے ایک دانشمندانہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ بیرونی تیل کمپنیوں کے زبردست اصرار کے باوجود انھوں نے سالانہ نکالے جانے والے تیل کی مقدار میں اضافہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ عرب ملکوں سے زیادہ سے زیادہ تیل حاصل کیا جائے تاکہ اس کے اپنے جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر کم سے کم بار پڑے اور وہ محفوظ رہیں۔ نو عمر قذافی نے امریکہ کی اس چال کو سمجھ لیا اور اب تو تیل کمپنیوں کے ۱۵ فیصد حقے بھی لیبیا حکومت نے حاصل کر لئے ہیں۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا مگر شباب العالم الاسلامی کی کانفرنس کا منفقہ کرنا جماعت الدعوة الاسلامی کی متعدد سرگرمیوں کے منجملہ تھا۔ الشیخ محمود الصبیحی اس جماعت الدعوة الاسلامی کے مستقل جنرل سکرٹری ہیں اور اس تنظیم کو حکومت کی کامل سرپرستی حاصل ہے۔ یہ جماعت اسلام کی خدمت بڑی دلچسپی اور منصوبہ بند طریقہ پر کر رہی ہے۔ محمود صبیحی صاحب کے دست و دست مبارک تیار صاحب ہیں۔ مجھے شیخ صبیحی سے تو زیادہ واقف ہونے کا موقعہ نہیں ملا البتہ مبارک محمد تیار سے دوران کانفرنس میں اور کانفرنس کے بعد بھی خاصی ملاقاتیں رہیں۔ ان کے

دفتر میں بھی بیٹے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا اور اس ہوٹل میں بھی ان سے گفتگو کا موقع ملا جہاں ہم ٹھہرائے گئے تھے۔ میں نے انہیں وقیع شخصیت کا حامل پایا اور ان کے کام کے اعتبار میں مجھے وہ اہلیت (THOROUGHNESS) نظر آئی جو برمنوں کا خاصہ ہے میں نے اس کام کرنے کی صلاحیت اور امنگ دونوں کا عمدہ امتزاج پایا۔

کانفرنس کا پروگرام جس پنج پر ترتیب دیا گیا تھا اور مباحث کے لئے جن جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کو محض روادری میں اور رسماً ہی نہیں منعقد کیا گیا تھا بلکہ اس پر گہرا غور و خوض کیا گیا تھا اور اس بات کی پوری کوشش کی گئی تھی کہ یہ کانفرنس مقصد کی حامل اور نتیجہ خیز ہو۔ کانفرنس کا صبح کا سشن ایک متعین موضوع پر مباحثہ کے لئے وقف ہوتا۔ اس موضوع پر کوئی ایک مندوب اظہار خیال کرتا۔ پھر اس پر عام تبصرہ اور سوالات ہوتے جس سے موضوع کے تقریباً سارے ہی گوشوں کی قیغ ہوتی۔ پھر بعد کا سشن مختلف ممالک میں مسلمانوں کی حالت پر معلومات کے لئے وقف ہوتا لیکن اگر صبح کے سشن کے موضوع پر تبصرہ تشنہ رہ گیا ہوتا تو پھر بعد کے سشن میں اس کو مکمل کر لیا جاتا تھا، اور مغرب کی نمازیں کانفرنس ہال ہی میں پڑھی جاتی تھیں۔

جس ہوٹل میں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا کانفرنس ہال وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر بھی تمام مندوبین کو ہوٹل سے کانفرنس ہال تک لے جانے اور واپس لانے کے لئے موٹروں کا انتظام تھا۔ ہم میں سے بعض مندوبین کبھی کبھی پیدل ہی کانفرنس ہال تک چلے جایا کرتے تھے۔ ہوٹل میں نہ صرف تینوں وقت کے کھانے کا انتظام تھا بلکہ ہمہ وقت چاء، کافی اور دوسرے متعدد اقسام کے مشروبے مشروبات بھی مندوبین کے لئے حاضر رہتے تھے اور اسی طرح کانفرنس کے داخلہ پر مشروبات کا ایک بڑا اکاؤنٹر تھا جس میں چند اقسام کے مشروبات ملتے تھے اور کانفرنس ہال کے اندر بھی مقننہ تھوڑے وقفے سے مشروبات کا دور چلتا رہتا تھا۔

ہوٹل میں خط لکھنے کے لئے کاغذ اور لٹافے عندالطلب مل جاتے تھے اور ہوٹل کے عہدہ کو ایک مخصوص چہرہ میا کر دی گئی تھی جو لفافوں پر لٹکا دی جاتی اور ڈاک کے ٹکٹ کے بغیر خطوط روانہ ہو جاتے۔ کانفرنس ہال میں اخباری نمائندوں کے لئے مفت تار کے ذریعہ پورٹوں میں روانہ کئے جاتے۔

اسلام کیا گیا تھا۔

جو موضوعات مباحثہ کے لئے منتخب کئے گئے تھے وہ حسب ذیل تھے۔

(۱) النظریۃ الثالث، یعنی اسلام بحیثیت مسائل حاضرہ کے حل کے (۲) اسلام کا تعلیمی نظام اور عصر حاضر میں اس کی ترقی (۳) دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی آزادی کی تحریکیں خصوصاً فلسطین، اریتریا، فلپائن اور زنجبار میں (۴) مستشرقین سے اسلام کو خطرہ اور اس کا سد باب (۵) عربی زبان کی ترویج و اشاعت اور (۶) عہد حاضر میں تبلیغ اسلام کا طریقہ کار۔

مباحث پر مغز اور خیال آفریں ہوتے تھے اور ابتدائی تقریر کے بعد جو تنقید و تبصرہ ہوتا تھا اور جو سوالات پوچھے جاتے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مندوبین تقریروں کو توجہ سے سن رہے ہیں اور اس پر گہرا غور بھی کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک میں مسلمانوں میں ہونے والے مظالم کی داستانیں خصوصاً اریتریا، فلپائن اور زنجبار کے مسلمانوں کی مظلومیت کے بارے میں صحیح اور مستند معلومات حاصل ہوئیں۔

کافر نس کی روزمرہ کی زندگی اور قومیں ذریعہ تار و پد میں اور دعوت کو روانہ کرتا رہتا تھا اور یوں بھی کافر نس کے مباحث کی تفصیل بہت زیادہ ضحامت چاہتی ہے لیکن میں دوباتوں کا تذکرہ یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ دوران کافر نس میں یہ پتہ چلا کہ امریکہ کا ایک نیگرو جان علی نامی جو عالمی جاہ محمد کی جماعت BLACK MUSLEMS کا پیرو ہے وہ بھی بطور مندوب کے کافر نس میں مدعو ہے۔ عابجاہ محمد مدعی نبوت ہے اور اس کے پیرو اس کو نبی ہی مانتے ہیں۔ اس پر کافر نس کے دیگر شرکاء کو اعتراض ہوا کہ چونکہ عابجاہ محمد بہ سبب ادعائے نبوت خارج از اسلام ہے اور اس کو نبی ماننے والے بھی خارج از اسلام ہیں اس لئے جان علی کو اس کافر نس میں بطور مندوب شامل نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کو شامل ہونے دیا گیا تو کافر نس کے بقیہ سارے مندوب کافر نس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ میجر بشیر حوادی جو حکمران انقلابی کاؤنسل کے ممبر ہیں اور کافر نس کے تمام اجلاسوں کی صدارت کر رہے تھے مندوبین کے اس مطالبہ پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا اور اس دن کافر نس کی کارروائی مکمل ہوئی۔ دوسرے دن میجر کافر نس کی کارروائی کے آغاز سے قبل میجر بشیر حوادی صاحب نے یہ اعلان

کہ جان لی اپنے عقائد سے تاب ہو گئے ہیں اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوں گے۔ دوسری بات کے ساتھ اس اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اور جماعت المدینۃ کے سکرٹری جنرل شیخ محمود صبی نے دانش پر جان علی کو مسند دین کے نعرہ تکبیر کی گونج میں کلمہ پڑھا کر مشرف بہ اسلام کیا۔

دوسری بات جسے میں قابل تذکرہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریٹائرڈ افسار و کانسٹیبل جن صاحب نے (جن کا نام افسوس ہے کہ میں بھول گیا) اپنی تقریر کے دوران ایک نہایت فکر انگیز سوال اٹھایا۔ انھوں نے کانفرنس کے شرکاء کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی کہ مسلمان تعداد کے لحاظ سے جتنے آج کل ہیں اتنے اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ مجموعی طور پر دولت کے اعتبار سے بھی جتنے صاحب خردوت وہ آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے پھر بھی وہ خوار اور درمسانہ کیوں ہیں۔

اس مسئلہ اور نظام ہر ایک سید کا سوال نے کانفرنس کے شرکاء کو خیر معمولی طور پر متاثر کیا اور میں نے محسوس کیا کہ شرکاء کانفرنس اس سوال پر جیسے زور سے چونک پڑے ہوں۔

دماغین

ہر قسم کے دماغی کام کرنے والوں آرٹسٹوں،
وکیل، پروفیسر اور طالب علموں کیلئے ایک
بے انتہا خوش فائدہ اور فائدہ مند روزانہ
ہر حالت میں استعمال سے فائدہ
ہوتا ہے۔

دماغین کی قیمت

احمد آباد میں ایک سمینار

== سید احمد قادری ==

اسلامک ریسرچ سنٹر احمد آباد کی طرف سے تعلقاتِ ملتہ یعنی ایک مجلس کی تین علاقوں کے مسئلے پر ایک مجلسِ مذاکرہ (سمینار) ۲۰۵۰۳ نومبر ۱۹ کو احمد آباد میں منعقد ہوئی۔ ۲ نومبر ۱۹ کو رات کے دس بج کر دس منٹ پر دہلی کے چھوٹی لائن والے اسٹیشن سے جب دہلی میں چمک چمک کرتا احمد آباد کی طرف بڑھا تو میرا ذہن احمد شاہ گجراتی کی طرف مڑ گیا جس نے اپنے نام سے اپنی حکومت کی راج دھانی بنائی تھی اور آج بھی وہ حکومتِ گجرات کی راج دھانی ہے۔ ذہن کے پردے پر وہ احمد آباد آیا جو مسلمانوں کی شان و شوکت، حکومت و سلطنت، علم و فضل اور مہارت فن کا ایک بڑا مرکز اور دلکش نشان تھا اور پھر یکا یک مجھے چند سال پہلے بنائی ہوئی مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی بستی 'ملت نگر' یاد آئی جس کے ساتھ مسلمانوں کی مظلومیت و محکومیت کی ایک روح فرسا داستان وابستہ ہے۔ انسان کا ذہن ایک ایسا عجیب و غریب انجن یا ایک ایسا جہزِ انجنیرا کٹ ہے جو ایک آن میں آسمان پر پہنچ جاتا اور دوسرے ہی لمحہ زمین پر اتر آتا ہے۔

دہلی میں فراٹے بھر رہا تھا اور میرا ذہن نہ جانے کس کس نگر میں غلماں و پچاں تھا۔ احمد آباد قریب آ رہا تھا اور میں راستے کے مختلف تجربات سے گزر رہا تھا ۳ نومبر کو رات کے آٹھ بج کر پچیس منٹ پر دہلی میں شہر چھوٹا احمد آباد اسٹیشن میں داخل ہوا اور تکان آمیز سانس لیتا کھڑا ہو گیا جیسے ایک تھکا ہارا مسافر منزل پر پہنچ کر سانس لیتا ہے جس میں تکان بھی ہوتی ہے اور منزل پر پہنچ جانے کی خوشی بھی۔

میں تھری ٹائر سیلپر سے ہیٹ فلام ہوا تھرا اور چند منٹ میں جناب حبیب الرحمن صاحب امیرِ حلقہ گجرات ہنستے چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ میرے قریب آ گئے ان کے ساتھ ایک رفیق اور تھے پہلے ہم دفترِ حمایتِ اسلامی احمد آباد پہنچے۔ یہاں برادرِ دم مولانا سید سیرناوہ سے ملاقات ہوئی وہ کبھی سے صبح کی ٹرین سے احمد آباد پہنچ چکے تھے۔ جناب عبدالرحمن صاحب (مالیگاؤں) اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ

ایک نوجوان عالم دین جناب محفوظ الرحمن بھی دفتر میں موجود تھے۔ چننا اور نوجوان بھی تھے جن کے نام ذہن میں محفوظ نہیں رہے۔ پھر ہم لوگ اعظم بیگ محل جمیر منتقل ہو گئے۔ یہ مکان، سبب میں حصہ لینے والے مہمانوں کے لئے احمد آباد کے ایک ایسے خاندان نے خالی کیا تھا جو ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود اور اس کی امداد و اعانت کے کاموں میں ملاح حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہر اسے خیر عطا فرمائے۔

مہر نور مہر صبح کی ٹرین سے مولانا مختار احمد ندوی اور مولانا عبدالرحمن تشریف لے آئے۔ دہلی اکسپریس سے مولانا مفتی عتیق الرحمن، مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مولانا سید حامد علی تشریف لانے والے تھے۔ اتفاق سے اس دن ٹرین لیٹ گئی۔

مجلس مذاکرہ کی پہلی نشست کچھ تاخیر سے ساڑھے نو بجے دن کو گجرات جمیر آف کانس ہال میں شروع ہوئی۔ ابتدا میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر حاضر ارکان مجلس نے مختصر طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ احمد آباد کے تعلیم یافتہ افراد کی ایک مختصر لیکن منتخب تعداد ہال میں موجود تھی۔ جن میں علماء کا اختصار تھا تشریف لے آئے اور پھر مولانا مفتی عتیق الرحمن کی صدارت میں سب سے پہلے مولانا محفوظ الرحمن (فاضل دیوبند) نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ دوسری نشست میں جو ۳۰ تا ۳۵ بجے شروع ہوئی۔ میں نے اور شمس پرزادہ نے اپنا اپنا مقالہ پڑھا۔

۵ نومبر کو پہلی نشست میں جو تقریباً چار گھنٹوں کی تھی مولانا حامد علی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مولانا مختار احمد ندوی اور مولانا عبدالرحمن نے اپنے مقالات پڑھے۔ دوسری نشست میں صدر مجلس مولانا مفتی عتیق الرحمن نے اپنے خیالات تقریر کی شکل میں پیش کئے، وہ معروفیت کی وجہ سے اپنا مقالہ کہہ سکے تھے۔ اس نشست پر عام نشستوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ میسرادون مقالات پر بحث و تمحیص اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لئے تھا۔ نماز عصر کے بعد اسی ہال میں ایک مخصوص نشست ہوئی جس میں صرف ارکان مجلس مذاکرہ شریک ہوئے۔ اس نشست میں کل کیلئے پروگرام طے کرنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب کسی نتیجے پر پہنچنے کیلئے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی رہی مقالات میں ہر ایک کا نقطہ نظر اور دلائل سامنے آچکے تھے اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ایک سب کمیٹی بنادی جائے جو مجلس مذاکرہ کی طرف سے ایک ایسا بیان مرتب کرے جس سے تمام ارکان مجلس مذاکرہ کو اتفاق ہو۔ کل ۱۲ نومبر کی نشست میں اس تقریر پر گفتگو ہو اور جن نکات پر سب کا اتفاق ہو اس کو مجلس مذاکرہ کے حاصل اور نتیجہ کے طور پر

شائع کر دیا جائے۔ اس کی حیثیت فتویٰ کی نہ ہوگی مولانا حامد علی مولانا شمس پیر زادہ اور راقم الحروف پر ختم ایک سب کیٹی ارکان مجلس مذاکرہ نے منتخب کی۔ شب کے وقت، قیام گاہ پر مولانا حامد علی نے مولانا شمس پیر زادہ اور راقم الحروف کے مشورے سے ایک تحریر مرتب کی۔

۴۔ نومبر کی نشست جناب اقبال ورق والا ایڈوکیٹ، کنوینر اسلامک ریسرچ سنٹر کی قیام گاہ پر ہوئی۔ مولانا حامد علی نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد ویرنگ اس پر گفتگو ہوئی رہی اور کچھ حذت و اضافہ کے بعد ایک متفقہ بیان مرتب ہوا۔ تمام ارکان مجلس مذاکرہ اس پر اپنے دستخط ثبت کئے۔ اس طرح اس آخری نشست نے تین کیمانی علاقوں کے مسئلے پر اس سینار کو ایک سنگ بل کی حیثیت دیدی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے پر مزید مجالس مذاکرہ منعقد کرنے کی طرف اہل علم متوجہ ہوں۔ درج ذیل اشخاص نے اس مجلس مذاکرہ میں اظہار خیال کیا۔

۱۔ مولانا مفتی متین الرحمن صدر آل انڈیا مجلس مشاورت ۲۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی سابق صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و مدیر برہن دہلی، ۳۔ مولانا محفوظ الرحمن رفاضل دیوبند، مدرس مدرسہ بیت العلوم مالکھاؤں ۴۔ مولانا مختار احمد ندوی ناظم جمعیتہ اہل حدیث بستی ۵۔ مولانا عبدالرحمن ابن شیخ السیٹ مولانا جمیل اللہ رحمانی ۶۔ سید احمد عروج قادری مدیر ماسنامہ زندگی ۷۔ مولانا سید حامد علی سکریٹری جماعت اسلامی ہند دہلی ۸۔ مولانا شمس پیر زادہ امیر جماعت اسلامی ہمارا شٹر اسٹیٹ مجلس مذاکرہ کالپور بیان ہم ماسنامہ زندگی کے خاص نمبر میں شائع کریں گے یہاں صرف وہ چار نکات نقل کیے جا رہے ہیں جن پر سب کا اتفاق تھا۔

۱۔ ایک مجلس میں تین طلاق کے طلاق مغلطبات نہ ہونے کا مسئلہ اجتماعی اور قطعی نہیں ہے اس میں سلف ہی کے زمانے سے اختلاف موجود ہے۔

۲۔ فقہی جزئیات و تفصیلات سے قطع نظر مندرجہ ذیل دو صورتوں کے بارے میں مجلس مذاکرہ کی رائے یہ ہے۔

۱۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے طلاق، طلاق، طلاق کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیعت صرف ایک طلاق دینے کی تھی میں نے طلاق کا لفظ تاکید کے لئے دہرایا تھا تو اس کی اس بات کو بار کیا جائے گا اور یہ طلاق، طلاق مغلطہ بائنہ نہ ہوگی۔

وہی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے ”مجھے تین طلاق“ مگر وہ مبلغ میان دنیا ہے کہ میری بیوی تین طلاق دے گی میں کبھی اس میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں طلاق کا لفظ کہے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی اس لئے میں نے تین طلاق کے الفاظ استعمال کئے تھے تو اس کی بات بلور کی جائے گی اور یہ طلاق عطلاق مطلقا بائیں شمار نہ ہوگی۔

اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو طلاق کا صحیح طریقہ بتایا جائے اور ان پر واضح کیا جائے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے کا طریقہ بدعت و معصیت اور عورت کے حق میں ظلم و زیادتی ہے۔ طلاق کے اس غلط طریقے سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے اور طلاق دینا ضروری تھا ہو تو ایک طلاق پر بس کرنا چاہیے اور یہ طلاق بھی عورت کی پاکی کی حالت میں دینی چاہیے جس میں شوہر نے اس سے مقاربت نہ کی ہو۔

یہ احمد آباد کے سینڈل کی مختصر رد و لو کہتی اب ہم اپنے چند تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں
اسلامک ریسرچ سنٹر احمد آباد کا کارنامہ

تین کجائی ملا قوت کے مسئلے پر مجلس مذاکرہ کا انعقاد اسلامک ریسرچ سنٹر احمد آباد کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی شاید کوئی مثال ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں نہیں ملتی یا کم سے کم ناقص الحروف کے علم میں نہیں ہے۔ اس مسئلے پر دونوں طرف سے کتابیں لکھی گئی ہیں، کتابچوں، رسالوں اور اخبارات میں مناظر مقابلے، جلسے، گنتے ہیں لیکن کسی ایک مجلس میں دونوں نقطہ پائے نظر کے اہل علم جمع ہو کر تحقیقی مقالے پیش کریں اس پر انتہائی سنجیدہ اور خوشگوار فضا میں گفتگو کریں اور پھر کسی متفقہ نتیجے تک پہنچیں اس کی ایک کوئی مثال مجھے معلوم نہیں۔ اس لحاظ سے اسلامک ریسرچ سنٹر احمد آباد کے کارکن مبارک باد کے مستحق ہیں انھوں نے مختلف فیدرینی و مذہبی مسائل پر باہمی سنجیدہ و تحقیقی بحث و تمحیص کی ایک اچھی داغ بیل ڈالی ہے اسیر کی جا سکتی ہے کہ دوسرے اہل علم بھی اس کام کی طرف توجہ کریں گے۔

مقالات کی سنجیدگی اور ان کا علمی انداز بیان

بیک کلر یا ایک مجلس میں ملا قوت کا مسئلہ صدیوں سے ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جس میں جذباتیت داخل ہو چکا ہے۔ اردو میں اس مسئلے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا جو مقالات و مضامین شائع کئے گئے ہیں وہ تحقیقی کم اور مناظرانہ زیادہ ہیں اس لئے اس کا اندیشہ موجود تھا کہ اس مجلس مذاکرہ کے مقالات کبھی کہیں جذباتیت اور مناظرانہ

احمد آباد میں ہمارے ہر ماہ میں لیکن شکر ہے کہ جو مقالات پڑھے گئے ان میں کسی میں بھی مناظرہ کا انداز نہ تھا بلکہ سب کے سب سنجیدہ، تحقیقی اور علمی انداز بیان کے حامل تھے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجلس مذاکرہ ایک متفقہ نتیجے تک پہنچ سکی۔

اسلامک ریسرچ سنٹر کی فیاضی و مہمان نوازی

یہ ادارہ اس لحاظ سے بھی قابل تعریف ہے کہ اس نے اپنے مہمانوں کے قیام و طعام کا انتظام کرنے اور مصارف آمد و رفت ادا کرنے میں فیاضی کا ثبوت دیا اور حق الوسخ مہمانوں کو آرام پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

مہمانوں کو آرام پہنچانے میں ہمارے احمد آباد کے رفقا شکریتہ کے مستحق ہیں۔ ان کی سرگرمی اور خلوص نے متاثر کیا۔ امیر مطلقہ گجرات جناب حبیب الرحمن بھی ہر وقت متعذر رہے اور اس کی مستعدی نے دوسروں کو بھی مستند رکھا۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں

ماہنامہ زندگی کا آئندہ خاص نمبر

احمد آبادی میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ مقالات ماہنامہ زندگی کے ایک خاص نمبر میں شائع کئے جائیں جب میں احمد آباد سے دہلی واپس آیا تو دعوت ٹرسٹ کے محترم چیئرمین جناب محمد یوسف سے اس کا ذکر کیا اور اجازت طلب کی۔ انھوں نے اجازت دیدی ہے اور بیٹے ہوا ہے کہ جنوری و فروری ۱۹۷۳ء کا مشترکہ شمارہ تین یکجائی طلاقوں کے مسئلے پر شائع کیا جائے۔ اس خاص نمبر میں مجلس مذاکرہ کے مقالات بھی شائع کئے جائیں گے اور اس مسئلے سے متعلق کچھ دوسری چیزیں شائع ہوں گی۔

دسمبر ۱۹۷۳ء کے اس آخری شمارے میں متعدد اعلانات شائع کئے جا رہے ہیں، متعلقہ اشخاص سے گزارش ہے کہ وہ انہیں توجہ سے پڑھیں۔

اعْلَانُ

جنوری ۱۹۷۴ء کا شمارہ شائع نہیں ہو گا بلکہ جنوری کی آخری تاریخ میں خاص شمارہ شائع ہو گا جو

منیجر زندگی گئی رام پور

جنوری و فروری کا مشترکہ شمارہ ہو گا۔

نارہ تر مطبوعا

اولیاء اللہ از سید احمد عروج قادری۔ صفحات ۵۶ سائز ۳۰x۳۰

قیمت: — ۵ پیسے

اولیاء اللہ کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں

اولیاء اللہ کے بارے میں جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں ان پر اظہار خیال

اولیاء اللہ کے بارے میں وہی خیالات رکھے جائیں جو کتاب و سنت و سنن ثابت

ہوں۔ یہ کتاب ہر خاص و عام کے لیے نہایت ضروری ہے۔

شریعتی کھانیاں

از: مال خیر آبادی

اول تا چہارم ہر ایک ۱۰ پیسے — چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا یہ سٹ بچوں کے لیے تیار کرایا گیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو مائیں ان کہانیوں کو پڑھ کر سنایا کریں۔ بچوں کے ذہن کو مستحضر کرنے میں اس مفید سٹ سے مدد لیں۔ بڑے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

• تجدید احیاء دین کا انگریزی ترجمہ قیمت — ۴/۲ روپے

• مسلم پرسنل لا انگریزی (سیگڈ سمینار کی روداد قیمت — ۶/۱ روپے

ڈی لکس — ۸/۱ روپے

• پردہ (آفٹ) سائز ۳۱x۳۳ پیپر بیک ۵/۵۰ روپے ڈی لکس ۵۰/۶۰ روپے

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی ۱۱۰۰۰۶

دسمبر ۱۹۷۳ء میں

جن خریداروں کی مدت خریداری ختم ہو رہی ہے

دسمبر کے موجودہ شمارے کے ساتھ مندرجہ ذیل خریداروں کے چندے ختم ہو گئے ہیں۔ براہ کرم

سالانہ چندہ — ۱۲/۱۲ منی آرڈر سے فوری ارسال فرمائیں تاکہ جنوری کے آخر میں شائع ہونے والا

۵۰/۳ قیمت کا "خاص نمبر" سادہ ڈاک سے عائنہ خدمت کر دیا جائے۔ اگر آپ خریداری بند کرنا

چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمیں مطلع فرمادیں۔

۵۔ اجنبی ہی ہم، حکام اگر آپ کا چند نئی آرڈر سے نزل رکھا اور نہ آپ نے خریداری بند کر کے لیے کوئی اطلاع دی تو ہم کبھی گے کہ آپ آئندہ شمارہ دی۔ پی سے چاہتے ہیں۔ اس صورت میں جنوری فروری کا مشترکہ شمارہ "خاص نمبر" سالانہ چندہ - ۱۲/۱ اور دی پی فیس ۱۳/۲۵ کی دی پی سے حاضر ہو گا۔ امید ہے دی پی وقت پر وصول فرما کر اخلاقی ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔

خریداری ۳۸۱۔ محمد اقبال انصاری صاحب لکھنؤ خدیاجی صاحب ڈاکٹر ایچ این سید صاحب ساڈا

۱۸۲۹۔ اسلامی لائبریری جوگی پیٹ۔ انڈول ۱۰۵۲۔ حافظ محمد ادیس صاحب نیول گنج، اناؤ

۱۰۲۱۔ محمد غوث محی الدین صاحب نانم بتاوریٹ کزول ۱۰۵۲۔ ایم اے منظور صاحب۔ پٹنہ

۱۱۹۵۔ فضل اللہ صاحب۔ تھنکارہ۔ کیرلا ۱۱۹۵۔ یو سی موسیٰ صاحب اپنی تنگدستی ساڈھ شمارہ

۱۲۱۱۔ جلال الدین خاں صاحب کھرک پور۔ مدن پور ۱۲۱۱۔ عبدالرزاق بیگ صاحب مانکوڑہ ایبٹ مل

۱۲۱۲۔ شیخ امام صاحب انگریز عثمان آباد ۱۲۱۲۔ اسلامی دارالمطالعہ۔ شب پور۔ پوڑہ

۱۲۵۱۔ فتح محمد صاحب بلرام پور۔ گوندہ ۱۲۵۱۔ عبدالوحید صدیقی صاحب۔ راجہ کاتا جپور۔ بجنور

۱۲۵۹۔ عبداللہ کار دارمی صاحب۔ بھائی دپ بھئی ۱۲۵۹۔ سید جلال الدین صاحب۔ ترسی پور۔ کشمیر

۱۲۶۱۔ جناب رفیع احمد صاحب بنگلور ۱۲۶۱۔ شیخ بیر احمد صاحب بنگلور

۱۲۶۶۔ ابو الحفیظ صدیقی صاحب۔ مرہٹہ ۱۲۶۶۔ چرمن صاحب اسلامک اسٹیڈی سرکل مرہٹہ

۱۲۹۵۔ مولے اسمیل ڈاگہ صاحب پور بندر ۱۲۹۵۔ اشتیاق احمد صدیقی صاحب۔ مجلس بارہ بکلی

۱۳۰۶۔ مرٹھی پور بھوپانی مندگی دھار داڑ ۱۳۰۶۔ دفتر جماعت اسلامی۔ مل۔ دربھنگہ

۱۳۵۶۔ لائبریرین مولانا آزاد لائبریری علیگڑھ ۱۳۵۶۔ جمیل احمد گنیو صاحب لکھنؤ۔ بجنور

۱۳۵۹۔ محمد سلیم خاں صاحب۔ ملے بھنولی فیض آباد ۱۳۵۹۔ جناب ایم اے سعید صاحب بنگلور

۱۳۸۲۔ حلقہ جماعت اسلامی۔ کوئل۔ پلوامہ کشمیر ۱۳۸۲۔ اسلامی اسٹیڈی سرکل دادگیر میوور

۱۳۹۵۔ اسلامی اسٹیڈی سرکل دادگیر میوور ۱۳۹۵۔ عبدالرشید صاحب صاحب تاری کام دیوہ سرکشمیر

۱۳۹۵۔ بدر الدین صاحب برہانپور ۱۳۹۵۔ سکرٹری اسٹوڈنٹ لیویشن پاراواناؤم کیرلا

۱۳۳۵۔ عبدالرب ناصر پاشا صاحب آئندہ میوور ۱۳۳۵۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب دارالاسی بالاکھٹ

۱۳۹۳۔ آجمن اصلاح اللسان۔ دہلی ۱۳۹۳۔ عبدالوحید صاحب راڈ کیلا

۱۳۳۵۔ محمد علی صاحب۔ ستھلی یکھسم ۱۳۳۵۔ شیخ مجاہد صاحب۔ یوسف پٹنہ۔ بلاک

۱۳۵۲۔ یوسف علی صاحب تاج یوسف پٹنہ میک ۱۳۵۲۔ سید عبداللہ صاحب۔ گودھرا

۱۳۵۲۔ تاجہ سنز۔ مراد آباد ۱۳۵۲۔ ڈاکٹر الحق صاحب۔ مختار گنج۔ تھانہ

ریاضی

ک

سٹ

جدید ریاضی اول (رنگین) ۷-

جدید ریاضی دوم ۱/۵۰

آسان ریاضی سوم (جدید ترمیم شدہ ادیشن) ۲/-

آسان ریاضی چہارم () ۲/۵۰

آسان ریاضی پنجم (زیر طباعت)

آسان ریاضی چہارم تیار ہو کر مکتبہ میں آگئی ہے نخواستہ
حضرات جلد فرمائشات روانہ کریں۔ ہر کتاب کا سائز ۱۱×۷

مرکزی مکتبہ اسلامی بازاری چٹلی قبر، دہلی ۱۱

مقبول تحفے

۱/۱۰

کیلنڈر ۱۹۷۷ء (چھ ورقہ)

۵/-

شب و روز (ییل ڈائری) سائز ۲۲×۳۶

۱/۶۰

اسلامی ڈائری (پاکٹ سائز) سائز ۱۸×۲۲

• اپنی سابقہ روایات کے ساتھ ہم سے طلب کیجیے

• تاجرانہ نرخ صرف تاجر حضرات ہی دریافت کریں

• کیلنڈر تیار ہے۔ ڈائریاں چھپ رہی ہیں۔ جلد آرڈر ایک کرا لیجیے

• کیلنڈر کی سپلائی شروع ہو چکی ہے

• انتہائی گرانے کے باوجود قیمتوں میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے

البتہ محمد و دولہا میں ڈائریاں چھپائی جا رہی ہیں۔ جلد آرڈر روانہ فرمائیے

مرکزی مکتبہ اسلامی بازاری چٹلی قبر، دہلی ۱۱

ہنگامی کاروائی کا اگلا شمارہ

ایک وقت میں تین طلاق کے موضوع پر

خبر ہوگا

طلاق کے صحیح طریقے سے واقف کرانے کے لئے

ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے پر مختلف اضلاع

و دعوت فکوائی کے لئے یہ نمبر نکالا جا رہا ہے طلاق

واقعہ بقاء نے سیکڑوں خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے ضرورت

ماتوں کو طلاق کے صحیح طریقے سے واقف کرایا ج

مہر 12/- سالانہ چندہ بھجئے والوں کو 350 کی قیمت ک

خاص نمبر اُن کے چننے ہی میں پیش کیا جائیگا۔ آج

12/- بھجئے اور یہ نمبر نیز سا بھر ما

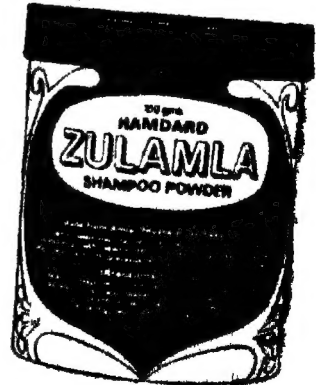
م. " رامپور

0000000000

0000000000

بے مثال شیمپو پاؤڈر جو بالوں کو دھوتا ہی نہیں
قدرتی روغنیات سے مرکب ہونے کی وجہ سے بالوں
پرورش بھی کرتا ہے

سردھوئے کا پاؤڈر
ZULAMLA
SHAMPOO POWDER

بھلاؤ

صاحبان اور مکمل شیمپو ہے آپ کے بالوں کا تغذیہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی جڑوں
پہنچتا ہے۔ زلاملا میں شامل کی گئی برقی بوٹیاں آپ کے بالوں کو
فراہم کرتی ہیں اور بالوں کی افزائش میں مدد کرتی ہیں۔ زلاملا
دور کرتا ہے، بالوں کو گرہنے سے روکتا ہے اور قبل از وقت

زلاملا خوبصورت بالوں

آرڈر روانہ فرمائیے

بہر دھلی ۱۱۰۰۰۰

